續修四庫全書

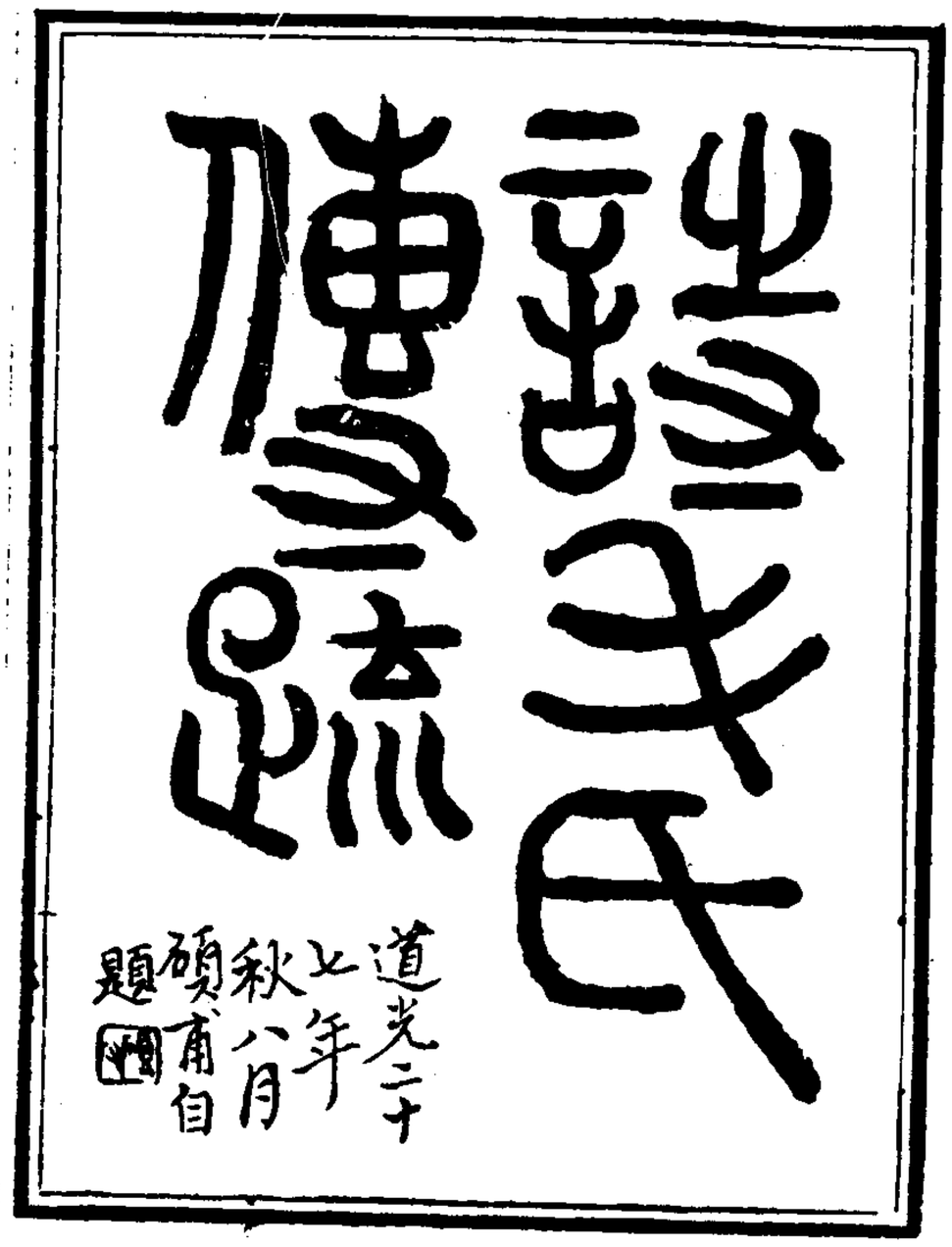
《續修四庫全書》編纂委員會編

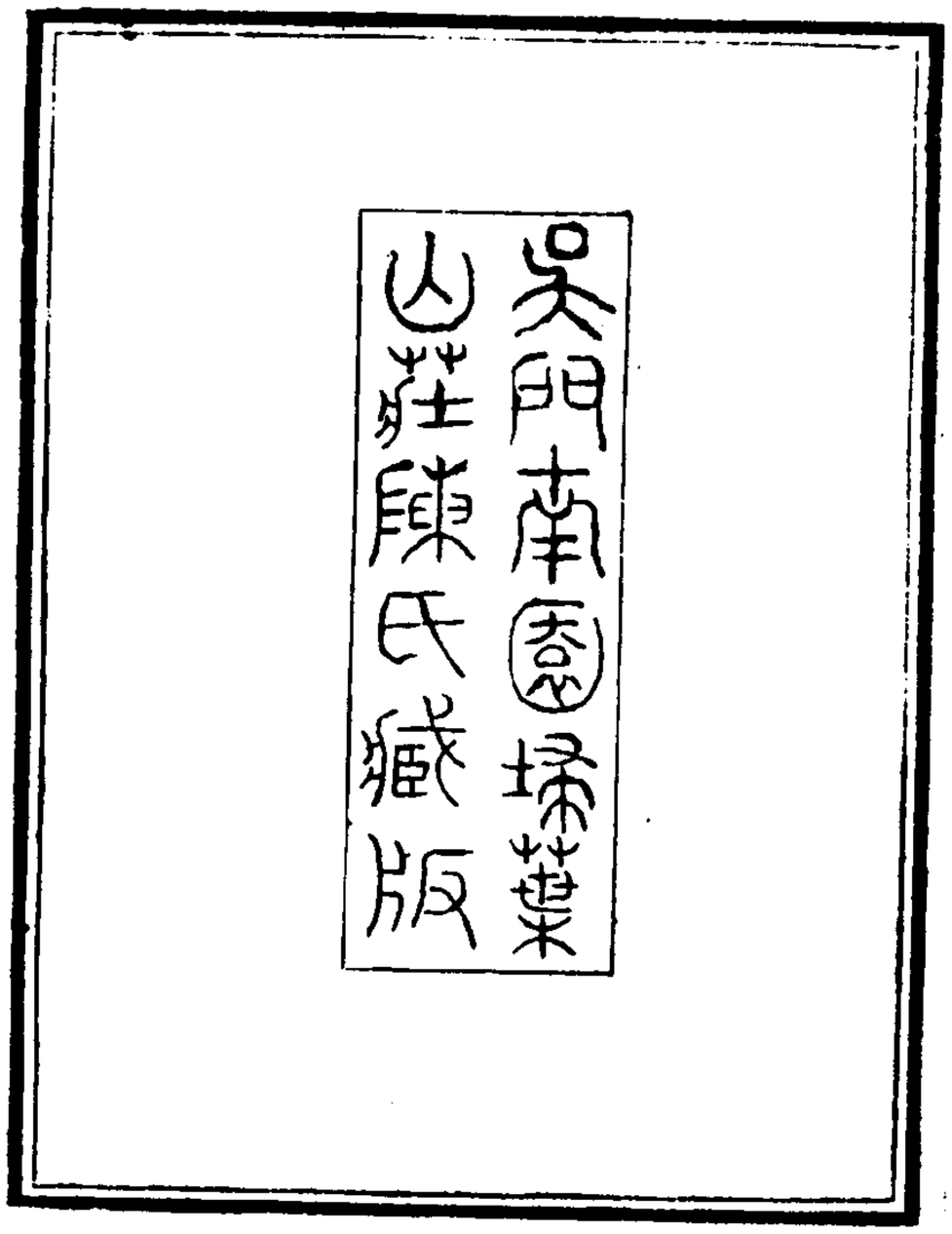
上海古籍出版社

ZF46/10

七〇・經部・詩類

詩毛氏傳疏三十卷 〔清〕陳 奐撰……一
釋毛詩音四卷 〔清〕陳 奐撰……四四七
毛詩説一卷 〔清〕陳 奐撰……四七七
毛詩傳義類一卷 〔清〕陳 奐撰……四九五
鄭氏箋考徵一卷 〔清〕陳 奐撰……五二一
詩誦五卷 〔清〕陳 僅撰……五三九
讀詩劄記八卷 詩章句考一卷 詩樂存亡譜一卷 詩經集傳校勘記一卷 〔清〕夏 炘撰……六〇一





陳石友先生小像

南園舊宅以水連蓁儲祥毓秀篤生先生資產不問篋數勿榮下帷專思發蘊儒林祖述元氏光顯西京跨鼇鉞孔閔姬起嬴道气載克海內儀形

受業　吳縣潘遵祁謹贊
長洲汪鋆敬書

詩毛氏傳疏目次
敘　凡例
國風
周南召南弟一冊
邶鄘衞弟二冊
王鄭齊魏唐弟三冊
秦陳檜曹豳弟四冊
小雅
鹿鳴南有嘉魚弟五冊
鴻雁節南山弟六冊
大雅
文王生民弟八冊
蕩弟九冊
頌
周頌魯頌商頌弟十冊
坿
毛詩音　說　義類
鄭氏箋攷徵弟十二冊
谷風甫田魚藻弟七冊
目次終

欽曰。昔者周公制禮作樂。詩爲樂章。用諸宗廟朝廷。達諸鄉黨邦國。當時賢士大夫皆能通於詩教。孔子以詩授羣弟子。曰。小子何莫學夫詩。又曰。不學詩無以言。誠以詩教之入人者深。而聲音之道與政通也。十子子夏。親受業於孔子之門。遂纂括詩人本志。爲三百十一篇作序。（史記云詩三百五篇孔子皆弦歌之此不數傳至六笙詩也子夏作序時六笙詩尚存）以詩教之入人者深。而聲音之道與政通也。十子子夏。親受業於孔子之門。遂纂括詩人本志。爲三百十一篇作序。（史記云詩三百五篇孔子皆弦歌之此不數傳至六笙詩也子夏作序時六笙詩尚存）六國時魯人毛公依序作傳。其序意有不盡者。傳乃補綴之。而於詁訓特詳。授趙人小毛公。（毛公名亨作詩詁訓傳小毛公名萇）爲河閒獻王博士。（漢書儒林傳不得其詳實）詩當秦燔錮禁之際。猶有齊魯韓三家詩。萌芽間出。三家多採襍說。與儀禮論語孟子春秋內外傳論詩往往或不合。三家雖自出於七十子之徒。然而孔子既沒。微言已絕。大道多岐。異端共作。又或偪以諷動時君。以正詩爲刺。詩違詩人之本志。故齊魯韓可廢。毛不可廢。齊魯韓且不得與毛抗衡。況其下者乎。漢興。齊魯韓先立學官。置博士。而毛僅僻在河閒。平帝末。得立學官。遂遭新莽。班孟堅說詩。魯最爲近之。者。素習見聞而云然也。東京已降。經術粤隆。若鄭仲師賈景伯許叔重馬季長稍稍治毛詩。然枉廷諸臣。猶尚魯訓。兼習韓。故鄭康成殿居漢季。初從東郡張恭祖（張恭祖師張恭）學韓詩。後見毛詩義精好。爲作箋。亦復閒襍魯詩。并參

己意。固作箋之旨。實不盡同毛義。及至魏晉。鄭學既行。雖以王子雍不好鄭氏。力極申毛。難鄭。究未得毛之精微。唐貞觀中。孔沖遠作正義。傳箋俱疏。於是毛鄭兩家合爲一家之書矣。兩漢信魯而齊亡。魏晉用韓而魯亡。隋唐以迄趙宋。稱鄭而韓亦亡。近代說詩。兼習毛鄭。不分時代。（毛在齊魯韓之前。鄭後四百餘載。）不尚專脩。（毛自謂子夏所傳。鄭則兼用韓魯。）不審鄭氏作箋之旨。而又苦毛義之簡潔。猝不得其涯際。漏辭偏解。迄無鉅觀。二千年來。毛雖存而若亡。有固然已。奐不揣檮昧。沈研鑽極。畢生思慮。會萃於茲。竊以毛詩多記古文。倍詳典。或引申。或假脩。或互訓。或通

釋。或文生上下而無害。或辭用順逆而不違。要明乎世次得失之迹。而吟詠情性。有以合乎詩人之本志。故讀詩不讀序。無本之教也。讀詩與序而不讀傳。失守之學也。文簡而義贍。語正而道精。洵乎爲小學之津梁。羣書之鈐鍵也。初放爾雅編作義類。凡聲音訓詁之用。天地山川之大。宮室衣服制度之精。鳥獸草木蟲魚之細。分別部居。各爲揆索。久乃剗除條例。章句採成作疏。放漢書藝文志。毛詩二十九卷。毛詩故訓傳三十卷。此蓋以十五國風爲十五卷。小雅七十四篇爲七卷。大雅三十一篇爲三卷。三頌爲三卷。合爲二十八卷。而序別爲二卷。故爲二十九卷。毛公作故訓傳時。以周頌三十一篇爲三卷。而序分冠篇首。故合爲三十卷。今分作三十卷者。仍毛詩舊也。古經傳本各自爲書。自傳與箋合併。而久失原書之舊。今置箋而疏傳者。宗毛詩義也。憶自髫飾聞脩。趨承庭訓。依奉慈規。（父諱楨。與叔父樸。季父格。同產。以樹德勛子。世稱大芸先生。母趙安人。）私淑先師之緒。博訪通人之語。擷取先秦之舊說。搴擇末漢之異言。畢守之譏。亦所不辭。而鼠璞幾免。毋若夫作者之聖。述者之明。卓乎篇章。粲然大備。欲達治亂之原。以懷聖賢之教。其將有竢於天下後世之言詩者。長洲舊籍蔡崇明陳魚碩甫氏謹撰。

條例十九

凡寫字體恭遇列聖廟諱恪遵高宗純皇帝刊行　武英殿五經敬敍末筆恭遇御名恪遵聖諭上一字敬缺中點作旻下一字敬改中畫作寧

凡詩有四今以詩爲建首而以毛氏傳別之曰詩毛氏詁訓傳詩是書之名毛氏爲作傳人姓別於齊魯韓三家

凡全書初從校宋小字本不減改字後獲見原宋本而條貫始可以發數千年朱明之義大抵用西漢前

條例

譌踳脫落難於依據今其甚誤處或從善本訂正而宋本之舊說仍辨載於疏

凡傳文中羼入箋語及脫句脫字依據善本增補若傳文中衍句衍字及有疑義皆不加刪削唯表明於疏而已

凡經傳相行通用之字如關雎枉河之洲洲卽州之俗而仍用洲字不改不妨從俗也疏中則表明之如葛覃傳中貌字葉石林鈔本釋文皆從古文作皃今疏中從古作皃而傳仍作貌所引之書皃悉從本書故字體不能畫一此其大概也

凡齊魯韓三家與毛同字同義異字異義者廣採之其有不合者辨證之散見於六朝以後者則從略

凡後人所引傳文意有增益不足徵信者不載

凡援引古書從善本校本與今流俗本不同其牲釋閒引用它說與原注亦不必盡同或箸明之不悉箸明也

凡傳法唯毛詩最爲近古義又簡括其訓詁與爾雅詳略異同相爲表裏至于一切禮數名物由漢而來無人稱引遂韜晦不彰故博引古書廣收前說講明而條貫始可以發數千年朱明之義大抵用西漢前

條例

人之說而與東漢人說詩者不能苟同也

凡毛氏之學其源出於荀子而善承毛氏者唯鄭仲師許叔重兩家周禮注說文解字多所取說其餘先儒舊說不悉備載亦不復駁難有足以申明毛氏者鄭箋孔疏與近人說詩家亦皆取證此疏之作始於嘉慶壬申從學段氏若膺先生於蘇郡白蓮橋枝園親炙函丈取益難數而成於道光庚子杭郡西湖水北樓友人汪亞虞聳恩爲之亞虞名適孫遠孫之弟有振綺堂藏書極富庚子四月六日開雕丁未八月七日雕成坿記始末於此

詩毛氏傳疏卷一

長洲陳奐學

周南關雎詁訓傳第一

毛詩國風

周南之國十一篇三十四章百五十九句（疏）南南國也在江漢之域周雍州地名在岐山之陽譙周司馬貞說本大王所居扶風雍東北故周城是也周公食采於周故曰周公成王之世周公在王朝爲陝東之伯率東方諸侯攝政五年營治東都王城六年制作禮樂遂以文王受命以後興己陝內所采之詩編諸樂章屬歌於大師名之曰周南既移篇前則都數在始三十六章

關雎三章一章四句二章章八句（疏）今本分章作五章此從故書陸德明釋文云五章舊所分故言毛公本意後放此是也小箋云各本章句在篇後孔穎達正義如此

云定本章句在篇後然則孔本章句在前可知也杜甫以曲江三章章五句爲題書於前知唐本多

關雎后妃之德也風之始也所以風天下而正夫婦也故用之鄉人焉用之邦國焉風風也教也風以動之教以化之詩者志之所之也在心爲志發言爲詩情動於中而形於言言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故永歌之永歌之不足不知手之舞之足之蹈之也情發於聲聲成文謂之音治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困故正得失動天地感鬼神莫近於詩先王以是經夫婦成孝敬厚人倫

美教化移風俗故詩有六義焉一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌上以風化下下以風刺上主文而譎諫言之者無罪聞之者足以戒故曰風至于王道衰禮義廢政教失國異政家殊俗而變風變雅作矣國史明乎得失之迹傷人倫之廢哀刑政之苛吟咏情性以風其上達於事變而懷其舊俗者也故變風發乎情止乎禮義發乎情民之性也止乎禮義先王之澤也是以一國之事繫一人之本謂之風言天下之事形四方之風謂之雅雅者正也言王政之所由廢興也政有小大故有小雅焉有大雅焉頌者美盛德之形容以其成

功告於神明者也是謂四始詩之至也（疏）總論全詩風以文王詩爲始關雎風始鹿鳴小雅始文王大雅始清廟頌始然則關雎麟趾之化王者之事猶循諸侯之驗二南同風也是以關雎（逗）總論二南文王受命爲西伯三分天下有其二以服事殷雖行

樂得淑女以配君子憂在進賢不淫其色哀窈窕思賢才而無傷善之心焉是關雎之義也（疏）總論關雎論語八佾篇云關雎樂而不淫哀而不傷此孔子論詩繹關雎之義而子夏作序之所本也毛公之學出自子夏故傳與序無不合繹文沈重云鄭詩譜意大序是子夏作小序是子夏作然則毛詩眞得聖人之教者矣劉向列女傳仁智篇楊雄法言孝至篇司馬遷史記十二

諸侯年表序儒林傳序班固漢書杜欽傳范曄後漢書明帝紀皇后紀馮衍傳楊賜傳張衡傳所引皆申培魯詩又李賢注明帝紀馮衍傳引薛方丘韓詩章句並以關雎爲刺詩然關雎三章周公已用合鄉樂作爲房中之樂著於儀禮鄉飲酒燕等篇三家詩別有師承不若毛詩之得其正也

關關雎鳩在河之洲傳興也關關和聲也雎鳩王雎也鳥摯而有別水中可居者曰洲后妃說樂君子之德無不和諧又不淫其色愼固幽深若雎鳩之有別焉然後可以風化天下夫婦有別則父子親父子親則君臣敬君臣敬則朝廷正朝廷正則王化成窈窕淑女君子好逑傳窈窕幽閒也淑善逑匹也言后妃有關雎之德是幽閒貞專之善女宜爲君子之好匹疏興也者詩託關雎以爲興也序

詩一

云詩有六義二曰賦三曰比四曰興周禮大師教六詩其次弟與詩序同鄭玄注云賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡鄭司農注云比者比方於物興者託事於物詩文比興多矣要迹其志之所自發情之不能已者皆出於興也故孔子曰詩可以興凡託鳥獸草木以成言者皆興也則賦顯而興隱比不直而興此易識耳余友長洲吳說汾說○關關和聲也此傳言興凡百十有六篇而賦比興三義已具於此也然後可以風化天下以下又推廣言之也風化之道王化之基關雎之義所以風天下而正始之道成生民之屬也

詩傳例如此總括二南十五篇序云人倫既正則王道興焉二南正始之道也

平爲君子之好配也序云是以關雎樂得淑女以配君子也言作關雎詩者所在得淑女配君子也東門之池序思得賢女以配君子也東門之池序思得賢女以配君子也周人思得賢女以配君子也周南序周人思得賢女以配君子也周南序周人思得賢女以配君子也周南序

葛之覃兮施于中谷維葉莫莫（傳）興也覃延也葛所以爲絺綌女功之事煩辱者施移也中谷谷中也萋萋茂盛貌黃鳥于飛集于灌木其鳴喈喈（傳）黃鳥摶黍也灌木蔟木也喈喈和聲之遠聞也（疏）案此興義與賓賓篇同婦人之衣不一端而舉葛以言興者猶其本也交於萬物亦不一事而舉賓以言興者廣其義也此言近而指遠也生民傳覃長也延長義相近葛所以爲絺綌采葛同說文葛絺綌艸也傳云女功之事煩辱者揀下章是刈是濩爲絺爲綌而言莫莫云習之以絺綌煩辱之事移亦延也陸璣言廣韻移延也中谷谷中此倒句法中谷有蓷同凡詁訓中多用此例萋萋古本皆作凄凄此可見傳中貌字古本皆作皃字林宗鈔本釋文作皃此傳云黃鳥摶黍也小雅黃鳥傳黃鳥交交集木貌黍黏粟者黃鳥啄粟故一名摶黍也小鬼黃鳥爲小鳥與七月傳倉庚離黃不同物則知自來說黃鳥者皆不得其實方言鸝黃自關而東謂之倉庚自關而西謂之鸝黃或謂之黃鳥或謂之楚雀是楊雄採關西方語倉庚已冒黃鳥之名初不以爲即詩之黃鳥高誘注淮南子時則篇云倉庚鳴注同而并引詩云黃鳥于飛集于灌木時人謂之搏黍秦人謂之黃流離幽冀謂之黃楚雀也齊人謂之搏黍高說倉庚即黃鳥而又冒以搏黍之名呂覽仲春紀是高說倉庚鳴注同而并引詩云黃鳥于飛集于灌木時人謂之搏黍秦人謂之黃流離幽冀謂之黃楚雀也齊人謂之搏黍高說倉庚即黃鳥而又冒以搏黍之名呂覽仲春紀倉庚鳴注同而并引詩云黃鳥于飛集于灌木時人謂之搏黍秦人謂之黃流離幽冀謂之黃楚雀也齊人謂之搏黍高說倉庚即黃鳥而又冒以搏黍之名呂覽仲春紀倉庚一名商庚一名黃鳥一名楚雀齊人謂之搏黍孔仲達作正義據義疏爲說而黃鳥倉庚合爲一物其承珙毛詩後箋亦以詩之黃鳥即今黃雀段氏更引戴國策倪啄白和仰棲茂懿尤與詩之黃雀又爾雅皇黃鳥說者亦不指實注云俗呼黃離留亦誤以倉庚爲一陸機義疏云一名黃鳥黃鸝留也或謂之黃栗留幽州人謂之黃鸝一名黃鳥倉庚一名商庚一名楚雀齊人謂之搏黍孔仲達作正義據義疏爲說而黃鳥倉庚合爲一物其承珙毛詩後箋亦以詩之黃鳥即今黃雀段氏更引戴國策倪啄白和仰棲茂懿尤與詩之黃雀又爾雅皇黃鳥說者亦不指實注云俗呼黃離留亦誤以倉庚爲一陸機義疏云一名黃鳥黃鸝留也或謂之黃栗留幽州人謂之黃鸝

紐韋從古說也箋云以素爲紕織之人名爲紕之人君五色臣則三色而已青紕之青黃紕之黃據鄭言人君五色則天子亦五色或單舉玄以該它色耳○魯語紘紘上有加之以三字韋注云既織又加之以紘紘也晃曰紘纓之無緌者也從下而上不結弁師玉笄朱紘鄭注云朱紘以朱組爲紘紘天子之紘一條屬兩端於武上小鼻卻笄所貫之紐也兩端於武下結頤下坐綏爲飾紘則一組以組之兩端上屬於武上小鼻卻笄有纓晃弁有笄組屬於武而結於頤下坐綏爲飾紘則一組以組之兩端上屬於武上小鼻卻笄有纓晃之紘青組紘大夫士禮記禮器篇云朱紘鄭注云朱紘以朱組爲紘紘天子玄晃玄冠卷也古者冠卷而蒲纓鄭注玉藻云玄冠朱組纓天子以玉笄朱紘纊充耳謂所以縣瑱者也箋云以素爲充耳所以縣瑱者或前說所本也鄭君釋周官禮記用歐陽氏說楊士勛聞之師曰前旒義取蔽明則無後旒可知記言十二旒未嘗謂前後皆有也玉藻所云前後旒數各異據延言不據延之坐者言斯言可正後出于武前後皆深遂耳前後據延言不據延者謂延之前後皆同延之小大夏侯氏說兔案古冕旒之制當從大小夏侯氏說晃皆玄衣而晃裏謂版下延謂覆版之皃晃朱裏延紐謂武上之笄結三者皆以版爲之而晃以朱自讀者誤以皆玄晃朱裏連文正義遂有玄表纁裏之說此非也正義又引孔安國論語注言績麻三十升布以爲冕即是緦也孔說亦誤所云麻冕者謂麻之細者爲之是緦之細爲之字有爲字者大夫素帶也故士冠禮上云玉藻大夫素帶裨衣則緇帶士帶也天子諸侯大夫素帶以玄帛爲之當素帶辟以玄帛昭云緇帶皆謂之緇帶所本也又昏義是以古者婦人先嫁三月祖廟既毀教于宗室教成而設祭則采蘋傳所云牲用魚芼則有時菜茆之屬大帶則紳韋帶也士帶博二寸紳帶三寸大帶四寸大帶則紳之制大帶上有表裏紳帶之飾也案玉藻云大夫紳韠外以玄內以纁紳及佩玉之屬大帶則紳韋帶也士帶博二寸紳帶三寸大帶四寸大帶則紳之制大帶上有表裏紳帶之飾也案玉藻云大夫紳韠外以玄內以纁紳及佩玉之屬

言告師氏言告言歸傳言我也師女師也古者女師教以婦德婦言婦容婦功祖廟未毀教于公宮三月祖廟既毀教于宗室婦人謂嫁曰歸薄汙我私薄澣我衣傳害何也私服宜澣公服宜濯寧安也父母在則有時歸寧耳疏言我爾雅釋詁文我后妃自我也師爲女師與傅姆異女師者教女之師在公宮宗室不隨行傅姆則隨女同行齊南山箋姜與姪娣及傅姆同處是也禮記昏義篇以婦德婦言婦容婦功此周禮九嬪掌婦學之職以教九御婦德婦言婦容婦功傳所本也又昏義是以古者婦人先嫁三月祖廟未毀教于公宮祖廟既毀教于宗室宗室亦傳引之以明女師有嫁前之教教成而設祭則采蘋傳所云牲用魚芼也禮記孔穎達疏引熊安生云近人爲內遠人爲外上無大夫二字

芼之以蘋藻也班固白虎通義嫁娶篇婦人所以有師何學事人之道也詩云言告師氏言告言歸禮昏經曰教于公宮三月婦人學一時足以成矣與君無親者各教於宗廟宗婦之室國君取大夫之妾士之妻老無子者而明於婦道又祿之使教宗室五屬之女大夫士皆有宗族自於宗子之室學事人也班從魯詩與毛詩同婦人謂嫁曰歸釋文一本無曰字正義云定本歸上無曰字案有曰字是也江有汜齊南山箋及公羊傳穀梁傳皆有曰可證詩疊用言而義別言歸曰歸也此篇言歸齊南山東山采薇皆言歸曰云三字同義若皆訓言為發聲若漢廣我言字有在句首者為語助若相舟靜言告泉水言歸泉水形弓言告相言歸序及黃鳥我行其野有駾皆作言歸齊南山東山采薇皆作云歸齊苗作云歸全詩言歸之類是也言思之之類是也言遇彤弓之受詩文王之永言詩言為我者當是相則辭義俱象矣之言刈其楚之類是也有在句中者為語助若相舟靜言告泉水言歸之言思之之類是也言遇彤弓之受詩文王之永言詩言為我者當是相一年公羊傳云無垢加功曰澣去垢曰浣齊人語也說文灌衣垢也从水雚聲或作浣案今字作澣汙與濊正相反私與衣又相連上句言汙下句言濊上句言私下句言汙也內則衣裳垢和灰請濊何休注莊三十說文灌衣垢也从水雚聲或作浣案今字作澣汙與濊正相反私與衣又相連上句言汙下句言濊上句言私下句言汙也內則衣裳垢和灰請濊何休注莊三十

有公服下文害否為下文害公服故傳又言婦人副褘立于房此盛飾見宗廟也伏勝傳云古者后夫人將侍于君前息燭後舉燭至于房中又祭統夫人副褘立于東房此盛飾見君子也明堂位夫人副褘立于房此盛飾見舅姑也此盛飾以推廣及之也內則婦事舅姑雞初鳴咸盥漱櫛縱笄總衣紳而朝舅姑既沒則婦人兼行舅姑之事禮記檀弓下敬姜曰婦人不飾編髮為飾不緌不纓不厭冠不蕢衣不帛屨不絢婦人之首飾編髮為飾不緌不纓不厭冠不蕢衣不帛屨不絢婦人亦服褘衣君子偕老傳副者后夫

傳懷思寘置行列也思君子官賢人置周之列位疏正義曰憂者之興明有異於餘興也餘興言憂而已不取憂爲興故特言憂者采菉而取憂爲興其憂之極案興言其憂取其菉菉芻此事以言興者卷耳是也芣苢放此○占采事聲同是也興有離事以言興者勤事采菉也尚不取其采菉之事采菉之

彼兕觥維以不永傷傳兕觥角爵也傷思也疏爾雅釋山春山所謂山脊岡傳所本也公劉箋亦云山脊曰岡傳文玄馬病則黃五字當作馬病則玄黃與四牡傳馬勞則喘息句法相同今本誤也上章傳云虺隤病也此云馬病義互明也虺隤玄黃雙聲皆合二字成義玄黃之不可分釋猶釋訓虺隤釋玄黃病也虺隤之不能分釋此詩釋訓虺隤皆用爾雅訓不應於玄黃更作玄馬病黃解與爾雅訓凡傳言黃馬黑喙曰騧黃白皇黃騵曰駰黃白襍毛曰駓赤黃曰騅黃本馬之正色黃而玄爲馬之病色若以玄爲馬色而黃爲馬病則不通矣易林乾師震竝云玄黃虺隤行者勞罷役夫憔悴瞼時不歸文選曹子建贈白馬王彪詩云中逵絕無侶坂造雲日我馬玄以黃玄黃猶能進軌改轍登高岡侶坂造雲日我馬玄以黃玄黃足證今本我思鬱以紆古皆玄黃連讀不謂玄馬病黃也以紆之誤○釋文觵字又作觶今詩皆作觶周禮作觵觵亦爵也韓詩說一升曰爵也以兕角爲之故云兕觥角爵也正義云異韓詩說一升曰爵寡少也三升曰觚過觚罪過也五升曰散散訕也四升曰角角觵也飲當自適也飲不能自適也飲者也從韓詩說文觵作觶說文既不以觵爲罰爵其容數當亦同毛詩觵云兕牛角可以飲者也從韓詩說文觵作觶說文既不以觵爲罰爵其容數當亦同毛詩角爲之先師說云刻木爲之形似兕角蓋無兕者用木角案禮圖觚大七升同毛詩說而異義從韓詩說文觚大七升以兕角觚罪過也五升曰散散訕也四升曰角角觵也飲不能自適也飲當自適也飲者也從韓詩說文觚大七升以兕角觚罪過也五升曰散散訕也總名曰爵其實曰觵觵者飽也觶亦飽也觶廓也所以著明之貌君子有過廓然著明非所以飽不得名觵毛詩說觶大七升謹案觶罰爵盡也足也二升曰觚觚寡也飲當盡也飲當自適也四升曰角角觵也飲不能自適也

陟彼砠矣我馬瘏矣我僕痡矣云何吁矣傳石山戴土曰砠瘏病也痡亦病也吁憂也疏釋文確本亦作砠說文石部阮石山戴土也則砠一名阮也釋名云石戴土曰岨岨廬然也皆謂石山戴土也爾雅釋山戴土爲砠與毛傳異段氏說文注云凡石戴於土而戴之以石用土戴於石上而戴之以土二文互異而義則一戴者增益也石在上則高不可分釋猶玄黃之不可分釋耳爾雅釋詁瘏瘽病也瘽病釋詁文邵晉涵爾雅正義引詩云何吁矣吁當爲盱爾雅注引詩云何盱矣邢昺疏云卷耳作盱詁訓箸於卷耳故都人士及都人士文也邢所據卷耳其例也盱憂也釋詁文盱者憂之假借字說文作籲或作吁吁憂也何憂者言憂臣下之勤勞如何也云爲語詞無實義文選傅咸詩注引韓詩章句云瘽病也多用爲語詞凡全詩云字或在句首或在句中句末或在句中句末或在句首或在句中句末或在句首或在句中句末或在句首

或仟句末皆爲語詞君子謂文王也言后妃有不妒妬之德可以樂此文王也履祿爾雅釋詁履福也祿亦福也履祿之稱鴛鴦云福祿綏之耳爾雅釋詁履福也祿亦福也綏安也釋詁文楚茨以綏後禄傳亦云綏安也綏安故綏亦爲安鄭玄注儀禮士相見禮古文安爲綏此綏安聲通之證也綏古讀如推故詩以綏爲韻

南有樛木葛藟荒之傳荒奄也樂只君子福履將之傳將大也疏傳荒奄下奪也今補凡言也者別詞也詞未盡不須用也以別之詞已盡則用也以別之今本多互亂矣荒奄釋言文荒蕪也一曰艸掩地也奄與掩通○將大釋詁文方言云將大也齊楚之郊或曰京或曰將正月我將長發傳將破券也同

南有樛木葛藟縈之傳縈旋也樂只君子福履成之傳成就也疏正月傳云云旋也縈云聲相近鄭注士喪禮讀若詩曰葛藟縈之之縈悞縈亦相近成字通訓凡成皆有就義也

螽斯三章章四句

螽斯后妃子孫衆多也言若螽斯句不妒忌則子孫衆多也說文衣部褮下引作縈艸部蘩艸旋兒也引詩作縈旋也蘩與縈同○爾雅釋蟲斯蚣蠾也說文蚣蠾也蠾蚣也蚣蠾疑蚣下斯字當衍春秋桓五年秋螽穀梁謂螽爲蝝公羊作螽說文螽蝗也或作蠾是螽即蝗矣爾雅皐螽草螽析螽蟿螽斯羽詵詵兮宜爾子孫振振兮傳螽斯羽揖揖會聚也者言衆多而會聚之進和集也疏傳釋揖揖爲會聚也說文揖攝也攝引也引而益其義云戒愼也抑子孫繩繩箋繩繩戒也管子幼官篇末世繆稱篇作愼其訓古矣繩愼雙聲故下武繩其祖武二是繩繩之爲戒愼其祖武韓詩外傳云詩曰宜爾子孫繩繩兮言賢母使子賢也

螽斯羽揖揖兮宜爾子孫蟄蟄兮傳揖揖會聚也疏傳釋揖揖爲會聚也者言衆多而會聚之進和集也說文揖攝也攝引也引而益其義云戒愼也抑子孫繩繩箋繩繩戒也管子幼官篇末世繆稱篇作愼其訓古矣繩愼雙聲故下武繩其祖武二是繩繩之爲戒愼其祖武韓詩外傳云詩曰宜爾子孫繩繩兮言賢母使子賢也

螽斯羽薨薨兮宜爾子孫繩繩兮傳薨薨衆多也繩繩戒愼也疏爾雅釋訓薨薨衆也傳用爾雅而益其義云衆多也集韻十七登引博雅南子繆稱篇作愼其訓古矣繩愼雙聲故下武繩其祖武二是繩繩之爲戒愼其家詩作愼其通作蠅羣鳥奔趨也蓋本三家詩○爾雅繩繩戒也傳用爾雅而益其義云戒愼也抑子孫繩繩箋繩繩戒也管子幼官篇末世繆稱篇作愼其訓古矣繩愼雙聲故下武繩其祖武二是繩繩之爲戒愼其家詩作愼其通作蠅羣鳥奔趨也蓋本三家詩○爾雅釋訓薨薨衆也傳用爾雅而益其義云衆多也集韻三十二蒸引博雅薨薨衆多也說文蠅乙蟲也一般其翼傳振振仁厚也疏傳振振相同傳云螽斯蚣蠾疑螽下斯字衍鄭注云肫肫懇誠貌也肫肫之肫今詩作諄諄訓告誨也諄肫聲近讀如諄爾肫肫之肫今詩作諄諄並與振聲同義近

螽斯羽薨薨兮宜爾子孫繩繩兮傳薨薨衆多也繩繩戒愼也疏爾雅釋訓薨薨衆也傳用爾雅而益其義云衆多也集韻十七登引博雅南子繆稱篇作愼其訓古矣繩愼雙聲故下武繩其祖武二是繩繩之爲戒愼其家詩作愼其通作蠅羣鳥奔趨也蓋本三家詩○爾雅繩繩戒也傳用爾雅而益其義云戒愼也抑子孫繩繩箋繩繩戒也管子幼官篇末世繆稱篇作愼其訓古矣繩愼雙聲故下武繩其祖武二是繩繩之爲戒愼其家詩作愼其通作蠅羣鳥奔趨也蓋本三家詩○爾雅釋訓薨薨衆也傳用爾雅而益其義云衆多也集韻三十二蒸引博雅薨薨衆多也說文蠅乙蟲也一般其翼傳振振仁厚也疏傳振振相同傳云螽斯蚣蠾疑螽下斯字衍鄭注云肫肫懇誠貌也肫肫之肫今詩作諄諄訓告誨也諄肫聲近讀如諄爾肫肫之肫今詩作諄諄並與振聲同義近

螽斯羽薨薨兮宜爾子孫振振兮傳振振仁厚也疏傳振振相同傳云螽斯蚣蠾疑螽下斯字衍鄭注云肫肫懇誠貌也肫肫之肫今詩作諄諄訓告誨也諄肫聲近讀如諄爾肫肫之肫今詩作諄諄並與振聲同義近

螽斯羽詵詵兮宜爾子孫繩繩兮傳詵詵衆多也繩繩戒愼也疏爾雅釋訓詵詵衆也傳用爾雅而益其義云戒愼也抑子孫繩繩箋繩繩戒也管子幼官篇末世繆稱篇作愼其訓古矣繩愼雙聲故下武繩其祖武二是繩繩之爲戒愼其家詩作愼其通作蠅羣鳥奔趨也蓋本三家詩○爾雅釋訓詵詵衆也傳用爾雅而益其義云衆多也集韻三十二蒸引博雅詵詵衆多也說文蠅乙蟲也一般其翼傳振振仁厚也疏傳振振相同傳云螽斯蚣蠾疑螽下斯字衍鄭注云肫肫懇誠貌也肫肫之肫今詩作諄諄訓告誨也諄肫聲近讀如諄爾肫肫之肫今詩作諄諄並與振聲同義近

螽斯羽詵詵兮宜爾子孫振振兮傳詵詵衆多也振振仁厚也疏傳振振相同傳云螽斯蚣蠾疑螽下斯字衍鄭注云肫肫懇誠貌也肫肫之肫今詩作諄諄訓告誨也諄肫聲近讀如諄爾肫肫之肫今詩作諄諄並與振聲同義近

螽斯羽薨薨兮宜爾子孫蟄蟄兮傳薨薨衆多也蟄蟄和集也疏傳釋揖揖爲會聚也者言衆多而會聚之進和集也說文揖攝也攝引也引而益其義云戒愼也抑子孫繩繩箋繩繩戒也管子幼官篇末世繆稱篇作愼其訓古矣繩愼雙聲故下武繩其祖武二是繩繩之爲戒愼其家詩作愼其通作蠅羣鳥奔趨也蓋本三家詩○爾雅釋訓薨薨衆也傳用爾雅而益其義云衆多也集韻三十二蒸引博雅薨薨衆多也說文蠅乙蟲也一般其翼傳振振仁厚也疏傳振振相同傳云螽斯蚣蠾疑螽下斯字衍鄭注云肫肫懇誠貌也肫肫之肫今詩作諄諄訓告誨也諄肫聲近讀如諄爾肫肫之肫今詩作諄諄並與振聲同義近

螽斯羽揖揖兮宜爾子孫蟄蟄兮傳揖揖會聚也蟄蟄和集也疏傳釋揖揖爲會聚也者言衆多而會聚之進和集也說文揖攝也攝引也引而益其義云戒愼也抑子孫繩繩箋繩繩戒也管子幼官篇末世繆稱篇作愼其訓古矣繩愼雙聲故下武繩其祖武二是繩繩之爲戒愼其家詩作愼其通作蠅羣鳥奔趨也蓋本三家詩○爾雅釋訓揖揖衆也傳用爾雅而益其義云衆多也集韻三十二蒸引博雅揖揖衆多也說文蠅乙蟲也一般其翼傳振振仁厚也疏傳振振相同傳云螽斯蚣蠾疑螽下斯字衍鄭注云肫肫懇誠貌也肫肫之肫今詩作諄諄訓告誨也諄肫聲近讀如諄爾肫肫之肫今詩作諄諄並與振聲同義近

螽斯羽揖揖兮宜爾子孫蟄蟄兮傳揖揖會聚也蟄蟄和集也疏傳釋揖揖爲會聚也者言衆多而會聚之進和集也說文揖攝也攝引也引而益其義云戒愼也抑子孫繩繩箋繩繩戒也管子幼官篇末世繆稱篇作愼其訓古矣繩愼雙聲故下武繩其祖武二是繩繩之爲戒愼其家詩作愼其通作蠅羣鳥奔趨也蓋本三家詩○爾雅釋訓揖揖衆也傳用爾雅而益其義云衆多也集韻三十二蒸引博雅揖揖衆多也說文蠅乙蟲也一般其翼傳振振仁厚也疏傳振振相同傳云螽斯蚣蠾疑螽下斯字衍鄭注云肫肫懇誠貌也肫肫之肫今詩作諄諄訓告誨也諄肫聲近讀如諄爾肫肫之肫今詩作諄諄並與振聲同義近

桃夭三章章四句

詩傳此亦三家義

桃夭后妃之所致也不妬忌則男女以正婚姻以時國無鰥民也（疏）序言男女婚姻必以正時上句言正下句言時互詞耳男子自二十至三十女子自十五至二十皆謂之失時失時謂之鰥民書大傳云舜三十不娶稱鰥也

桃之夭夭灼灼其華（傳）興也桃有華之盛者夭夭其少壯也灼灼華之盛也之子于歸宜其室家（傳）之子嫁子也于往也宜以有室家無踰時者（疏）興者三章皆言桃夭以喻女子之少壯其華喻色實喻德葉喻形體又分屬三章則桃不專指華矣傳云桃有華之盛者此釋首章擬下灼灼其華句正義云桃少故華盛以喻女少而色盛是也云夭其少壯也者謂桃不謂華也說文妖木少盛皃引詩作枖枖小篆云夭夭卽枖枖之假俗也豈風棘心夭夭傳夭夭盛皃字亦作娱娱廣雅娱娱茂也少壯與茂盛同義說文妖女子笑皃引詩作娱娱此三家義云灼灼華之盛也者小篆云灼灼卽焯焯之假俗焯明也案說文引周書焯見三有俊心今立政篇作灼此灼焯聲通之證明謂之焯亦謂之灼灼矣廣雅灼灼明也玉篇灼灼華盛皃也之子于歸宜其家室（傳）家室猶室家也（疏）說文苑皃也字或作蘊蓄之訓也于讀爲於采蘋燕燕傳皆云于於也於者自此之彼之詞此之於彼謂之於又謂之往則自此與往同義亦于與往同義矣故于歸爲往歸也漢廣訓同篇竝同雨無正維曰于仕于往也二傳鸛巢燕燕東山篇竝同雨無正維曰于仕于往也二傳傳婦人謂嫁曰歸云宜以有室家無踰時者爲釋無踰時言無踰少壯之時無踰時而宜有室家嫁子往歸不逮仲春媒氏會之也周禮媒氏有司會無夫家之禮詳見標有梅篇

桃之夭夭有蕡其實（傳）蕡實貌非但有華色又有婦德之子于歸宜其家室（傳）家室猶室家也（疏）說文苑皃也字或作蘊蓄之訓也于讀爲於爾雅作蕡泉實爲蕡因之爲凡華結實之稱蕡然大也僖三十三年穀梁傳云實之爲言猶實也凡艸木非但有華色又有婦德者此承上章華色又以明桃實與婦德也○云家室猶室家也者與上章同義孟子滕文公篇丈夫生而願爲之有室女子生而願爲之有家室無相瀆也謂之有室此家室互言也渾言之室亦家也爾雅牖戶之間謂之扆其內謂之家說文家尻也

桃之夭夭其葉蓁蓁（傳）蓁蓁至盛貌有色有德形體至盛也之子于歸宜其家人（傳）一家之人盡以爲宜（疏）蓁蓁同臻故云蓁蓁至盛皃廣雅蓁蓁茂也字亦通作溱無羊傳溱溱衆也王應麟詩考載杜佑通典禮十九引詩作其傳溱溱傳云有色有德形體至盛而又明此言桃葉之至盛以興女子之形體也形體猶言婦容也葛覃傳云古者女師教以婦德婦言婦容婦功○云一家之人盡以爲宜者以釋經宜其家人句此逆辭釋經之例傳不與上二章同訓也凡詩三章有末章與上二章辭異者若汝墳采蘋北風新臺蝃蝀大車清人風雨子衿東方未明甫田敝笱載驅猗嗟等皆云于於也又謂之往則自此之彼之詞亦于與往同義矣故于歸爲往歸也漢廣訓同此文之變也又有末章與上二章辭同而意異者若此篇之宜其家人盡斯之揖揖讓巢之成羔羊之縫縫考槃之軸縮衣之蔌中谷有蓷之溼兔爰之庸毛公作傳循之變本意之殊故往往不與上二章同訓箋不然矣禮記大學篇引末章而釋之云宜其家人而后可以教國人正所謂家齊盡宜之道也傳意實本大學爲說

兔罝三章章四句

兔罝后妃之化也關雎之化行則莫不好德賢人眾多也（疏）卷耳之應

肅肅兔罝椓之丁丁（傳）肅肅敬也兔罝罔也椓杙聲也赳赳武夫公侯干城（傳）赳赳武貌干扞也（疏）肅肅敬也者敬與恭同義故恭敬連言之說文扞捍也捍衛也干城皆所以捍衛人故傳以扞也言之

敬爾雅釋訓文思齊同敬者言兔罝之人其持事猶不忘其敬烈女傳賢明篇夫安貧賤而不怠於道者唯至德者能之詩曰肅肅兔罝椓之丁丁言不怠於道也易林坤云兔罝之容不失其恭竝與毛訓同釋器兔罟謂之罝傳所本也釋文椓擊也丁丁爲椓聲傳云椓杙也說文椓擊也丁丁爲椓聲也又謂聲者家兔罝作訓也釋宮檻謂之杙郭注云槩也又從而招之趙岐注云招罝也亦謂之招孟子盡心篇文招罝也釋文云跳莊子外物篇跳者所以柱兔得兔而忘跳釋文云跳兔罝也周禮冥氏注弧張罿罻之屬所以扃絹禽獸之物於絹中鳥來下則掎其腳案絹禽獸必築槩於地而以捕器網之罝兔翼氏注置其所會取禽獸也凡網與罝同

肅肅兔罝施于中逵傳逵九達之道赴赴武夫公侯好仇疏施讀如施罟濊濊之施爾雅釋宮云九達謂之逵也說文逵顏延之皇太子釋奠詩注王粲從軍詩施于中林薛君章句云中林林中九交九部九達道也似龜背故謂之林或作逵是逵同字而九達九交同義也杜預注左傳以爲九達交出案劉說是也逵謂九軌逵道九軌劉炫規之逵爲九道交出案劉說是也逵當九軌野涂也考工記國中經涂九軌野涂五軌杜謂逵當九軌野涂而容國中涂矣釋文乃引杜解爲說○仇傳所本也韓詩注引韓詩施于中林薛君章句云中林林中九交九部九達道也似龜背故謂之林或作逵是逵同字而九達九交同義也杜預注左傳以爲九達交出案劉說是也逵當九軌野涂五軌杜謂逵當九軌野涂而容國中涂矣釋文乃引杜解爲說○仇疏施讀如施罟濊濊之施爾雅釋宮云九達謂之逵也說文逵顏延之皇太子釋奠詩注王粲從軍詩施于中林薛君章句云中林林中九交九部九達道也似龜背故謂之林或作逵是逵同字而九達九交同義也杜預注左傳以爲九達交出案劉說是也逵謂九軌逵道九軌劉炫規之逵爲九道交出案劉說是也逵當九軌野涂五軌杜謂逵當九軌野涂而容國中涂矣釋文乃引杜解爲說○仇

城濟濟多士文王以寧此引詩證文王之能用賢公侯好仇也

墨子尚賢上篇文王舉閎夭泰顛於罝罔之中授之政而西土服此則兔罝之武夫指閎夭泰顛其人也書大傳稱閎夭兔文王罷里之害爲胥附先後奔走禦侮四臣之一鄭箋亦云此兔罝之人賢者也有武力可任爲將帥之德公侯可任以國守扞城其民折衝禦難於未然此或出於三家詩義毛詩簡略義當然也緜傳云武

匹也義見關雎傳例不煩更見也公侯好匹言武夫能爲公侯之好匹匹當讀舉由羣匹之匹假樂箋云循用羣臣之賢者其行能匹耦己之心昭三十二年左傳史墨曰物生有兩有三有五有陪貳故天有三辰地有五行體有左右各有妃耦王有公諸侯有卿皆有貳也晉語國人誦之曰若狄公子吾是之依爲王妃耦漢書董仲舒傳賛伊呂乃聖人之耦文選楊雄甘泉賦按述索偶泉伊之徒冠倫魁能竝與詩仇字義同

肅肅兔罝施于中林傳可以制斷公侯之腹心疏正月曰瞻彼中林傳亦云中林林中也駉傳云野外曰林林中論法緣篇人性之所簡也存乎幽微人情之所忽也存乎孤獨夫幽微者顯之原也孤獨者見之端也胡可簡也胡可忽也是故君子敬孤獨而愼幽微雖在隱蔽鬼神不得見其隙也詩云肅肅兔罝施于中林其實本左傳爲訓言處獨之謂也○傳云可以制斷公侯之腹心者以釋公侯貪冒侵欲不忌爭導常以盡其民略其武夫以爲己腹心股肱爪牙故詩曰赳赳武夫公侯腹心天下有道則公侯能爲民干城而制其腹心亂則反之杜注云舉詩之正以駁亂義詩言治世則武夫能合德公侯外爲扞城內制其腹心左傳言制毛傳本之以盡其義云制斷者謂制斷其貪冒侵欲公侯腹心謂武夫能爲公侯制斷其腹心則公侯干城亦謂武夫能爲公侯扞城其民矣皆就賢者一遍說桓寬鹽鐵論備胡篇賢良曰匈奴如中國之麋鹿耳好事之臣求其義責之禮使中國干戈至今未息萬里設備此兔罝之所刺故小人非公侯腹心干城也此言小人用事上不能制君腹心下不能爲民干城適見刺於兔罝耳桓譯詩正與毛訓合首章言赳赳武夫公侯干城二三章不言

以盡其民略其武夫以爲己腹心股肱爪牙故詩曰赳赳武夫公侯腹心天下有道則公侯能爲民干城而制其腹心亂則反之杜注云舉詩之正以駁亂義詩言治世則武夫能合德公侯外爲扞城內制其腹心左傳言制毛傳本之以盡其義云制斷者謂制斷其貪冒侵欲公侯腹心謂武夫能爲公侯制斷其腹心則公侯干城亦謂武夫能爲公侯扞城其民矣皆就賢者一遍說桓寬鹽鐵論備胡篇賢良曰匈奴如中國之麋鹿耳好事之臣求其義責之禮使中國干戈至今未息萬里設備此兔罝之所刺故小人非公侯腹心干城也此言小人用事上不能制君腹心下不能爲民干城適見刺於兔罝耳桓譯詩正與毛訓合首章言赳赳武夫公侯干城二三章不言禦侮也箋俱依禦侮爲說

芣苢三章章四句

芣苢后妃之美也和平則婦人樂有子矣疏列女傳貞順篇蔡人之妻者宋人之女也既嫁於蔡而夫有惡疾其母將改嫁之女終不聽其母乃作芣苢之詩又文選劉峻辯命

論注引韓詩芣苢傷夫有惡疾也薛君云詩人傷其君子有惡疾人道不通求已不得發憤而作以事興芣苢雖臭惡乎我猶采采而不已者以興君子雖有惡疾我猶守而不離去也案三家詩義毛意則以首章泛言取藏之而次章復言掇之捋之則非其次矣兔化故婦人能守一不去盡其情一心乎君子者也

采采芣苢薄言采之（傳）采采非一辭也芣苢馬舄車前也宜懷任舄薄辭也采取也采采芣苢薄言有之（傳）有藏之也（疏）采采而已之詞韓詩章句亦云采采而不已也芣苢馬舄一名車前一名當道也今藥中車前子是也幽州人謂之牛舌草可蠲作茹大葉長穗好生道邊江東呼爲蝦蟆衣正義引義疏云馬舄一名當道也喜在牛跡中生故曰車前陶宏景本草注云韓詩言芣苢是木似李會其實宜子孫然韓詩章句亦云采采而不已者以興君子雖有惡疾我猶守而不離去也案三家詩義毛意則以首章泛言取藏之而次章復言掇之捋之則承首章采之而言祜古作臧

采采芣苢薄言掇之（傳）掇拾也采采芣苢薄言捋之（傳）捋取也（疏）說文拾掇也掇拾取也廣雅掇取也義並同○廣韻六術守持取今守禾是也捋與守聲義俱近後箋云傳捋取也三字連讀非訓捋爲取猶言捋取之也傳文簡消耳掇是拾其子之既落者捋是未落者捋其子之

采采芣苢薄言袺之（傳）袺執衽也采采芣苢薄言襭之（傳）襭扱衽也（疏）爾雅釋器執衽謂之袺此傳所本也禮記深衣續衽鉤邊鄭注云續猶屬也衽裳旁者也屬連之不殊裳前後也鉤邊若今曲裾也婺源江永深衣考云續衽謂裳之左旁縫合其衽鉤邊使鉤而前之次則言其取之事卒乃言既取而盛之以歸耳若首章既言藏之而次章復言掇之捋之則非其次矣兔謂訓有爲取或本三家詩義毛意則以首章泛言取藏下二章乃分承之耳掇之捋之即承首章采之而言祜古作臧

實如李故解之者遂誤以芣苢爲草陶宏景本草注云韓詩言芣苢是木似李會其實宜子孫然韓詩章句亦云芣苢是木陶未知何據也又案釋文引韓詩直曰芣苢文選注引韓詩章句芣苢澤瀉也韓以芣苢爲八幅上下皆正裁爲四幅狹頭二尺寬頭二尺各去一寸爲縫狹頭一尺八寸皆以成角者向上以廣一尺八寸爲縫一幅上下皆正得九寸八幅七尺二寸其上者既足要中之數矣下齊當倍於要又以布二幅交解寬頭在上如燕尾之形即裘服篇衽二尺有五寸是也此衽之殺而寬頭向上以狹頭向下者也深衣之衽當裳旁亦交解而上者也衽屬於衣則坐而放之謂朝祭服之衽屬於裳則縫之以合前後即此深衣之衽唯左旁爲然若右旁則不能縫之以合前後者唯左旁有衽掩之用布交解寬頭在上連有衽掩之用布交解寬頭在上如燕尾之形即裘服篇衽二尺有五寸是也此衽之殺而寬頭向上以狹頭向下者也深衣之衽當裳旁亦交解而上者也衽屬於衣則坐而放之謂朝祭服之衽屬於裳則縫之以合前後即此深衣之衽唯左旁爲然若右旁則不能縫

蟲之止大叔于田之忌是也薄見葛覃矣於此始爲傳全詩薄字發凡也案傳爲注不限於首見也薄亦當作詞今韓詩章句薄澤也薄伐薄汙薄言薄言皆語詞訓薄爲我薄失之矣采訓取者傳爲采字通訓詞也載馳不爲言字作傳釋詞云薄言亦詞也載馳不爲言字作傳釋詞云薄言皆語詞之經傳多有之矣采從爪取從又爪又皆手也廣雅釋詁采取也高鄭王念孫疏證云詩之用詞不爲義有藏之也者藏之謂收藏於篋也廣雅有取也首章泛言取

字通作辭谷風薄送出車薄言伐薄汙薄作詞也此篇及采蘋薄言作傳余友高郵王引之經傳釋詞云薄言皆語詞也薄言作傳釋曰薄言亦詞也載馳不爲言字作傳釋曰不爲言字作傳釋曰薄言皆語詞也此篇及采蘋薄言作傳余友高郵王引之經傳釋詞云薄言皆語詞也薄言作傳釋曰薄言亦詞也載馳不爲言字作傳釋曰不爲言字作傳釋曰薄言皆語詞也此篇及采蘋薄言作傳余友高郵王引之經傳釋詞云薄言皆語詞

後漢書李固傳注引韓詩章句薄澤也薄伐薄汙薄言薄言皆語詞也此篇及采蘋薄言作傳余友高郵王引之經傳釋詞云薄言皆語詞也薄言作傳釋曰薄言亦詞也載馳不爲言字作傳釋曰不爲言字作傳釋曰薄言皆語詞也此篇及采蘋薄言作傳余友高郵王引之經傳釋詞云薄言皆語詞也薄言作傳釋曰薄言亦詞也載馳不爲言字作傳釋曰不爲言字作傳釋曰薄言皆語詞也此篇及采蘋薄言作傳余友高郵王引之經傳釋詞云薄言皆語詞

者也案傳爲全詩薄字發凡也薄見葛覃矣於此始爲傳薄亦當作詞今韓詩章句薄澤也薄伐薄汙薄言薄言皆語詞也此篇及采蘋薄言作傳余友高郵王引之經傳釋詞云薄言皆語詞也薄言作傳釋曰薄言亦詞也載馳不爲言字作傳釋曰不爲言字作傳釋曰薄言皆語詞也此篇及采蘋薄言作傳余友高郵王引之經傳釋詞云薄言皆語詞也薄言作傳釋曰薄言亦詞也載馳不爲言字作傳釋曰不爲言字作傳釋曰薄言皆語詞也此篇及采蘋薄言作傳余友高郵王引之經傳釋詞云薄言皆語詞

合別有鉤邊鄭亦略言之耳案婦人衣與裳不殊當如男子深衣則衽屬於裳執衽扱衽是即當裳旁之衽也鄭注喪服傳婦人不殊裳如深衣而下無衽余友績溪胡培翬云謂無二尺五寸之衽非謂無裳旁之衽是也○釋扱衽也各本作扱衽曰釋今從宋本釋器扱衽謂之襜襜或作擫又足部云踀進足有所擫取也爾雅曰踀謂之擫扱踀義相近扱猶插也許云扱物即是扱物於帶中衽者手持衽以盛物襜者插衽於帶以納物非衽但手執衽而襜乃納物於衽也

漢廣三章章八句

漢廣德廣所及也文王之道被于南國美化行乎江漢之域無思犯禮求而不可得也（疏）南國即江漢之域禹貢荊州江漢合流在今湖北武昌漢陽兩府之間文王時爲荊楚地漢入於江傳云漢上韓詩傳云漢上皆不及汜而詩人又以漢廣命篇則序所云江漢之域在漢南江北非必江漢合流處水經江水注云韓嬰敘傳南其地在南郡南陽之閒今河南南陽府南漢之南陽郡即其地矣關雎序云南言化自北而南也蓋文王治岐周梁在岐周之西南荊也在岐周之東南準視天下則荊梁皆西也文王爲紂三分天下有二也其實文王所屬止有禹貢雍梁荊三州之地東不過漢汝墳西不踰江沱而文王之化其所被於東南者尤多故序二南以江漢之域爲南國在西南者別之爲召南之國

南有喬木不可休思漢有游女不可求思（傳）興也南方之木美喬上竦也思辭也漢上游女無求思者漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思（傳）潛行爲泳永長方泭也（疏）爾雅釋木句如羽喬上句曰喬卽本爾雅之上句曲也上竦者其上曲下少枝葉高注淮南原道云喬木上竦少陰之木是也休思各本是也休息也思語助之發凡也思又爲句首篇傳云漢上游女無求思者無求釋經思字句末語助之發凡也思又爲句首詞也傳爲全詩訓釋詞當作詞休息也休息也思求思泳思方思皆詞義見文王淫亂之世當倫禮以取之此變文以言興二三章言薪中之楚蔞可刈而束之興貞絜之子在地部下韓詩云鄭交甫過漢皐遇二女解佩與之交甫而懷之珠去交甫而淵引韓詩內傳云漢女所弄珠十七枚以與初學記同遐遠也言漢神也言漢神時見不可得而求之興也琴賦注引韓詩序漢廣悅人也琴賦注薛君章句游女漢神也楚辭九歌思周徘徊以下爲涉言潛行爲泳潛行水中也潛涉水也段注云潛泳爾雅或韓詩外傳載阿谷處子事亦引此詩合然韓詩外傳載阿谷處子與毛詩合說文泳潛行水中也○六月雝傳云廣大也釋水文說文泳潛行水上言之耶風傳曰由刻以下沒於水言之所謂泳也浮行水上言之所謂泳而視之也自其刻以下沒於水言之所謂泳也後人不甚分明若牛水經注江水篇云有潛客泳而過之者涉水而過泳者涉水而泳游一類案段說是也爾雅谷風方舟泳游方舟一類泳游一類游者浮水而泳游也渾言不別也哀九年左傳云是謂如川之滿不可泳游也不可泳與詩不可泳同意說文永部永長也象水巠理之長詩曰江之永永長也水巠理之長也象水長也巠又兼水長也兼水長也家也文詩曰江之永兼水巠理之長也詩字異義同治毛不廢三家也文

遐登樓賦注引韓詩江之漾矣薛君云漾長也漾即兼矣爾雅永兼長也毛詩多古文永古文以爲長字兼字漢以絕流而渡言故曰廣江以順流而下言故曰方泝釋言文大夫方舟方言泝方舟謂之潛說家皆以方爲併舟泝爲併舟也方舟與永泝析爲四事舟爲船方爲併舟大夫之禮制非泛言渡水詩之北谷風傳云舟船也方舟併船泝其義互見蓋方舟是併船故傳用爾雅舫泝之訓而不用舫舟之訓邶箋亦云方泝也

翹翹錯薪言刈其楚

傳翹翹薪貌錯襍也之子于歸言

秣其馬

傳秣養也六尺以上曰馬漢之廣矣不可泳思

疏翹翹高大之意故云薪兒廣雅翹翹衆也此三家義薪謂楚木葍草也錯之爲言厝厝猶集玉與石爲襍佩矣無羊箋云麗曰薪網繆傳云男女待禮而成若薪芻待人事而後束也彼詩以束薪喻嫁娶之以禮正與此同王揚之水傳楚木也○箋云六尺以上曰馬漢之廣矣不可泳思

翹翹錯薪言刈其蒌

傳翹翹薪貌錯襍也之子于歸言

秣其馬

傳五尺以上曰駉漢之廣矣不可方思

疏釋文引馬融毛詩注云蒌下於莒又云山之側其草蒿與蒌是蒌爲蒿管子地員篇蒌與蒿郭璞以蒿蒌爲蒌高正義引義疏云其葉似苑白色長數寸高丈餘正月根芽生菊莖正白生會之香而脆美其葉又可蒸爲茹據此則蒌蒿時可食老則爲薪高丈餘正與詩翹

秣穀馬也此秣訪善讀校人頒良馬而養之之詞也於馬言秣不言駕猶於薪言刈不言束皆是待禮而行求不可得之義夏官庾人馬八尺以上爲龍七尺以上爲駉六尺以上爲馬此傳云六尺以上曰駉亦從周禮說也定之方中傳七尺以上曰駉亦從周禮說是諸侯所乘駉則馬也六尺以上當是大夫所乘故此章之馬與下章之駱雖有六尺五尺之殊而以衛文乘駉推之則皆大夫乘也

翹翹錯薪言刈其蓫

傳蓫草中之翹翹然之子于歸言

秣其駒

傳五尺以上曰駒漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思

疏釋訓文蒌蒿爾雅瞻彼洛矣傳以蒿蒌爲蒌高管子地員篇蒌與蒿是蒌爲蒿茹之側其草蒿與蒌是蒌爲蒿茹之別也案濆墳字亦謂之大防即在水氾以水作濆以防作墳一也

翹翹錯薪言刈其楚

傳翹翹薪貌錯襍也之子于歸言

秣其馬

傳秣養也六尺以上曰馬漢之廣矣不可泳思

疏翹翹高大之意故云薪兒廣雅翹翹衆也此三家義薪謂楚木葍草也錯之爲言厝厝猶集玉與石爲襍佩矣無羊箋云麗曰薪網繆傳云男女待禮而成若薪芻待人事而後束也彼詩以束薪喻嫁娶之以禮正與此同王揚之水傳楚木也○箋云六尺以上曰馬漢之廣矣不可泳思

翹翹錯薪言刈其蒌

傳翹翹薪貌錯襍也之子于歸言

秣其駒

傳五尺以上曰駒漢之廣矣不可方思

疏釋訓文蒌蒿爾雅瞻彼洛矣傳以蒿蒌爲蒌高管子地員篇蒌與蒿是蒌爲蒿茹之側其草蒿與蒌是蒌爲蒿茹之別也案濆墳字亦謂之大防即在水氾以水作濆以防作墳一也

翹翹錯薪言刈其楚

傳翹翹薪貌錯襍也之子于歸言

秣其馬

傳秣養也六尺以上曰馬漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思

疏翹翹高大之意故云薪兒廣雅翹翹衆也此三家義薪謂楚木葍草也錯之爲言厝厝猶集玉與石爲襍佩矣無羊箋云麗曰薪網繆傳云男女待禮而成若薪芻待人事而後束也彼詩以束薪喻嫁娶之以禮正與此同王揚之水傳楚木也○箋云六尺以上曰馬漢之廣矣不可泳思

翹翹錯薪言刈其蓫

傳蓫草中之翹翹然之子于歸言

秣其駒

傳五尺以上曰駒漢之廣矣不可泳思江之永

文王諏于蔡原章注蔡蔡公是文王時先有蔡國矣列女傳稱茉苜爲蔡人之妻作又陶宏景名醫別錄澤瀉生汝南池澤汝南蔡地以此驗之汝墳正值二蔡汝過蔡公等國數又案汝南郡汝陰故胡國莽曰汝墳考工記注紛胡子之國在楚汝汝水入淮汝陰縣北汝水入淮汝墳亦必非王莽之汝墳矣司馬彪續漢書郡國志劉昭補注引地道記汝陰有陶丘鄉詩所謂汝墳恐未是○說文云條小枝也枝木別生條也枝幹也幹者本也下章之肄亦謂斬本復生者也旱鹿莫莫葛藟施于條枚箋云葛也蔓延於木之枝本而茂盛鄭以條枚爲枝本義同此○爾雅怒飢也傳云飢之意非直訓怒爲飢也釋文引韓詩作怒如輈飢毛詩作輈或作又作調其輈義訓朝謂朝之假借字古人朝食夕食曰餐夕食曰飧朝餐少飧是爲朝飢

遵彼汝墳伐其條肄（傳）肄餘也斬而復生日肄既見君子不我遐棄（傳）既已遐遠也（疏）肄者槉之假借字長發傳檗槉餘也爾雅槉餘也說文木部曰槉木生條也引商書若顚木之有槉也引書作粤柿今般庚篇作由櫱詩既訓肄爲餘又申之云斬而復生日肄此皆本於一根而條條相承非謂木餘

氏說同以爲修母致子也服虔哀十四年左傳注云視明禮修而麟至思睿信立白虎擾言從義成則神寵在沿聽聰知正而名出龍貌恭體仁則鳳來儀駿虞是與左傳說同也說者又云傳云有至信之德則應之以昭二十九年左傳云水官不修人臣則修母致子應以人君則龍不至故也人君則當方來應榮孔穎達左傳疏及禮記禮運疏引異義與此詳略不同左傳疏又云賈逵服虔穎容等皆以孔子自衛反魯考正禮樂修春秋約以周禮三年文成致麟之說矣麟爲應禮之信獸詩以麟喻公子言公子致子之說矣麟爲應禮之信獸詩以麟喻公子言公子全詩歎詞有此二義或言嗟或言嗟嗟或言嗟嗟或言猗嗟或言于嗟爾雅嗟咨髮也說文口部嗟嗿也言部嗿嗟也髮部髦髮美也同

麟之定振振公姓傳定題也公姓公同姓于嗟麟兮疏定題也本作題釋文正義皆以顚爲誤疑傳本作顚定本作題爾雅作題題顚同義而顚與定雙聲凡毛傳有不與爾雅盡同者必於聲求義也解之者不通其例遂據爾雅之文改毛傳之字矣爾雅釋言定題也顚頂也題顚頂顚義同定依聲託訓也俗本作題顚頂顚的顚也題顚頂顚義同定依聲託訓也俗車舝傳白顚的顚也題顚頂顚義同定依聲託訓也俗加頁作顚○古者諸侯之子爲公子之子爲公孫公孫之子始以王父字爲姓與公同姓之人其姓實出於公公之別子也公子之別子爲得姓之祖也公之子繼別也至公孫之子其長子則爲繼別之大宗其庶子卽爲繼禰之小宗既有小宗卽有庶姓五世而遷其親小宗各自成其庶姓而羣庶姓又壹是統於大宗之正義姓郭注禮記大傳云姓世所由生也又云姓正姓也始祖爲正姓高祖爲庶姓傳云公姓公同姓者同其姓必同其祖故唐杜不如我同姓傳同姓同祖也

麟之角振振公族傳麟角所以表其德也公族公同祖也于嗟麟兮疏傳麟角上麟字疑衍角之爲言楷也較之爲言頡也庭也角定皆有正直之義此釋角爲表德而於上章之定不言經義者詳略可互見也角德雙聲定德亦雙聲爾雅麋麕身牛尾一角郭注云角頭有肉公羊傳曰有麕而角○公族猶公姓也孫以祖字爲姓以祖字爲族隱八年左傳諸侯以字爲謚因以爲族杜注云諸侯不賜姓其臣因氏其王父字或便卽先人之謚稱以爲族爾雅釋親篇云父之父爲王父之父爲曾祖王父曾祖之子爲世父叔父從祖昆弟爲族父從祖昆弟之子相謂爲族昆弟四世稱族之義也又云父之從祖祖父爲族曾王父高祖之玄孫相謂爲族昆弟族昆弟之義也又云族昆弟之子相謂爲親同姓與己同出於高祖之玄孫此五世九族之祖之正姓爲姓卽各以始祖之命族爲族所謂同姓是姓從宗合族屬也故傳以同族爲同祖同祖卽同姓也族皆有服內外之親也正義謂公族爲親族之族而以公姓爲氏姓之姓之義此六世絕族之義也然雖絕族其庶姓猶各以高祖之父此六世絕族之義也然雖絕族其庶姓猶各以始祖之正姓爲姓卽各以始祖之命族爲族所謂同姓是姓從宗合族屬也故傳以同族爲同祖同祖卽同姓也族皆有服內外之親也正義謂公族爲親族之族而以公姓爲氏姓之姓之義此釋角爲表德而於上章之定不言經義者詳略可互見也角德雙聲定德亦雙聲爾雅麋麕身牛尾一角郭注云角頭有肉公羊傳曰有麕而角○公族猶公姓也孫以祖字爲姓以祖字爲族隱八年左傳諸侯以字爲謚因以爲族杜注云諸侯不賜姓其臣因氏其王父字或便卽先人之謚稱以爲族爾雅釋親篇云父之父爲王父之父爲曾祖王父曾祖之子爲世父叔父從祖昆弟爲族父從祖昆弟之子相謂爲族昆弟四世稱族之義也又云父之從祖祖父爲族曾王父高祖之玄孫相謂爲族昆弟族昆弟之義也又云族昆弟之子相謂爲親同姓與己同出於高祖之玄孫此五世九族之祖之正姓爲姓卽各以始祖之命族爲族所謂同姓是姓從宗合族屬也故傳以同族爲同祖同祖卽同姓也族皆有服內外之親也正義謂公族爲親族之族而以公姓爲氏姓之姓之義此六世絕族之義也然雖絕族其庶姓猶各以高祖之父此六世絕族之義也然雖絕族其庶姓猶各以始祖之正姓爲姓卽各以始祖之命族爲族所謂同姓是姓從宗合族屬也故傳以同族爲同祖同祖卽同姓也族皆有服內外之親也正義謂公族爲親族之族而以公姓爲氏姓之姓之義此六世絕族之義也然雖絕族其庶姓猶各以始祖之正姓爲姓卽各以始祖之命族爲族所謂同姓是姓從宗合族屬也故傳以同族爲同祖同祖卽同姓也族皆有服內外之親也正義謂公族爲親族之族而以公姓爲氏姓之姓之義此釋角爲表德而於上章之定不言經義者詳略可互見也角德雙聲定德亦雙聲爾雅麋麕身牛尾一角郭注云角頭有肉公羊傳曰有麕而角○公族猶公姓也孫以祖字爲姓以祖字爲族隱八年左傳諸侯以字爲謚因以爲族杜注云諸侯不賜姓其臣因氏其王父字或便卽先人之謚稱以爲族爾雅釋親篇云父之父爲王父之父爲曾祖王父曾祖之子爲世父叔父從祖昆弟爲族父從祖昆弟之子相謂爲族昆弟四世稱族之義也又云父之從祖祖父爲族曾王父高祖之玄孫相謂爲族昆弟族昆弟之義也又云族昆弟之子相謂爲親同姓與己同出於高祖之玄孫此五世九族之祖之正姓爲姓卽各以始祖之命族爲族所謂同姓是姓從宗合族屬也故傳以同族爲同祖同祖卽同姓也族皆有服內外之親也正義謂公族爲親族之族而以公姓爲氏姓之姓之義此

卷一終

召南鵲巢詁訓傳弟二　毛詩國風

召南之國十四篇四十章百七十七句（疏）釋文召地名在岐山之陽扶風雍縣南有召亭水經渭水注雍水東逕召亭南故召公之采邑京相璠曰亭在周城南五十里案周武王封召公於北燕在成王時爲三公北燕國今京師順天府治召公未就國居王朝爲西伯自陝以西主之周公定樂遂以分陝所典治之國名之曰召南焉

鵲巢三章章四句

鵲巢夫人之德也國君積行累功以致爵位夫人起家而居有之德如鳲鳩乃可以配焉（疏）鳲釋文作尸今通俗作鳩鵲虞序鵲巢之化行人倫既正朝廷既治天下純被文王之化是鵲巢推本文王興德如鳲鳩猶云德如關雎也關雎麟趾王者之風故曰后妃之德如鵲巢騶虞諸侯之風故曰夫人后妃夫人皆謂大姒也周公作樂爲後世法

維鵲有巢維鳩居之（傳）興也鳲鳩秸鞠也鳲鳩不自爲巢居鵲之成巢之子于歸百兩御之（傳）百兩百乘也（疏）鳩之總名序云鳲鳩故傳知鳩爲鳲鳩秸鞠爾雅作鵴鵙說文作秸鵙方言云鳲鳩自關而東西梁楚之間謂之鵴鵙或謂之擊穀郭注云今梁宋之間謂布穀爲鵴鵙一名擊穀郭注月令作搏穀案結誥擊穀即秸鞠之轉語俗博與布聲相近方言又誤以鳲鳩爲戴勝身辨見鳲鳩篇鳲鳩在桑其子七兮傳云鳲鳩秸鞠也鳲鳩之養其子朝從上下平均如一是即鳲鳩與從下上平如一也故詩人以鳲鳩之德也興諸侯夫人云鳲鳩不自爲巢居鵲之成巢者此易傳所謂地道无成而代有終之義也箋云鵲之作巢冬至架之至春乃成淮南子天文篇曰冬至鵲始加巢又時則篇加巢加與架通古人嫁娶加于冠冕之上人以鵲巢設喻○傳云百兩百乘也箋亦云百兩百乘也

維鵲有巢維鳩方之（傳）將送也（疏）方有之義不盡則用之字以足之如關雎服思之傳一本無之字非也凡詁訓之字而言者苶苴薄言之也葛覃薄污之也又有連經文之有而藏之也靈臺經度之也昊天有成命大王荒之也詁訓本有此句法維鳩方之方有之也其例正同○將訓行送又行之引申也送之者有遄車之禮又有來賸之文韓奕諸娣從之祁祁如雲傳云如雲言衆多也諸侯之子送之者亦百乘

維鵲有巢維鳩盈之（傳）盈滿也之子于歸百兩成之（傳）成百兩之禮也（疏）盈滿宛有苦葉同墨子經上篇云盈莫不有也盈讀如百室盈止之盈也○案一章迎二章送末章百兩能成百兩送迎之禮也言成之者室家寧父母

采蘩三章章四句

采蘩夫人不失職也夫人可以奉祭祀則不失職矣（疏）禮記射義云采蘩者樂不失職也

于以采蘩于沼于沚（傳）蘩皤蒿也于於沼池沚渚也公侯夫人執蘩菜以助祭神饗德與信不求備焉沼沚谿谷之草猶可以薦王后則苻菜也于以用之公侯之事

傳之事祭事也疏爾雅釋山山夾水曰澗于以猶薄言也皆發聲語助也蘩皤蒿也釋草文七月同七月之蘩生於沼沚之艿者也又爾雅蘩由胡蘩非水草故正義以爲生於沼沚之艿者也又爾雅蘩由胡蘩之醜秋爲蒿蘩醜不一種左傳疏引義疏云凡艾白色爲皤蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可蒸一名遊胡北海人謂之艿春始生及秋香美可生食又艿勃故大戴禮夏小正傳曰蘩遊胡艿勃也案今小正作由胡由同也陸璣疏云蘩皤蒿也葉似邪蒿莖麄如指許慎說文云蘩皤蒿也一名遊胡以蠡亦以蘩爲由胡不始於元恪也蘩當作蘇○于於元恪也蘩皤蒿也葉似邪蒿莖麄如指許慎說文云蘩皤蒿也一名遊胡以蠡亦以蘩爲由胡不始於元恪也蘩當作蘇○于於古今字上于以爲發聲下于以爲語助皆蘩之異名箋云豆薦蘩菹本小正傳則共荇菜備庶物以事宗廟彼言王后必備庶物以祭事釋事宗廟則傳文之字疑當衍者

于以采蘩于澗之中傳山夾水曰澗于以用之公侯之宮傳宮廟也疏爾雅釋山山夾水澗傳所本也考槃同者爲澗○爾雅宮謂之室云廟者宮中之一室也公羊穀梁傳並云羣公廟稱宮羣公廟數同於五廟天子七廟不數二祧稱宮羣公廟稱宮矣廟數同於五服天子有二祧稱七廟不數二祧止五廟詳清廟篇

被之祁祁薄言還歸傳被首飾也僮僮竦敬也夙早也疏君子夙夜在公所取物以事宗廟彼言王后必備庶物以祭事釋事宗廟則傳文之字疑當衍者薄言還歸晏朝而退也祁祁去儀也夙夜二字連讀

被之僮僮夙夜在公傳被首飾也僮僮竦敬也夙早也疏君子夙夜在公所取物以事宗廟彼言王后必備庶物以祭事釋事宗廟則傳文之字疑當衍者

被之祁祁薄言還歸傳祁祁舒遲也去事有儀

小大長短如皇也奇音青色好在芽草中春以爲秋莊二十而蟄同穴而皁斯螽作螽蟴蝗蠜蠾蠜蠾蠜蠾

陳啓源稽古編云坐水生水亦不生水也澗谿潢潦皆山間水微生其旁無害爲山藻案此說似得之四月篇云山有蕨薇○曾子問孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也此凡嫁女者之常禮傳引之者以釋經我心傷悲言大夫妻未三月未成爲婦君子猶憂不當君子無以寧父母故念父母之思離己也春秋九年二月伯姬歸于宋夏季孫行父如宋致女左傳季文子如宋致女復命公享之賦韓奕之五章穆姜出于房再拜曰大夫勤辱不忘先君以及嗣君施及未亡人先君猶有貴熟接去聲去聲下同賦綠衣之卒章而入孔疏云望也敢拜大夫之重勤又賦綠衣之卒章而入孔疏云此伯姬二月歸夏致女其閒近三月禮婦入三月廟見之後婦禮既成使大夫聘問謂之致女如案父母思離故有致女之禮至如穆姜出拜可謂寧父母矣其禮亦是思相離之義諸侯致女春秋一行於三月廟見大夫無聞○夷平出車節南山桑柔召旻傳同夷者平易也士喪禮奉尸侯于堂今文侯作夷侯當爲徯此夷侯之徯字有平說易常四義其正字皆當作徯也

采蘋大夫妻能循法度也能循法度則可以承先祖共祭祀矣（疏）禮記射義云采蘋者樂循法也

于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦（傳）蘋大蓱也濱厓也藻聚藻也行潦流潦也（疏）說文蘋大蓱也今字作萍爾雅釋草萍蓱也其大者蘋傳所本也釋文引韓詩云沈者曰蘋浮者曰萍陸璣疏云蘋葉大如錢圓青白色莖紫赤有節節間有毛白華莖端復有數華如粟米狀實如小豆可生食亦可蒸爲茹其莖上葉下白如魚腹正月中生小者如釵股長數寸大者長四五尺以手捋之去皮大如指

笔之以蘋藻。疏。冀訓置故冀祭爲置祭左傳實諸宗室此傳所本也實亦置也云宗室大宗之廟也者定之方中云宝猶宮也宗以廟爲主故主祭者稱宗禮記喪服小記別子爲祖繼禰者爲小宗有五世而遷之宗其繼高祖者也鄭注云別子諸侯之庶子別爲後世爲始祖繼別子之世長子爲其族人所謂百世不遷之宗是庶子之長子爲其昆弟爲宗繼禰者別子庶子之長子以其將遷也小宗有四或繼高祖或繼曾祖或繼祖或繼禰皆至五世則遷蓋古者立宗之義有小宗以聯其族大宗以收其族人故有大宗小宗之異小宗各有下正之廟不得有大宗之廟大宗之廟亦不遷之祖也百世不易之宗爲百世宗之廟天子諸侯有大祖廟傳云大夫士則爲始祖廟百世不遷之宗也大夫士祭於宗室貴於廟奥之於宗室各本作宗廟轉寫者或涉傳上句廟字而改耳今依正義作宗室訂正大夫士祭於宗室之義也禮記喪服小記庶子祭於宗子之家不得禰其祖明其宗也宗子庶子主祭者唯宗子庶子祭於寢主於禮皆得立禰廟而不祭祖故曰庶子不祭禰明其宗也案此上文庶子祭於寢主於禮皆得立禰廟而不祭祖故曰庶子不祭禰者唯宗子庶子祭於

甘棠美召伯也召伯之教明於南國（疏）漢書王吉傳說先知篇白虎通義封公侯篇及巡守篇並引此詩爲召公作二伯分陝述職聽斷獄訟後世思而歌詠之則甘棠之事行露序云召伯聽男女之訟甘棠美聽訟者之德行露述訟者之辭甘棠美聽訟者之德化行於前而采風在後也行露美聽訟者之德化興於殷之末世周之盛德當文王與紂之時此箋則云召公爲二伯此美其功然同一召伯也行露爲文王詩甘棠爲武王詩蓋參三家而爲之說

蔽芾甘棠勿翦勿伐（傳）蔽芾小貌甘棠杜也翦去伐擊也（疏）傳說舍也召伯聽男女之訟不重煩勞百姓止舍小棠之下而聽斷焉國人被其德說其他思其人敬其樹（疏）傳說文蔽蔽小艸也爾雅蔽芾小也韓詩外傳引詩作蔽芾阿傳蔽芾小也芾與茀同茂草舍也召伯聽男女之訟不重煩勞百姓止舍小棠之下而聽斷焉國人被其德說其他思其人敬其樹

所我行其野箋蔽芾甘棠也爾雅釋木杜甘棠赤棠白者棠是甘棠赤棠皆得謂之杜唯別其色之白者謂之棠杜可以通稱棠則不可以通稱杜也毛傳於此甘棠釋杜而於唐風杕杜甘棠釋棠也上言勿翦勿伐此言勿翦勿拜猶伐非也據施之杜用爾雅說文云棠牡曰棠牝曰杜棠小於杜而別棠於杜牡之義證杜有皖其實此即北杜之有皖者也小雅有杕之杜釋赤棠並用爾雅說文亦是通杜於棠而與雅傳之未及而與雅傳並無不合杕杜之杜有皖其實說文引詩作蔽芾甘棠勿翦勿拜召伯所說（傳）說舍也（疏）王讜唐語林引施士丐詩說云拜如人身之拜小低屈也上言勿翦終言勿拜明召伯漸遠人思不可得也毛詩拜猶伐非也據施說疑毛傳本有拜猶伐也四字今奪然首章傳伐訓擊施乃誤倒爲斬伐故謂毛爲非耳廣韻十六怪扱拔也引詩勿扱鄭箋亦云拜之言拔也皆本三家義○說舍雙聲浮游箋云說猶舍息也

行露三章一章三句二章章六句行露召伯聽訟也衰亂之俗微貞信之教興彊暴之男不能侵陵貞女也（疏）列女傳貞順篇詩爲申人之女所自作此三家說也厭浥行露豈不夙夜謂行多露（傳）興也厭浥濕意也行道也豈不言有是也（疏）說文浥濕也厭浥古語厭浥濕意相類故箋云我豈不知當早夜成昏禮與謂道中之露太多故不行耳而義別道路之道謂之道道義之道也道亦各有行鹿鳴之示我周行傳行道也皆道路之道也公羊傳行有女同車之有女同行行韓之北風之攜手同行傳行道也道路之道也此篇及北風之攜手同行韓傳行道也道路之道也亦謂之道載馳之載馳之道也凡六見訓行爲道也豈不言有是也（疏）說文浥濕也厭浥古語厭浥濕意相類故箋云我豈不知當早夜成昏禮與謂道中之露太多故不行耳

正義卽用此述傳然女方被訟不從而乃先云豈不欲之作此辭不合語意玩前章謂字當與下二章誰謂之謂一律誰謂者誣善之辭衆不能察而歸之聽訟者誣善之辭也故此云厭浥行露豈不早夜而謂多露之能濡已乎以與本無犯犯多露豈不早夜而謂多露之能濡已乎以與本無犯也傳云豈不言有是也謂有是早夜而行者則可謂道中多露經反言之傳正言之可謂以漢東諸侯叛楚楚閼善會經旨矣左傳僖二十年隨取成而還君子曰隨之見伐不量力之喻言不量力而動猶至見伐乎又襄七年晉韓獻子告老多一轉折不如毛義爲允易林云厭浥晨夜道多湛露豈有量力而動猶至見伐乎又襄七年晉韓獻子告老公族穆子有廢疾將立之辭曰詩曰豈不夙夜謂行多露此正以夙夜犯露爲不量力之喻言不夙夜謂行多露此亦謂自量不才故辭位如人不早夜而行懼多露之濡己此箋義非杜注皆云豈不欲早夜而行懼多露之濡己此箋義非傳義也傳以厭浥爲多露濡溼之意三句一貫語本直戡箋則以行露爲始有露是二月嫁娶正時多露則三月已過昏時故云禮不足而彊來於經文三句中義不可步亦卽以厭浥爲多露無二月四月

之別也

誰謂雀無角何以穿我屋誰謂女無家何以速我獄（傳）昏禮純帛不過五兩（疏）以猶爲不思物變而推其類雀之穿屋似有角者速召獄堉也誰孰也鼓鐘傳以雅以南爲雅爲南也是以爲同義雀無角鼠無牙物之常也今視屋牆之穿推其類則雀似有角鼠似有牙矣物之變也彊暴之男本無家亦物之常也今視獄訟之速推其類則無家而似有家若雀無角而有角鼠無牙而有牙矣亦物之變也雀鼠喻彊暴之男女守禮之常今彊暴來侵陵貞也穿屋穿墉喻無禮也貞女守禮之常今彊暴之男故作此驚疑意外之語傳云不思物變四字合下章而說之東方未明傳云召、告也獄堉亦曼穉釋其義速召曼聲東方未明召告也獄堉亦曼穉之職以嘉石平罷民以肺石達窮民凡有罪者正以嘉石肺石皆以命名獄亦訟也速於訟獄或坐嘉石或立肺石

雖速我獄室家不足（傳）昏禮純帛不過五兩（疏）以猶爲雅以南爲雅爲南也是以爲同義雀無角鼠無牙物之常也今視屋牆之穿推其類則雀似有角鼠似有牙矣物之變也彊暴之男本無家亦物之常也今視獄訟之速推其類則無家而似有家若雀無角而有角鼠無牙而有牙矣亦物之變也雀鼠喻彊暴之男女守禮之常今彊暴來侵陵貞也穿屋穿墉喻無禮也貞女守禮之常今彊暴之男故作此驚疑意外之語傳云不思物變四字合下章而說之東方未明傳云召、告也獄堉亦曼穉釋其義速召曼聲東方未明召告也獄堉亦曼穉之職以嘉石平罷民以肺石達窮民凡有罪者正以嘉石肺石皆以命名獄亦訟也速於訟獄或坐嘉石或立肺石

誰謂鼠無牙何以穿我墉誰謂女無家何以速我訟（傳）墉牆也視牆之穿推其類可謂鼠有牙雖速我訟亦不女從（傳）不女從終不棄禮而隨此彊暴之男（疏）說文可說文牙壯齒也段注云壯齒者齒之大者也統言之皆偁牙析言之則前當脣者偁齒後在輔車者偁牙較大於齒鼠齒不大故謂無牙也東方朔說鼠牙其齒前後若一齊等無牙此爲齒小牙大之明證爾雅釋宮云牆謂之墉

是嫡卽糟也○傳云終不棄禮而踰此彊暴之男以經不女從之義○今本傳文從上奪女字○今訂正禮純帛五兩也踰卽經之從字彊暴之男卽經之女字○案此與上章義互足也韓詩外傳云夫行露之人古者一禮不備貞女不從竝合上下兩章爲訓也

羔羊三章章四句

羔羊鶴巢之功致也召南之國化文王之政在位皆節儉正直德如羔羊也○疏正義云德如羔羊者詩人因事託意見在位者裘得其制德稱其服故說羔羊之裘以明在位之德序連其意故云如羔羊耳

羔羊之皮素絲五紽○傳小曰羔大曰羊素白也紽數也古者素絲以英裘不失其制大夫羔裘以居退食自公委蛇行可從迹也○疏經言羔羊故傳釋小大夫之裘故下傳但說羔裘耳正義云入入君日出而視之鄭注云入入門謂應門也此謂居家非謂居朝辨色始入君日出而視之鄭注云入入門謂應門也玉藻文退食自公而言○公門謂應門內治朝也諸侯則七門內有五門外有三朝天子則六門內有五門外有三朝大夫士則內有三門外有一朝

春秋時陳公子佗字五父則知五絲爲純卽西京禮記之縿矣案此說與韓詩合今細繹經義上句言裘下句言縫若但言絲數而於縫殺之制其義不明蓋三家泥於五字爲數名故有此解然同是羔裘也首章止用二十五絲二三章又多至一百絲四百絲以用絲之多寡爲羔裘之制度其說迂迴難通總不如爾雅毛傳之得經恉也

羔羊之縫素絲五總傳縫言縫殺之大小得其制總數也委蛇委蛇退食自公疏上言皮革此言縫則所縫者皮革也周禮天官有縫人考工記攻皮之工有裘氏玉藻注云縫紩也爾雅釋言云紩縫也縫紩同事儀禮喪服記衣帶下尺注云紩二尺有五寸紩屬幅衣二尺有二寸祛尺二寸鄭注衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也注所以掩裳際也二尺五寸與有司紳齊也屬猶連也連幅謂不削幅衣二尺有二寸此謂袂中也衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸加闊中八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸祛袤口也尺二寸武進張惠言儀禮圖云衣之長二尺二寸而用布得前後通爲五尺二寸是古之衣當肩爲殺縫中屈其八寸爲曲袷袷之左右皆殺去其八寸之布而爲縫如是則袷方而衣身止二尺二寸也案此端衣晃服之衣不連裳言也唯深衣長衣中衣連裳衣二幅裳四幅通前後十二幅儀禮圖云深衣左連帶下之長以布七尺二寸中屈之闕中八寸前後各三尺二寸曲袷去布八寸當肩縫也袂中二尺二寸屬於幅袂中縫也左右社前後縫合之續社縫也要中三尺六寸要縫也下齊倍要七尺二寸齊縫也深衣目錄云深衣連衣裳而純之以采者素純曰長衣中衣皆連衣裳言也裳無明文端晃深衣皆有裘衣有表則謂之中衣案此深衣長裘有純裳亦當然傳云縫殺大小得其制亦卑衣以明裘也裳幅廣狹與衣幅大小略相似說文云制裁也裁制衣也○箋云東門之枌傳殽數也烈祖傳殽總也然則此傳數字當讀數罟之數五總猶俗云五族也上文它數也亦當如此讀

般其讌勤以義也召南之大夫遠行從政不遑寧處其室家能閔其勤勞勤以義也

般其讌在南山之陽傳般讌聲也山南曰陽讌出地聲震驚百里山出雲雨以潤天下何斯違斯莫敢或遑傳般讌聲也振振君子歸哉歸哉傳

振振信厚也疏般般也般般猶慇慇也南山周南山也周南山至近者說天下又推廣之天下純被文王之化而王道成也○傳云何此君子以釋經何斯之斯此釋詁文釋經違斯之斯違讀如論語棄而違之之違違去也違傳亦云違去也違節南山惡怒是違猶言此去也故傳先釋斯後釋違違逆其義詁訓中多有此例也振振信厚也

倗遑暇也四牡倗倗雅皇暇也古祇作皇遑皆非也今本唯漸漸之石不說邶谷風小弁之遑薇之不遑啓處般武之不敢怠遑左傳引詩皆作皇其明證矣莫敢或皇莫不敢或有也言不敢有暇也二章莫敢皇息言不敢暇止也三章莫或皇處言不有暇居也此篇例也振振信厚也麟之止同箋云歸哉歸哉勸以爲臣之義未得歸也

般其讌在南山之側傳亦在其陰與左右也何斯違斯莫敢遑息傳息止也振振君子歸哉歸哉疏上章山陽謂山南也此章山側傳以陰與左右釋經側字之義周禮疏引爾雅山北曰陰今亦無此文桓十六年公羊傳注云山北曰陰則陰在山北也北與背同北亦側也卷阿傳山東曰朝陽左謂東山東則左側也公劉傳山西曰夕陽右謂西山西則右側也是陰與左右皆側矣說文側旁也○息止也葛生浮游民勞傳竝同

般其讌在南山之下傳或在其下何斯違斯莫或遑處

傳處居也振振君子歸哉歸哉疏傳或在其下或有也言有在南山之下所謂言出地旨也○處居四壯黃身同既夕記今文處爲居是處居疊韻通用也處居古字作処尻

摽有梅三章章四句

摽有梅男女及時也召南之國被文王之化男女得以及時也疏傳時謂男三十女二十及稍汲汲也襄八年左傳晉范宣子來聘公享之宣子賦摽有梅季武子曰誰敢哉今譬於草木寡君在君之臭味也歟以承命何時之有宋此雖斷章亦取摽梅及時爲喻序與左氏說合

摽有梅其實七兮傳興也摽落也盛極則隋落者梅也尚在樹者七求我庶士迨其吉兮傳吉善也疏梅由盛而衰漸而摽落爾雅釋詁文梅釋文引韓詩作楳說文楳或梅字其本字男女之年齒也梅媒聲同故詩人見梅以起興摽落爾雅釋詁文梅釋文引韓詩作楳說文楳或梅字其本字

當作某其酸果也又說文艾讀若詩摽有梅許宗毛氏引作摽摽艾讀同又於音箸義也孟子梁惠王篇注引詩芟有梅丁公箸音義云韓詩也鄭德注漢書食貨志音義云摽之誤而芟皆即艾之俗玉篇艸部艾落也正作父蓋本韓詩隋亦落也說文陊落也隋與陊義相近管子宙合篇奮盛苓落也盛而不落者未之有也此與傳盛極隋落之義合○首章云其實七兮二章云其實三兮傳以七三爲在樹者之實數言

摽有梅其實三兮傳在者三也求我庶士迨其今兮傳今急辭也疏傳說文云今是時也從亼下丁古文及急偏也从心及聲今與急皆從及諸聲會意辭當作詞

小星二章章五句

小星惠及下也夫人無妒忌之行惠及賤妾進御於君知其命有貴賤能盡其心矣

虎通義云有其文五經異義古春秋左氏說二十而嫁五經異義古春秋公羊說三十而娶庶人禮也管子入國篇云五日合獨所謂合獨取鰥寡也孟子梁惠王篇注引詩芟有梅丁公箸音義云韓詩也鄭德注漢書食貨志音義云摽之誤而芟皆即艾之俗玉篇艸部艾落也正作父蓋本韓詩隋亦落也說文陊落也隋與陊義相近管子宙合篇奮盛苓落也盛而不落者未之有也此與傳盛極隋落之義合○首章云其實七兮二章云其實三兮傳以七三爲在樹者之實數言

虎通義云有其文五經異義古春秋左氏說二十而嫁五經異義古春秋公羊說三十而娶庶人禮也管子入國篇云五日合獨所謂合獨取鰥寡也孟子梁惠王篇注引詩芟有梅丁公箸音義云韓詩也鄭德注漢書食貨志音義云摽之誤而芟皆即艾之俗玉篇艸部艾落也正作父蓋本韓詩隋亦落也說文陊落也隋與陊義相近管子宙合篇奮盛苓落也盛而不落者未之有也此與傳盛極隋落之義合○首章云其實七兮二章云其實三兮傳以七三爲在樹者之實數言

摽有梅頃筐塈之傳塈取也求我庶士迨其謂之傳不待備禮也三十之男二十之女禮未備則不待禮會而行之者所以蕃育民人也疏傳云頃筐畚屬塈玉篇引詩作概廣雅概取也或本三家詩與毛詩字異而訓同○古謂之行親迎之禮莊二十二年穀梁傳云親迎也不待備禮也古謂與曰同謂之名有納采有問有納徵有請期四者備而後娶禮也不待備禮也周禮大司徒以荒政十有二聚萬民十曰多昏鄭司農注云多昏不備禮也周禮會男女法以昏姻之禮會而娶昏者多也與此傳訓同傳又本周禮申明不待備禮之義乃統釋全章非專釋末章凡傳總釋有發見於章首者又有發見於章末者此其例矣摽梅發見於章首書年月日名男女自成名以上皆書年月日名男子者皆書之判妻入子者皆書之凡男女二十而嫁凡娶判妻入子者不禁若無故而不娶女二十而嫁禮記曲禮內則大戴禮本命穀梁文十二年傳尚書大傳白虎通義引春秋五經異義古春秋左氏說二十而嫁公羊說三十而娶庶人禮也管子入國篇云五日合獨所謂合獨取鰥寡也孟子梁惠王篇注引詩芟有梅丁公箸音義云韓詩也鄭德注漢書食貨志音義云摽之誤而芟皆即艾之俗玉篇艸部艾落也正作父蓋本韓詩隋亦落也說文陊落也隋與陊義相近管子宙合篇奮盛苓落也盛而不落者未之有也此與傳盛極隋落之義合○首章云其實七兮二章云其實三兮傳以七三爲在樹者之實數言

小星二章章五句

小星惠及下也夫人無妒忌之行惠及賤妾進御於君知其命有貴賤能盡其心矣

嘒彼小星三五在東（傳）嘒微貌小星衆無名者三心五四時更見肅肅宵征夙夜在公寔命不同（疏）傳嘒微貌小星衆無名者小星謂心宿伐黃帝妾心嘒伐酋皆列御喻貴妾衆無名爲微貌也小星喻賤妾心嘒伐酋皆列御喻貴妾衆無名即傳所謂命不得同於列位也此賤妾進御而歸時歷道其所見女日雞鳴女曰雞鳴篇女曰雞鳴士曰昧旦子與視夜明星有爛傳云言小星已不見也則見小星尚在昧旦之前可以證下文宵夜非昏夜之夜矣○三心者襄九年左傳古之火正或舍於心是故心爲大火爾雅大火謂之大辰孫郭注並云大火心也其中最明是心三星官書云心爲明堂周初心星旦中在十二月五噣昏爾雅作噣詩釋文引爾雅作噣中本作噣或又作注古噣咮注並同聲而雅釋文咮本作噣注古噣咮也張守節正義以爲柳星七星通用司馬貞史記索隱云注咮也案月令季春之月昏七星中月令周考工記鶉火朱鳥宿之柳其屬有星鄭注史記律書云心言萬物始生有華心天官書云心星爲天王正或舍於心是故心爲大火爾雅大火謂之大辰孫郭注並云大火心也其中最明是心三星官書云心爲明堂周初心星旦中在十二月五噣昏爾雅作噣詩釋文引爾雅作噣中本作噣或又作注古噣咮注並同聲而雅釋文咮本作噣注古噣咮也張守節正義以爲柳星七星通用司馬貞史記索隱云注咮也案月令季春之月昏七星中月令周考工記鶉火朱鳥宿之柳其屬有星鄭注云柳中星鳥以春秋元命苞柳五星與毛傳五噣合書堯典日中星鳥以殷中春馬融注云春分之昏七星中吳越春秋云禮記月令季春之月昏七星中月令周書對文傳亦訓宵夜釋言文七月與畢對文傳亦訓宵夜釋言文夜在公猶云還舍自公還舍自公猶云夜在公所本作咮或又作注古噣咮也張守節正義以爲柳星七星通用司馬貞史記索隱云注咮也案月令季春之月昏七星中月令周考工記鶉火朱鳥宿之柳其屬有星鄭注云柳中星鳥以春秋元命苞柳五星與毛傳五噣合書堯典日中星鳥以殷中春馬融注云春分之昏七星中吳越春秋云禮記月令季春之月昏七星中月令周書對文傳亦訓宵夜釋言文七月與畢對文傳亦訓宵夜釋言文夜在公猶云還舍自公還舍自公猶云夜在公所本作咮或又作注古噣咮也張守節正義以爲柳星七星通用司馬貞史記索隱云注咮也案

江有汜三章章五句

江有汜美媵也勤而無怨適能悔過也文王之時江沱之間有適不以其媵備數媵遇勞而無怨適亦自悔也

疏江沱之媵妾也其適女君也媵有賢行能絕適嫉妒之原故美之詩錄江有汜其猶春秋紀叔姬與適今俗作嫡

江有汜傳興也決復入爲汜之子歸不我以不我以其後也悔

傳適能自悔也

疏興者江喻適汜爾雅釋水文也決者適媵不相得復入爲汜此爾雅釋文也適自悔而媵數備說文汜下引江有汜本毛詩泥下引江有汜本三家詩爾雅窮濆汜與此異○之子謂適也我媵自我也載芟傳以用也不我以不用我○不我與不與我也以與二字渾言義同析言則義別云適能自悔也者傳用序適亦自悔之語以釋經悔之義是詩似美適之能悔而序以爲美媵者適之悔由於媵之詩爲推本之詞

江有渚傳渚小洲也水岐成渚之子歸不我與不我與其後也處

傳渚有水無水兩義鶴鳴魚在渚有水也鴻飛遵渚鳧鷖在渚謂有水也小洲曰渚謂無水也爾雅小洲曰渚謂無水而可居者爲渚也此篇三章皆以江水別流爲喻江汜江渚江汜皆江水也傳於汜下云大水溢出別爲小水之汜汜則渚下自不應用爾雅小洲之名而不言無水之義釋文云本或無此注則陸氏所見或本傳無渚之名而言無水之汜汜水爲江州所隔而成何言不於江出華容爲渚者蓋容有岐成渚者岐岳本首不於江出也華容縣之大江鄭以其所出者爲大江之經流因以其所出者爲江之別流與禹貢梁沱無涉地理志南郡枝江縣有沱水其尾入江耶東至江陵枝江縣上明城北江沱枝分東入大江縣治洲上故以枝江爲稱又沮水注云江津豫章口東有一從琑一同鄭知夏口是夏水之首江之沱也鄘注言江沱有二一夏口東首出江尾入沔蓋此所謂沱也水經注江水東逕江陵縣北其故道皆已堙塞今建始縣北其故道皆已堙塞唯從縣南受施州衛開北江沱首出爲沱禹貢所名指云枝江

作證胡朏明以詩沱爲荊沱意以南國在江漢閒也程瑤田通藝錄又以詩沱爲荊沱爲梁沱與竊謂荊梁皆周之南國梁沱在荊沱之西南荊沱在周之東南詩繫於召南之以梁沱爲近是蓋周於禹貢雍州之北地不踰涇洛而岐周之南同於殷商以漢水爲界漢東之梁併入於豫荊漢西之梁併入於雍故漢之西江之東皆禹貢梁州之域而爲召公西陝之掌江沱爲梁沱書闕有閒簡參攷○說文口部嘯吹聲也欠部歗吟也與嘯訓吹聲義別故分二字疑係後人誤衍毛詩作歗說文嘯字下引詩其歗而歌字正作嘯與說文嘯吹聲合今本毛詩乃依箋而改誤其歗也歌謂勝備數能與君子歗歌也

野有死麕三章二章章四句一章三句

野有死麕惡無禮也天下大亂彊暴相陵遂成淫風被文王之化雖當亂世猶惡無禮也（疏）引王

野有死麕白茅包之（傳）郊外曰野包裹也（疏）案此傳文當在白茅純束傳云郊外曰野野有死麕白茅包裹也此依經作解也曰包之下傳云包裹也又云凶荒則殺禮猶有以將之此言凶荒則殺禮之字皆指死麕言之猶下傳云不待備禮之也三十之男二十之女禮未備則不待備禮所謂殺禮詳略當

有女懷春吉士誘之（傳）懷思也春不暇待秋也誘道也（疏）案此傳文當在白茅純束傳云誘道也之下傳云郊外曰野野有死麕白茅取潔清也之十三字之錯誤包裹也凶荒則殺禮猶有以將之故春秋經變言納徵爲納幣唯凶荒則殺禮納徵執皮帛之幣不用皮帛其禮得以減殺其禮詩之詠苞苴亦麕之屬○但爲庭實執皮帛之用是思得禮則行所以惡非禮相陵不暇待秋也者言女感春田之像而欲嫁男之也標有梅求我庶士迨其謂之也（傳）乱世謂之世

林有樸樕野有死鹿白茅純束（傳）樸樕小木也野有死鹿廣物也純束猶包之也有女如玉（傳）德如玉也（疏）引王

又釋經春字之義云不暇待秋也者言女感春田之像而欲嫁男之也標有梅求我庶士迨其謂之也（傳）乱世謂之世（疏）引毛詩作歗說文口部嘯吹聲也欠部歗吟也與嘯訓吹聲義別故分二字疑係後人誤衍毛詩作苞苴說文艸部苞艸也一曰裹也苴包也今俗作包凶荒則殺禮猶有以將之者士昏禮納徵玄纁束帛儷皮鄭注云儷兩也執束帛以致命兩皮爲一束也記曰庭實皮幣孔本皆作苞苴說文艸部苴藉也一曰麤也麤考工記注齊人謂麤爲苴麤麤也麤麤皆字之異體傳云麤大田獲分肉者此爲田獵之麤非謂麤麤也古者大田獵天子取三十爲軍實其餘以與士衆習射經言野麕傳知爲田獵之麤也者易繫辭傳初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎也夫茅之爲物薄而用可重也慎之至也引此詩作白茅包之是陸孔本皆作包苞說文艸部苞艸也一曰麤也麤考工記注齊人謂麤爲苴

矣夫木皆有心何獨於樸樕而謂之心乎段氏說文法引廣韻柮木名各其心黃以爲即爾雅之心字又謂毛傳說木文小扶蘇爲大木之心木皆疊韻連緜字小木以喻殺禮凡漢唐風綢繆篇及小雅車舝等篇言昏姻之事每以薪作喻而廣齊南山有臺傳綢繆猶纏緜也男女待禮而成若薪芻待人事而後束也彼詩以束薪爲喻此詩之意亦猶是也林有樸樕謂薪也野有死麕用白茅純束猶束薪芻束也皆禮用鹿殺禮可用上章故傳於此章言野有死麕以爲廣物也純亦束也傳亦即承上章包之爲訓○經言如玉如玉德如玉也禮記聘義篇既言君子比德美言之鄭注云玉女者美玉女與寧人共有散邑事宗廟社稷此求助之本也自盡又外求助如皆禮是也故國君取夫人之辭曰請君申明之云德傳亦即承上章包之爲訓○經言如玉如玉德如玉也禮記聘義篇既言君子比德美言之鄭注云玉女者美玉女與寧人共有散邑事宗廟社稷此求助之本也自盡又外求助如皆禮是也故國君取夫人之辭曰請君申明之云德傳亦即承上章包之爲訓○經言如玉如玉德如玉也禮記聘義篇既言君子比德美言之鄭注云玉女者美玉女與寧人共有散邑事宗廟社稷此求助之本也

舒而脫脫兮（傳）舒徐也脫脫舒遲也無感我帨兮無使尨也吠（傳）感動也帨佩巾也尨狗也非禮相陵則狗吠

（疏）舒子舒訓徐與常武同而者狀物之詞舒而猶舒如也君子階老而天帝傳云如天如帝是而與如同義也舒如卽舒然也舒然一語之轉傳舒遲也旋反轉可證集韻十四素婉舒遲皃一曰喜皃婉爲本字脫爲假借字脫脫舒遲蓋用毛詩也禮記儒行注云又必舒而脫脫勇鄭荅用毛詩也玉篇婉好皃婉婉婉爲本字脫爲假借字脫脫舒遲皃一曰喜皃婉爲本字脫爲假借字脫脫舒遲蓋用毛詩也禮記儒行注云又必舒而脫脫勇鄭荅用毛詩也玉篇婉好皃婉婉婉爲本字脫爲假借字脫脫舒遲皃一曰喜皃○帨感動也釋詁文悅鄭注詩云悅佩巾也說文巾部帨佩巾也引詩曰無感我帨兮悅帨古感字釋文胡坎反卽感也士昏禮女子許嫁纓禮記內則婦事舅姑如事父母雞初鳴咸盥漱櫛縱笄總衣紳敬具咸盥漱櫛縱笄總衣紳敬具咸盥漱櫛縱笄總衣紳敬具

何彼襛矣華如桃李平王之孫齊侯之子（傳）平正也武王女文王孫適齊侯之子（疏）華即承上章而言華如桃李之華如桃李也○平訓正郝傳同傳意王姬之王謂武王王孫謂文王孫也二南皆文王詩雅頌之始亦皆文王詩故四牡傳云周公作樂以歌文王之道爲後世法是其義也春秋元年春王正月公羊傳曰孰謂文王也曷爲先言王而後言正月王正月大一統也春秋法文王與詩相表裏箋云正王者德能正天下之王亦與公羊說春秋合經言齊侯之子傳云適齊侯之子者適謂下嫁也案此亦承上章而言平王之孫齊侯之孫平王之孫乃榮車適齊侯之子言平王之孫下嫁適齊侯之子者是文王之孫齊侯之子謂初嫁時也下章齊侯之子平王之孫文王之孫故能成其肅雝之德如此謂已嫁時也三章文義本自一貫文王稱王事固在追王後則此詩當作於武王之世也然而詩之王猶文王也采蘋者故得坿於召南之篇（傳）伊維繙也齊侯之子平王之孫（疏）繙語詞維何也伊維繙繹言文維繙上維語詞下維與是同義言以絲是綸也六韜云繙隆餌重則嘉魚食之繙調餌芳則庸魚會之說苑政理篇云投綸錯餌則淮南子傚眞篇以道爲綸以德爲制以禮爲樂爲仁義爲餌采綠箋亦云綸綸也案此與禮記射義駉虞樂官備吉日傳驪龕之左右以安待天子所以補明經義之未發者公之二歲爲發傳所本也一曰二歲能相杞牟說文前說本爾雅毛傳後說本鄭仲師周禮說實一義吉日篇言發彼小豝則豝爲小豕矣廣雅亦云一發而得五豕傳云虞人翼之者是文王之孫齊侯之子謂初嫁時也下章齊侯之子者是文王之孫齊侯之子謂已嫁時也三章文義本自一貫文王稱王事固在追王後則此詩當作於武王之世也然而詩之王猶文王也采蘋者故得坿於召南之篇（傳）伊維繙也齊侯之子平王之孫（疏）繙語詞維何也伊維繙繹言文維繙上維語詞下維與是同義言以絲是綸也六韜云繙隆餌重則嘉魚食之繙調餌芳則庸魚會之說苑政理篇云投綸錯餌則淮南子傚眞篇以道爲綸以德爲制以禮爲樂爲仁義爲餌采綠箋亦云綸綸也案此亦承上章而言平王之孫齊侯之子謂初嫁時也下章齊侯之子平王之孫文王之孫故能成其肅雝之德如此謂已嫁時也三章文義本自一貫文王稱王事固在追王後則此詩當作於武王之世也然而詩之王猶文王也采蘋者故得坿於召南之篇

駉虞鵻巢之應也鵻巢之化行人倫既正朝廷既治天下純被文王之化則庶類蕃殖蒐田以時仁如駉虞則應之（傳）駉虞一章章三句

駉虞鵻巢之應也鵻巢之化行人倫既正朝廷既治天下純被文王之化則庶類蕃殖蒐田以時仁如駉虞則應之（疏）傳駉虞義獸也不會生物則云駉虞義獸不會生物仁如駉虞則應之者言文王有信德之應也周禮鍾師疏引孫毓云有至信之德則應之是同義而駉虞傳則云仁義相兼也故詩人嗟乎美歎之辭傳散宜生之屬引古山海經鄒子書云天子掌鳥獸官文王有信德則應之者天子之田也李善注東都賦引魯詩傳古有采駉篇駉虞天子掌鳥獸官文選劉逵注魏都賦引魯詩傳韓魯說駉虞天子之囿也致于王與古毛詩說同唯周禮疏云今詩韓魯說駉虞爲獸左傳云思睿信立白虎扈白虎即駉虞此從左氏修母氏從父姓也白虎黑文何謂答曰白虎黑文然亦可證駉虞爲獸古無異說也今逸周書王會云虎文豹尾倍其身名曰駉虞正義引逸周書文周史王會篇伕此文服虔注周書大傳散宜生之於陵氏取怪獸駉駉獸尾倍其身名曰駉虞正義引鄭志答張逸問傳曰駉虞義獸不食生物仁如駉虞則應之者言文王有信德之應也周禮鍾師疏引孫毓云有至信之德則應之是同義而駉虞傳則云仁義相兼也故詩人嗟乎美歎之辭傳散宜生之屬引古山海經鄒子書云天子掌鳥獸官文王有信德則應之者天子之田也李善注東都賦引魯詩傳古有采駉篇駉虞天子掌鳥獸官文選劉逵注魏都賦引魯詩傳韓魯說駉虞爲獸左傳云思睿信立白虎扈白虎即駉虞此從左氏修母氏從父姓也白虎黑文何謂答曰白虎黑文然亦可證駉虞爲獸古無異說也今逸周書王會云虎文豹尾倍其身名曰駉虞正義引鄭志答張逸問傳曰駉虞義獸不食生物仁如駉虞則應之者言文王有信德之應也周禮鍾師疏引孫毓云有至信之德則應之是同義而駉虞傳則云仁義相兼也故詩人嗟乎美歎之辭傳散宜生之屬引古山海經鄒子書云天子掌鳥獸官文王有信德則應之者天子之田也李善注東都賦引魯詩傳古有采駉篇駉虞天子掌鳥獸官文選劉逵注魏都賦引魯詩傳韓魯說駉虞爲獸左傳云思睿信立白虎扈白虎即駉虞此從左氏修母氏從父姓也白虎黑文何謂答曰白虎黑文然亦可證駉虞爲獸古無異說也今逸周書王會云虎文豹尾倍其身名曰駉虞正義引鄭志答張逸問傳曰駉虞義獸不食生物仁如駉虞則應之者言文王有信德之應也周禮鍾師疏引孫毓云有至信之德則應之是同義而駉虞傳則云仁義相兼也故詩人嗟乎美歎之辭傳散宜生之屬引古山海經鄒子書云天子掌鳥獸官文王有信德則應之者天子之田也李善注東都賦引魯詩傳古有采駉篇駉虞天子掌鳥獸官文選劉逵注魏都賦引魯詩傳韓魯說駉虞爲獸左傳云思睿信立白虎扈白虎即駉虞此從左氏修母氏從父姓也白虎黑文何謂答曰白虎黑文然亦可證駉虞爲獸古無異說也今逸周書王會云虎文豹尾倍其身名曰駉虞正義引鄭志答張逸問傳曰駉虞義獸不食生物仁如駉虞則應之者言文王有信德之應也周禮鍾師疏引孫毓云有至信之德則應之是同義而駉虞傳則云仁義相兼也故詩人嗟乎美歎之辭傳散宜生之屬引古山海經鄒子書云天子掌鳥獸官文王有信德則應之者天子之田也李善注東都賦引魯詩傳古有采駉篇駉虞天子掌鳥獸官文選劉逵注魏都賦引魯詩傳韓魯說駉虞爲獸左傳云思睿信立白虎扈白虎即駉虞此從左氏修母氏從父姓也白虎黑文何謂答曰白虎黑文然亦可證駉虞爲獸古無異說也今逸周書王會云虎文豹尾倍其身名曰駉虞正義引鄭志答張逸問傳曰駉虞義獸不食生物仁如駉虞則應之者言文王有信德之應也周禮鍾師疏引孫毓云有至信之德則應之是同義而駉虞傳則云仁義相兼也故詩人嗟乎美歎之辭傳散宜生之屬引古山海經鄒子書云天子掌鳥獸官文王有信德則應之者天子之田也李善注東都賦引魯詩傳古有采駉篇駉虞天子掌鳥獸官文選劉逵注魏都賦引魯詩傳韓魯說駉虞爲獸左傳云思睿信立白虎扈白虎即駉虞此從左氏修母氏從父姓也白虎黑文何謂答曰白虎黑文然亦可證駉虞爲獸古無異說也今逸周書王會云虎文豹尾倍其身名曰駉虞正義引鄭志答張逸問傳曰駉虞義獸不食生物仁如駉虞則應之者言文王有信德之應也周禮鍾師疏引孫毓云有至信之德則應之是同義而駉虞傳則云仁義相兼也故詩人嗟乎美歎之辭傳散宜生之屬引古山海經鄒子書云天子掌鳥獸官文王有信德則應之者天子之田也李善注東都賦引魯詩傳古有采駉篇駉虞天子掌鳥獸官文選劉逵注魏都賦引魯詩傳韓魯說駉虞爲獸左傳云思睿信立白虎扈白虎即駉虞此從左氏修母氏從父姓也

彼茁者葭（傳）茁出也葭牝大也（疏）傳茁出至牝大○正義曰茁者草名也壹發五豝（傳）豕牝曰豝豝豵也壹發一歲曰豝于嗟乎

彼茁者葭（傳）茁出也葭牝大也（疏）傳茁出至牝大○正義曰茁者草名也壹發五豝（傳）豕牝曰豝豝豵也壹發一歲曰豝于嗟乎

彼茁者葭（傳）茁出也葭牝大也（疏）傳茁出至牝大○正義曰茁者草名也壹發五豝（傳）豕牝曰豝豝豵也壹發一歲曰豝于嗟乎

彼茁者葭（傳）茁出也葭牝大也（疏）傳茁出至牝大○正義曰茁者草名也壹發五豝（傳）豕牝曰豝豝豵也壹發一歲曰豝于嗟乎

駉虞（疏）爾雅釋畜彫蓬蔜蓬郭注云別蓬種類說文云蓬草名也（傳）蓬草名也壹發五豝（傳）豕牝曰豝豝豵也壹發一歲曰豝于嗟乎駉虞（疏）傳蓬草至駉虞○正義曰爾雅釋畜文彼茁者蓬傳蓬草名也壹發五豝（傳）豕牝曰豝豝豵也壹發一歲曰豝于嗟乎駉虞（疏）傳蓬草至駉虞○正義曰爾雅釋畜彫蓬蔜蓬郭注云別蓬種類說文云蓬草名也（傳）蓬草名也壹發五豝（傳）豕牝曰豝豝豵也壹發一歲曰豝于嗟乎駉虞（疏）傳蓬草至駉虞○正義曰爾雅釋畜文彼茁者蓬傳蓬草名也壹發五豝（傳）豕牝曰豝豝豵也壹發一歲曰豝于嗟乎駉虞（疏）傳蓬草至駉虞○正義曰爾雅釋畜彫蓬蔜蓬郭注云別蓬種類說文云蓬草名也（傳）蓬草名也壹發五豝（傳）豕牝曰豝豝豵也壹發一歲曰豝于嗟乎駉虞（疏）傳蓬草至駉虞○正義曰爾雅釋畜文彼茁者蓬傳蓬草名也壹發五豝（傳）豕牝曰豝豝豵也壹發一歲曰豝于嗟乎

首如飛蓬是也蓬易識之草故傳但云草也草下名字小箋以爲裕增全詩傳蒲草茗草著草葽草茅草萊草芑草莧草香草蓼水草莫草莖水中浮草草下皆無名字可識○豵家上豵言亦謂豕也傳於豵言牝而豕也豵言互文可見也七月言私豵獻豜于公傳豕一歲曰豵三歲曰豜大獸公之小則豵爲小故兩傳訓同鄭司農周禮獸私之豜爲大則豵一歲曰豵三歲曰豜大獸公之小豵也傳吳公子引衛詩豵獸周大而豕也傳不本爾雅當別有師承也箋乃本爾雅亦云一歲爲豵二歲爲豜三歲爲肩四歲爲特五歲爲豪六畜少長釋獸之豕當有釋畜繕簡非田豕也郊特牲云迎虎爲其食田豕也迎虎之意與

學堺說爾雅釋獸之豕不用爾雅詩之豵皆然則此是家畜非田豕故毛傳說豵豕之別有師承也箋乃本爾雅亦云一歲爲豵二歲爲豜三歲爲肩四歲爲特五歲爲豪六畜少長釋獸之豕當有釋畜繕簡非田豕也郊特牲云迎虎爲其食田豕也迎虎之意與

武林鮑日昕朱花熊鐫

卷二終

詩毛氏傳疏卷三

長洲陳奐學

邶柏舟詁訓傳第三　毛詩國風

邶國十九篇七十一章三百六十三句

邶武王封武庚爲商後其國不襲紂之故都而徙封於國北之邶邑朝歌紂故都也續漢書郡國志云朝歌北有邶國說文云邶故商邑河內朝歌以北是矣武王時武庚以邶爲國都稱邶國而庸庸與衛皆其下邑成王時封康叔於紂之故都更名曰衛邶與庸又皆其下邑衛卽朝歌邶在朝歌東所以邶庸衛三國之詩皆衛詩也左傳吳公子札來聘請觀周樂工爲之歌邶庸衛曰吾聞衛康叔武公之德如是是其衛風乎又衛北宮文子引衛詩曰威儀棣棣不可選也此邶詩也而稱衛詩益周大師舊次本三國不分編詩者見其篇什繫多較異他國乃分之爲三猶雅之有什焉爾古國邑通稱也然則一衛也兼有故殷邶庸則謂之邶庸衛衛遷帝丘居夏伯昆吾之虛曰衛衛取相土東都曰商衛遷帝丘居夏伯昆吾之虛曰衛皆以衛爲國都而繫以舊號遂連而稱之與之同例邶庸衛俱在漢河內郡朝歌縣內漢書地理志云河內郡朝歌縣內本殷之舊都周既滅殷分其畿內爲三國詩風邶庸衛國是也邶以封紂子武庚庸管叔尹之以監殷民謂之三監故書序曰武王崩三監之尹之衛蔡叔周公誅之盡以其地封康叔號曰孟侯以夾輔周室

柏舟五章章六句

柏舟言仁而不遇也衛頃公之時仁人不遇小人在側

疏史記衛世家康叔七世至頃侯頃侯厚賂周夷王夷王命爲衛侯頃公卽頃侯也邶庸衛三國皆衛詩庸詩在武前故邶三國如此次者以君世之前後爲之首柏舟爲首正義云三國之詩相與同屬首柏舟衛首淇奧皆武公時詩頃在武前故以柏舟爲首正義云三國如此次者以君世之前後爲之首柏舟爲首先是矣列女傳貞順篇以此詩爲衛寡夫人所作潛夫論斷訟篇亦云貞女不二心以數變故有匪石之詩用

列女傳然與漢書本傳說苑新序所引詩義皆不合此劉子政習魯說兼用韓詩故歟凡韓同毛者多魯異毛者多其師承源流蓋如此

汎彼柏舟亦汎其流傳興也汎汎流貌柏木所以宜爲舟也亦汎汎其流不以濟渡也**耿耿不寐如有隱憂**傳非我無酒可以敖遊總憂也疏釋文云汎流皃本或作汎汎流皃者此從王肅注加正義云汎然下流而已可度矣韓詩外傳云汎汎柏舟不可度而我心可度矣韓詩章句訓各通○據依同義僖五年左傳虞公曰吾享祀豐絜神必據我宮之奇對曰鬼神非人實親唯德是依是據依之義故傳家上文而釋之云彼彼兄弟箋云責之以兄弟之道謂同姓臣也**微我無酒以敖以遊**傳非我無酒可以敖遊也**耿耿不寐如有隱憂**傳憂不能寐也疏釋文云耿耿猶儆儆也隱痛也微我無酒以敖遊總憂也○傳興也汎汎流貌柏木所以宜爲舟也亦汎汎其流不以濟渡也**耿耿不寐如有隱憂**傳憂不能寐也疏釋文云汎流皃本或作汎汎流皃者此從王肅注加正義云汎然下流而已可度矣韓詩外傳云莫能以己之心度人無有能明其志者耳匪鑒不可茹與下文匪石不可轉匪席不可卷句法一例箋謂鑒之察形不能度其眞僞我心度知衆人之善惡外內但經明言鑒可察形不可度我心不可度依鄭說則爲鑒不可度而我心

棣富而閑習也閑常作閑古嫻字閒下習字宜衍車
鄰傳閒習也訓閒為習則不必於閒下增習矣杜預左
傳注作富而閒也四字可證富而閒猶之美且都有女
同車傳云都閒也相如賦所謂雅容嫻雅是也新書容
經篇云棣棣富也義與毛同棣棣禮記孔子閒居篇引
詩作逮逮鄭注云安和之貌義相近傳云物有其容不
可數者言已之儀容美備不可說數也容經篇云不可選
也衆也

憂心悄悄慍于羣小傳慍怒也悄悄憂貌覯閔既多受
侮不少傳閔病也靜言思之寤辟有摽傳靜安也辟拊
心也摽拊心貌箋文疑誤倒顏師古注漢書楊惲注荀子及魏徵羣書
治要並云悄悄憂貌慍怒也正義亦順經為釋其所據
毛傳皆當不誤怒當作怨正義云言仁人憂心悄悄然
而怨此羣小人在君側者也文選思玄賦注引傳慍怨
也不誤孟子盡心篇詩云憂心悄悄慍于羣小孔子也
趙注云憂心悄悄愛托心也慍于羣小怨小人聚而非
議賢者也孟子引詩正與此序文仁人不遇小人在側
合傳義正同子思子引詩坐篇釋詩云小人成羣斯
足憂矣語始詠篇同此釋憂心悄悄句漢書楚元王
傳同辟皆擗古文假僩字說文
云摽擊也故傳為形容拊心之兒

日居月諸胡迭而微心之憂矣如匪澣衣傳如衣之不
澣矣靜言思之不能奮飛傳不能如鳥奮翼而飛去疏
忍去皆是同姓之臣有親屬之恩君雖無道不忍去之也並與傳意同

綠衣四章章四句

綠衣黃裳傷己也妾上僭夫人失位而作是詩也疏
妾賤妾卑之母也賤妾不得列姪娣之數今以寵驕而上僭賤妨貴矣遂周書祭公篇云女無以嬖御固莊后

綠兮衣兮綠衣黃裏傳興也綠間色黃正色心之憂矣
曷維其已傳憂雖欲自止何時能止也疏綠間色喻妾賤黃正色喻夫人綠衣兮衣兮言上僭如全詩
綠衣黃裳傳綠衣黃裳喻夫人失位綠兮衣兮言上僭以間色為上衣也上兮字為語助如全詩中
瞻兮尾兮桃兮達兮瞽兮蔚兮葽兮斐兮肯合二字成義上兮字為語助又有屢其義者如綿兮綿兮父兮
母兮叔兮伯兮是也又有重其文者如簡兮簡兮璋兮瑳兮瑲兮是也此皆句例檀弓綠衣黃裏注綠中

衣以黃爲內。是褻或用黃裏。而吉則不用黃裏可知。易林觀黃裏綠衣。君服不宜。淫湎毀常。失其寵光。君謂小君也。○傳云。憂雖欲自已之。義以何釋已。以止釋已。爲全詩通訓。心之憂兮。曷維其已。言何時已憂也。維其句中語助。

綠兮衣兮。綠衣黃裳。傳上曰衣。下曰裳。心之憂兮。曷維其亡。疏上曰衣也。斯干傳云。裳東方未明傳同。下曰裳。所以配衣也。斯干傳云。裳下之飾也。上章釋綠黃。此章釋綠黃。東方未明傳同。下曰裳。所以配衣也。斯干傳云。裳下之飾也。上章釋綠黃。此章釋裏與幽縣。則此以上下喻尊卑。

綠兮絲兮。女所治兮。傳綠末也。絲本也。我思古人。俾無訧兮。傳俾使。訧過也。疏綠爲本。本末猶先後。絲所以爲衣也。綠爲所染之色。故綠爲末而絲爲本。本末猶先後。絲所以爲衣。衣乃染也。綠兮絲兮。猶云綠兮衣兮也。絲閒色正色皆可以爲衣。今女所治者。但爲閒色之絲。不爲正色之絲。以喻嬖妾上僭之非禮。○傳使。猶令也。爲使依節。南山。菀柳。緜蠻。黃鳥。皆言使之義。所謂辭章取義也。

詩三十一

駾傳。尤過也。訧尤義同。我思古人。俾無訧兮。言我思古之君子。使無過於禮也。無訧之三章。師亥曰。謀而不犯。微而昭矣。案不犯即詩無訧之義。章昭注誤引四章。

絺兮綌兮。淒其以風。傳淒寒風也。我思古人。實獲我心。疏葛覃傳葛所以爲絺綌。女功之事煩辱者。精曰絺。麤曰綌。此承上文言絺更言綌。綌也。淒寒意。依經言絺綌以禦寒風。喻夫人失位。○實當作是燕燕寒風也。絺綌以禦寒風。故云淒寒風也。

古之君子。實得我之心也。疏古之君子。謂莊姜。以己比之。故云實得我之心也。

燕燕于飛。頡之頏之。之子于歸。遠送于野。傳之子。去者也。歸歸宗也。遠送于野。過禮于於也。郊外曰野。瞻望弗及。泣涕如雨。傳瞻視也。

疏爾雅。周燕。鳧。舍人注云。鳧周名燕燕。又名鳧。說文。鳧周燕也。從隹中象其冠也。凡鳥之屬皆從鳥。燕玄鳥也。籀口布翅枝尾象形。乙玄鳥也。齊魯謂之乙。取其鳴自謦。象形也。字或從鳥。夏小正傳。玄鳥也。燕燕。又名鳧。說文。鳧。舒鳧也。鳴鴈鳴鴨。鳴自謦。燕燕。往飛。漢書五行志。童謠。燕燕尾涎涎。皆與詩義同也。自郭景純不明詩義。致誤爾雅。燕燕尾涎涎。實燕燕異方語。其誤始於郭矣。孔仲達左傳疏以爲重名。燕燕之于飛。必差池其羽。六字。是傳意本指一燕。而言燕燕者。此猶鴛鴦鴛鴦。鳧鴈鴈。此猶單言雞。黃鳥黃鳥。曼曼評成義之例。傳乃依經作訓。云燕燕。燕乙。燕乙。取其鳴自謦。象形也。齊魯謂之乙。呂覽音初篇二文之例。呂覽音初篇二文之例。呂覽音初篇二文之例

氏傳所謂大歸也戴嬀歸于陳猶之紀叔姬歸于鄫矣遠送至於野故傳云過禮送迎不出門今我送是于乃至于野者舒己情盡己情案此申傳過禮之說也于訓於者釋于野于歸往歸于野於野外也雖過禮猶不越衛境也瞻視爾雅釋詁文雄雉節南山同

燕燕于飛頡之頏之傳飛而上曰頡飛而下曰頏之子于歸遠于將之傳將行也瞻望弗及佇立以泣傳佇立久立也疏飛而上曰頡飛而下曰頏小箋云上下字當互易頡同頁頭也飛而下則頭搶地頏同頁也飛而上則亢向天說文注又引楊雄甘泉賦柴虡參差魚頡而鳥脰而上則亢者頸

禮信從三家。其後稍稍見毛詩源流眞古故箋詩亦從毛義

日月四章章六句

日月衛莊姜傷己也遭州吁之難傷己不見答於先君以至困窮之詩也

日居月諸照臨下土傳日乎月乎照臨之也**乃如之人兮逝不古處**傳逝逮古故也**胡能有定寧不我顧**傳胡何定止也

疏傳云日乎月乎照臨之也者言日月照臨居字當讀爲其語助詞傳以諸代乎不釋居字釋詞云小爾雅曰諸乎也故祭義勿勿諸其欲其饗之也禮器諸作乎樂記禮發諸外祭義諸作乎是皆諸乎聲通之證箋云日月喻國君與夫人也謂莊公也爾雅遹遹也遹與遹通逝謂之不及也逮逮及也逝與遹通逝謂之不及也逮逮及也逝不古及字代逝字逝不古處傳直以及字故下章傳直以及之

處言不及古處也逝不相好言不及相好也亦作噬有林之杜噬肯適我言可及時適我也噬肯來游言可及早來游也句義相同古故烝民同古處猶言舊所耳胡何傳爲全詩通訓胡不即何不胡然即何然胡爲乎即何爲乎是胡何同義定止也與此同寧亦胡也凡詩或言胡或言寧桑柔寧俾我疚寧爲荼毒正月胡俾我瘉寧俾我以早皆是也故上言胡而下言寧連言之如胡寧忍予正月胡俾我瘉寧俾我以早皆是也故上言胡而下言寧連言之日維胡寧俶上言維而下言既而上言既而卜言其連言之日維其句例寧不我顧言胡不我報也寧不我報言胡不我報也子衿子寧不嗣音子寧不來來我也寧適不來寧不我來我不也寧適不來寧不我來我不也葛覃傳寧安也寧胡安也三字竝與何同義

日居月諸下土是冒傳冒覆也**乃如之人兮逝不相好胡能有定寧不我報**傳盡婦道而不得報

疏傳不及我以相好胡能有定寧不我報君子偕老傳蒙覆也冒蒙聲轉義通下土是冒箋云覆猶照臨也○唐風釋

文引韓詩逝及也及與逮同義逝不爲不及此倒句法不報卽不答也案此詩四章皆莊姜自敘其傷已不見答於先君傳云盡婦道而不得報盡婦道三字補明經義而以益著其傷已之情

日居月諸出自東方傳日始月盛皆出東方乃如之人兮德音無良傳音聲良善也**胡能有定俾也可忘**疏傳天保

如日之升傳升出也是日始出於東方也東方之日傳亦云月盛於東方禮器大明生於東月生於西此陰陽之分夫婦之位也注大明日也禮記言日東月西以喻夫婦之位此傳言月盛與日始亦皆出東方者箋云夫人當盛之時與君同位是也○傳訓音爲聲德音猶善聞令名也二字連讀得義德之聞於聲者爲德音德音德音之善我之意故云然若谷風無善有德我之聲而實無善有女同車小戎狼跋鹿鳴南山有臺車舝皇矣假樂德音

我不述傳述循也疏案此經傳通不疑皆有誤爾雅釋訓不徹不道也不適不蹟不徹見於小雅不適卽此篇報不述之異文孫炎云適古述字毛詩多古字當同爾雅釋文述本又作術李善注文選作術君云術法也是韓詩作術術述一字也今詩或因韓改毛耳傳河水念彼不蹟不徹皆不蹟不徹道也不蹟不徹道也十月之交天命不徹不道也十月之交天命不道用釋訓文則此詩不適爲不道亦當用釋訓無疑或云釋詁適循也毛氏傳詩所本也不知爾雅一書原不專釋詩詁適循可釋尚書康誥適字而釋訓適道正釋此詩適字報我不道不道循言無道也故釋適爲道

終風四章章四句

終風衛莊姜傷己也遭州吁之暴見侮慢而不能正也

作不循亦誤

箋云正猶止也

終風且暴傳興也終日風爲終風暴疾也顧我則笑傳笑侮之也謔浪笑敖傳言戲謔不敬中心是悼疏終風且暴

且霾且曀皆是陰其實皆所以興州吁之暴也御覽天部九引傳終日而風爲終風有而字終日而風爲終風則不日曀也有爲句中語助箋云喻州吁闇甚也釋文引下二章終風且霾終風且曀皆是終日而風也釋文引韓詩云西風也爾雅西風謂之泰風泰當作大桑柔箋作大風毛韓意同爾雅釋異意同終日而風總釋三終風之義日出而風則專釋訓斯傳飄風暴起之風是也此毛詩義而作瀌字說文瀌疾雨也從水暴聲詩曰終風且瀌此三家詩與雅傳不合或謂傳暴疾也疾下奪雨字據三家改毛大誤○笑即笑敖序謂之侮慢故傳云笑侮之也爾雅謔浪笑敖戲謔也說文謔戲也謔爲戲連言之傳云言戲謔不敬即所以釋謔浪笑敖者謔之狀也

終風且霾傳霾雨土也惠然肯來傳言時有順心也莫往莫來傳人無子道以來事己己亦不得以母道往加之悠悠我思疏霾與埋同聲爾雅風而雨土爲霾雨土者風起土下如雨小雅序雨自上下者也穀梁傳箸於上見於下謂之雨雨土則風著矣故傳不更言風也孫炎云大風揚塵土從上下也○燕燕傳惠順也然猶若也眠傳若然同義北風惠而好我而傳惠順也然猶如也君子偕老傳而如同義惠然惠而其義一也然字不當作然後解爾雅肯可也說文可肯也此凡語全詩放此順心釋惠然時有順心釋肯來時有順心即承上章笑侮之意也人無子道以來事己釋莫往莫來故莫往傳乃逆其辭以釋之無子道事己即承上章笑侮之意也莫訓無又訓不往也凡全詩莫字有此二義

經謔字之義韓詩云浪起也韓以謔字逗謔則起笑敖則亦以笑敖爲謔可因韓讀而明毛訓矣中心心中也

又誤踵王肅矣崔靈恩集注所據毛詩故也當是古本如是通俗文張口運气謂之欠欠張口也廣韻九御欠欠集韻欠張口气悟也象气从儿上出之形吹出气也从口或作呿玉篇本毛傳作欠欠从口傳訓欠爲呿郭氏據詩作欠欠从口故呿字从口呿悟解气與欠訓合許以呿字从口呿悟解气也从口呿三家詩作呿毛詩作欠欠玉篇呿呿吹之古文假借此說文呿有口气鼻气兩解說文口部呿悟也詩曰願言則呿呿之古文假借字以申毛詩之義謂呿即呿之三家詩字玉篇呿噴鼻也詩曰願言則嚏嚏噴鼻於序言傷己不合至王肅云願思莊姜爲之噴鼻於序言傷己不以母道往加之則呿劫而不行不知上章傳云不以母道往加釋莫往句不釋我思句今肅以句義有不安又據狠跋傳改欤劫以呿劫不行解呿字則於篇義更難通依王申毛誤矣

闕眧傳悠悠思也重言曰悠悠此及摧殘泉水子矜淇陽十月之交皆曰悠悠

終風且曀不日有曀傳陰而風曰曀寤言不寐願言則嚏傳嚏跲也疏陰而風曰曀爾雅釋天文曀亦陰也釋名曀翳也小雨雅曀冥也冥也雅傳緣詩立訓乃兼風言耳終風且曀謂風也不日曀也有爲句中語助箋云喻州吁闇甚也○寤言不寐猶云獨寐寤言也願思也我也願思也言我思我我思也願言則嚏謂我思之而憂傷也猶上文云莫往莫來悠悠我思也願言之言訓爲我與寤言之言不同義葛覃言告之言訓爲我與言歸之言不同義皆兩言字連文而異解○嚏跲經傳皆從誤本釋文嚏本又作疐又作嚏鄭作嚏劫本又作跲孫毓同今俗人云欠欠欠欠是也不作劫字正義引王肅作嚏嚏者其誤始於唐開成石經陸所見崔本作嚏嚏引集注作嚏不誤又引王肅本毛傳作嚏嚏也說文嚏戲也謔爲戲連言之嚏今作嚏嚏之誤也孔同故又改作跲唯陸所見崔本作劫孔引集注作嚏嚏劫與跲音是

又誤踵王肅矣崔靈恩集注所據毛詩故也當是古本如是通俗文張口運气謂之欠欠張口也廣韻九御欠欠集韻欠張口气悟也象气从儿上出之形吹出气也从口或作呿玉篇呿呿吹之古文假借此說文呿有口气鼻气兩解說文口部呿悟也詩曰願言則呿呿之古文假借字以申毛詩之義謂呿即呿之三家詩字玉篇呿噴鼻也詩曰願言則嚏嚏噴鼻於序言傷己不合至王肅云願思莊姜爲之噴鼻於序言傷己不以母道往加之則呿劫而不行不知上章傳云不以母道往加釋莫往句不釋我思句今肅以句義有不安又據狠跋傳改欤劫以呿劫不行解呿字則於篇義更難通依王申毛誤矣

暱暱其陰。虺虺其靁。傳如常陰暱暱然暴若震靁之聲
虺虺然寤言不寐。願言則懷。傳懷傷也。疏以暱爲陰故傳
陰暱暱猶晻晻也。說文引詩作壒壒。暱壒聲義皆近。經
言靁。傳云震靁。大雅烝民言如霆如雷。震雷即霆雷也。暴
疾也。虞世南北堂書鈔天部四引爾雅疾靁謂之霆。郭
注云靁之急擊者謂霹靂。說文靁陰陽薄動靁雨生物
者也。从雨畾象回轉形。畾籀文靁。聞有回靁聲也。霆
餘聲也。鈴鈴。所以挺出萬物。震雳振物者。案靁霆
震三者自微而著。凡靁必回轉。餘聲而振物者也。虺虺
與回回聲同意別回回者象靁回轉之聲。虺虺者
聲也。○懷訓思。此云傷者思亦傷也。願言
則懷。言我思之則憂傷也。序所謂傷己也

擊鼓五章章四句

擊鼓怨州吁也。衛州吁用兵暴亂。使公孫文仲將而平
陳與宋。國人怨其勇而無禮也。疏箋云。將者將兵以伐
鄭也。平成也。將伐鄭

先告陳與宋以成其伐事。春秋傳曰。宋鄭伯
公子馮出奔鄭。鄭人欲納之。及衛州吁立。將修先君之
怨於鄭。而求寵於諸侯。以和其民。使告於宋曰。君若伐
鄭以除君害。君爲主。敝邑以賦與陳蔡從。則衛國之願
也。宋人許之。於是陳桓公會宋公之卽位也
伐鄭。圍其東門。陳侯欲和。使人告鄭。鄭伯將許之。
厌蔡人衛人伐鄭。是也。陳蔡方睦於衛。故宋公陳
侯以下皆從之。

擊鼓其鏜。踊躍用兵。傳鏜然擊鼓聲。踊躍用兵。
兵也。土國城漕。傳漕衛邑也。我獨南行。疏傳云鏜然擊
言形容其擊鼓之聲。鏜然者。鼓聲。鏜然然也。
言事而後言狀也。有先言其狀而後言其事者。宛丘坎
其擊鼓。坎其擊缶。是也。此句例也。說文。鼛。鼓聲也。引詩
作鏜。依毛訓則詩之鏜當爲鼛。故傳云。鼛鼓
也。司馬法云。鼓聲不過闖闖爲鼛之假借字。管子輕
重甲篇云。運然擊鼓士忿怒。運與鏜一聲之轉。詩上句
言擊鼓。下句言用兵。鼓以動衆。故云使衆皆踊躍用兵
也。踊躍連緜字。說文云。兵械也。○漕衛邑。泉水同。衛都
城築都城也。後狄滅河西之衛而衛
立戴公於漕。卽此邑矣。今河南衛輝府滑縣。春秋時衛

之漕邑。漕古作曹。思須與漕。水經注作曹。言至于漕。列
女傳作曹。詩序野處漕邑。露于漕邑。左傳及管子作曹。
左傳釋文云。曹詩作漕。定之方中傳云。虛曹虛。曹以虛
得名。不以水得名。我軍士自我也。南行南行伐鄭也

從孫子仲。平陳與宋。傳孫子仲謂公孫文仲也。平陳於
宋。不我以歸。憂心有忡。傳憂心忡忡然。疏孫子仲從南行也。
夫。序作公孫文仲。故傳以爲一人。孫。公孫。子。仲其字。文。
仲其謚也。云平陳於宋者。於字釋經與字。平。
宋與者及也。爲從同之詞。今用兵伐鄭。宋爲盟主。陳屬
宋。不從同也。讀與爲於。其義憭矣。箋云。平成也。陳侯
使告宋曰。君爲主。敝邑以賦與陳蔡從。正義云。成伐事
先告陳使從於宋。與之俱行也。鄭孔皆申明
狀物之詞。憂心忡忡然。傳以忡忡釋經之
此憂字釋單字也。草蟲出車篇云。憂心忡忡。
爰居爰處。爰惡其馬。傳有不還者。有亾其馬者。于以求
之于林之下。傳山木曰林。疏爰於也。於於是也。於是有
居處而不還者。以釋爰居

爰處句。不還承上章不歸而言也。箋云。謂從
也。於是有惡馬而從亾者。以釋爰惡其馬句。問
于林下而言也。皇矣傳亦云。惡。亾也。○于於
也。于林之下。言在林之下也。篇中或言于。或言下。于
竝與於同。凡林必兼言麓。麓山足。故傳云山
宣十二年左傳。趙旃弃車走林。逢大夫謂其
指木曰尸女於是。授趙旃綏以免。明日以
獲在木下。此卽詩言求林之義。箋軍行必依
引周禮肆師祭兵於山川注軍之所
依止。又以申明傳言山林之義也

死生契闊。與子偕老。傳偕俱也。疏說文。契。大約也。契及
契或作挈。挈之假借字。闊。疏也。釋文引韓詩云。契闊。約束也。箋從
苦憂苦也。釋文。契本亦作挈。挈。大東契契寤歎。本作挈。挈。
其伍約死也。生也相與處勤苦之中。鄭用韓
則憂用兵之苦。因追述其室家有不忍遠離
數者。說文。數。計也。○君子偕老。陸佃傳。竝訓偕爲俱。說
文。偕一曰俱也。皆俱詞也。皆爲語詞之俱
從皆聲。義

亦同正義引王肅云言國人室家之志欲相與從生至于南風爲離氣所生者也凱當作豈傳以樂字釋豈字豈篇云民非水火不生活是生活連文得義詢讀爲夐聲轉通也釋文引韓詩作夐云夐亦遠也高注呂覽盡數篇引詩于嗟夐兮本韓詩也箋子宙台篇護充言心也劉績補注云讒遠也護與夐通遠者言遠行從軍也正義云信古伸字易曰引而信之伸即終極之義故云信極也傳以極詁信而信極者言不與我信極不與我終古也○案魯隱公四年春州吁弒桓公而自立即於是秋九月殺於陳一時之頃伐鄭者再此詩正是國人怨其用兵暴亂爲未能和衆張本左傳衆仲曰州吁阻兵安忍阻兵無衆安忍無親衆叛親離難以濟矣州吁弒其君而虐用其民不務令德而欲以亂成必不免矣蓋此爲衆仲逆料之詞詩人口內不應豫及箋以四章用韓詩義契闊爲軍中約束末章謂軍士棄約歎其離散相遠非毛義也歐陽修詩本義引王肅云發居而下三章衛人從軍者與其室家訣別之辭

凱風四章章四句

凱風美孝子也衛之淫風流行雖有七子之母猶不能安其室故美七子能盡其孝道以慰其母心而成其志

興(疏)孟子告子篇公孫丑曰凱風何以不怨曰凱風親之過小者也不怨言不怨親也

凱風自南吹彼棘心棘心夭夭(傳)興也南風謂之凱風棘心難長養者夭夭盛貌母氏劬勞(傳)劬勞病苦也(疏)興者前二章以凱風之吹棘喻母養其七子後二章以寒泉之益於浚黃鳥之好其音喻七子不能事悅其母泉鳥之不如也南風謂之凱風爾雅釋天文傳又申釋凱風云棘夏之長養所以明其興義也○劬勞病苦貌爾雅劬勞病也傳云劬勞病也箋云劬勞病苦者兼三章言勞苦之異體

凱風自南吹彼棘薪(傳)棘薪其成就者○叡也我無令人(疏)棘長成薪故傳云棘薪逸周書謚法篇云叡聖也楚語云子實不叡聖又云其聖之叡廣也此皆聖叡同訓之理傳所本也箋云叡作聖鄭用古文尚書以證傳訓非也洪範五行傳五事曰思心思心之不容是謂不聖漢書五行志五日思思心曰容容作聖董仲舒春秋繁露五行五事篇及說苑君道篇皆從今文尚書說毛詩傳與伏書大傳合故詁訓與今文尚書合不當據古文尚書爲證鄭玄注大傳云容當爲睿睿通也亦古文改今文與箋詩意同

爰有寒泉在浚之下(傳)浚衛邑也在浚之下言有益於有子七人母氏勞苦(疏)鄘注水經瓠子水云濮水枝津水上承濮渠東逕鉏邱城南京相潘曰今濮陽城西南十五里有沮邱城六國時濮陽乃其下邑故沮楚同音以爲楚邱非也又東逕浚城南西北去濮陽三十五里城側有寒泉冽有寒泉在浚之下世謂之高平渠非也京相璠曰濮水故道在濮陽南者也案漢書地理志濮陽縣在東郡今直隸大名府開州古濮陽地鄰善長以浚城在濮陽浚城在沮邱東沮邱即楚邱而善長復以京說爲非誤矣辨見定之方中篇攷衛未渡河濮陽城西南十五里有沮邱城東逕鉏邱城南有寒泉在浚之下浚之都傳下邑也此傳云浚衛邑也在浚之下言有益於浚者亦以明其興義也○勞苦病劬勞也

睆睆黃鳥載好其音傳睆睆好貌有子七人莫慰母心傳慰安也疏小箋云說文無睆字疑此本作睆睆黃鳥也案韓詩見詩考引簡簡黃鳥也御覽羽族部十毛益緣下句作疑傳文當作睆睆好也四字好謂聲音之好也睆睆爲形容黃鳥擧其鳴皆傳黃鳥擧其鳴皆和聲之遠聞也睆睆嗜嗜語轉雙聲古樂府長歌行凱風吹長棘夭夭枝葉傾黃鳥鳴相追咬咬弄好音咬咬亦雙聲○傳訓慰爲安車舉緜同大戴禮曾子立孝篇子曰不可入也吾辭其罪詩云有子七人莫慰母心子之辭也此據戴氏震校本盧辭注云七子自責任過之辭

雄雉四章章四句

雄雉刺衛宣公也淫亂不恤國事軍旅數起大夫久役男女怨曠國人患之而作是詩疏春秋衛宣公於魯隱四年卽位明年備入邶又與宋入鄭伐戴又與陳蔡從王伐鄭又與齊鄭伐魯戰于郎皆其軍旅事也

雄雉于飛泄泄其羽傳興也雄雉見雌雉飛而鼓其翼泄泄然我之懷矣自詒伊阻傳詒遺伊維阻難也疏經言雄雉傳則兼及雌雉以明興義也隱元年左傳其樂也泄泄杜注云洩洩舒散也與詩泄泄同洩卽泄字箋云興者喻宣公整其衣服而起奮訊其形貌志在婦人而不恤國之政事○終風傳懷傷也詒遺爾雅釋言文靜女王中有庸天保同伊維何彼襛矣兼葭同箋於此篇伊宗及兼葭東山正月之伊並云伊當作繄繄猶是也或三家詩有作繄者凡毛詩皆作伊內外傳皆作繄繄我獨無惟德繄也繄伯舅是賴國語豈繄多寵繄物繄繄起先人又宣二年左傳云我之懷矣自詒伊慼此詩正義引作自詒繄戚此伊繄相通之證阻難釋詁文谷風同難也

雄雉于飛下上其音展矣君子實勞我心傳展誠也疏箋云下上其音興宣公小大其聲怡悅婦人○展誠釋詁文君子俗老同展與愼雙聲愼謂之誠展亦謂之誠矣展與亶疊韻亶謂之誠展亦謂之誠矣實當作寔寔是也此女望君子之詞言誠以君子久役之故我心是勞也

瞻彼日月悠悠我思傳瞻視也道之云遠曷云能來疏瞻視燕燕節南山同韓詩外傳引此而釋之云急時辭也是故稱之日月也說苑辭物篇略同君子于役篇不日月曷其有佸義與此同

百爾君子不知德行不忮不求何用不臧傳忮害臧善也疏百爾君子庶在位者也○忮害瞻卬同韓詩外傳云傳曰夫利爲害本而福爲禍先唯不求利者爲無害不求福者爲無禍又傳曰故智者不爲非其事廉者不求非其有是以害遠而名彰也兩引詩不忮不求何用不臧韓亦詁忮爲害馬融注論語子罕篇云忮害也不疾害不貪求言有德行者如此也臧善釋詁文定之方中野有蔓草還斆弁皆同

匏有苦葉四章章四句

匏有苦葉刺衛宣公也公與夫人並爲淫亂疏宣姜也此與新臺刺意同

匏有苦葉傳興也匏謂之瓠瓠葉苦不可食也濟有深涉傳濟渡也由膝以上爲涉深則厲淺則揭傳以衣涉水爲厲謂由帶以上也揭褰衣也遭時制宜如遇水深則厲淺則揭矣男女之際安可以無禮義將無以自濟疏匏與瓠渾言不別析言之則有異匏瓠葉瓠皆可食匏不可食匏瓠之用匏匏不可食瓠可爲器又瓠葉苦匏葉少時可爲羹又葉苦謂八月之時正義引義疏云匏葉之亭之今河南及揚

州人恆食之八月中堅強不可食故云苦葉是匏瓠一物異名匏瓠之堅強者也瓠之始生者也瓠其大名也傳以瓠葉至于苦則不可食瓠有苦葉猶云瓠有苦葉耳瓠葉未苦可食瓠葉至于苦則不可食矣苦與枯通謂苦瓠不可食以興男女必以及時即弟三章云士如歸妻迫冰未泮也下二句以水之深淺渡有常法興男女之際必守禮義而行即弟四章云人涉卬否卬須我友也首一句興也下三句又一興如伐木篇首一句伐木丁丁下一句鳥鳴嚶嚶以下又一興同其篇例二章以下一章一興夫人之犯禮義三章又因雉而思夫人之成必由禮義三章四章皆釋文連言之曰濟渡因濟渡而思舟舟與昏姻之成必由禮義也水在舟下可寒可以涉舟之深淺渡者是也由膝以上為涉釋水文爾雅釋文衰而過謂之揭水在舟下則必濡褲而過是謂之涉釋水文案今作膝者俗

傳訓濡爲漬不濡軌言漬軌也釋詞以不爲語詞是也由輈以上爲軌詩述聞云傳輈本作軸古輈軸同聲故軸誤爲輈軌上當有濡字脫去耳上章傳曰由輈以上爲涉厲謂由帶以上亦謂之厲此言由軸以上亦謂水之所至也軌者軸之兩端水由軸以上則其淺減軌故經曰濡軌而傳釋之曰由軸以上爲濡軌與上由輈義正同知非由輈以上者輈承衡者最高承軫者最下但曰由輈以上則其爲上曲而承衡之處與下曲而軫之處皆未可知不可以定水濡之高下故不得言由輈以上爲軌者由軸以上乃水濡之度上言水由軸以上則下必言爲濡軌始與上文相應若無濡字則義不可通且上傳由輇以上爲涉厲謂由帶以上涉與厲皆濟水之名也此云爲濡軌濡軌亦謂濟水之名若去濡字而但云爲濟水之名與由輇以上爲涉由帶以上爲厲之義參差不一矣故不得言由軸以上爲濡軌軌爲軸之轉頭之訓陸德明孔穎達所見本軸字始誤作輈軌又脫濡字於是讀者不復知傳文所言爲水所濡之度而誤以爲釋軌之名物又以軌非輈上之物而疑爲美反謂車轉頭也蓋徐邈阮侃王肅江惇干寶李軌諸人所見本並作由軸以上爲濡軌軌爲軸之轉頭故有失其韻矣案王說是也哦淇水湯湯漸車帷裳箋云帷裳童容也我乃濟深水至漸車童容猶冒此難而行凡車帷裳家車必過於軸漸水至於車帷裳與濟盈濡軌其度相等二詩取興雖殊而其爲濟渡深水則一也箋云渡水者必濡其軌兩解意同云違禮義不由其道以釋濟盈濡軌句雉指夫人牡指宣公蓋雌雉而求雄雉已違禮義之甚者以比宣姜尤爲違禮義之甚雌雉飛而求牡尤非配偶新臺篇魚網之設鴻則離之傳言所得非所求也魚網而得鴻離雌飛而求走牡其事同也傳嫌牡雄可以通稱故又申釋之云飛曰牝牡者雌雄從牛爲走獸飛鳥牝牡從佳爲雌

非得禮義昏姻不成（疏）釋文引韓詩招招聲也聲亦謂之則曰號召舟子爲舟人猶之梢人涉人耳此章仍從濟渡說下故傳又申之云主濟渡者箋云舟人之子號召當渡者猶媒人之會男女無夫家者使之爲妃匹鄭以舟人喻媒人是也○申我釋詁文白華生民同傳云人皆涉釋經即否即須我友六字爾雅須待也須與須通此釋經之喻義也傳又云以言室家之道非得所適貞女不行非得禮義昏姻不成也雖速我訟我獄室家不足所謂非得所適貞女不行也彼序云彊暴之亦不女從所謂非得禮義昏姻不成也雖速我訟男不能侵陵貞女即其義也今夫人不能守貞女之教違禮而成昏姻室家之道匕矣此章又就夫人說

谷風六章章八句

谷風刺夫婦失道也衛人化其上淫於新昏而棄其舊室夫婦離絶國俗傷敗焉（疏）左傳稱衛宣公納子伋之妻是爲宣姜而夷姜縊此

注新昏棄舊室也國人化之遂成爲風俗

習習谷風以陰以雨（傳）興也習習和舒貌東風謂之谷風陰陽和而谷風至夫婦和則室家成室家成而繼嗣生黽勉同心不宜有怒（傳）言黽勉者思與君子同心也采葑采菲無以下體（傳）葑須也菲芴也下體根莖也德音莫違及爾同死（疏）羣書治要及文選東皙補亡詩注引毛傳習習和舒之兒有之字東風謂之谷風爲生長之道致和而育以興夫婦之道積和而生是谷風爾雅釋天文孫炎注云谷之言穀穀生也爲雨也陰陽之氣也陰雨膏潤百物以陰以雨爲陰室家成繼嗣生焉亦皆和之驗也黽勉雙聲連緜字文選傅亮劉將軍表注引韓詩作密勿十月之交雲漢黽勉三家詩皆作密勿也密通作蜜爾雅釋文蜜黽同義勉勿沒同義黽勉即勉勉猶蜜勿即勿勿亦黽沒沒矣此黽勉與四章黽勉同婦人自

薄送我畿（傳）畿門內也誰謂荼苦其甘如薺宴爾新昏如兄如弟（傳）荼苦菜也宴安也（疏）說文引詩遲遲舒行貌遠離也不遠伊邇（疏）說文引詩遲遲徐行舒與徐同義野有莪傳所謂有一心乎君子也釋文引韓詩遠很也義異○伊猶是也邇近也不遠是近也箋讀爲機假借字也呂覽本生篇出則以車入則以輦務以自佚命之曰招躭之機高誘注躭機之謂又蔡邕司徒夫人蕙表不出其機化道宣過躭機門內之位也詩曰不遠伊尒薄送我畿此不表不出之禮壹妃匹之際案楊說苑政理篇修近理內正撥機之禮也廣雅釋詁撥即棄單言機糸言棄機作躭者字之誤也廣雅棄機闡柴也柴與闡同傳云門內也者闉門之內也大門內堂巳又在闉門內閫爲閨門中央所豎短木故閨閫或曰梱又棄機然則闡也闡也棄機也一物巳矣左傳婦人送逆不出門屏自是不出閫機出門國語夫人送王不出屏不出門屏也今以男子送婦人而至於棄機箋云送我裁於門內無恩之甚裁猶不過也此鄭申毛也白虎通義嫁娶篇出婦之義必送之接以賓客之禮君子絶愈于小人之

交詩云薄送我畿班引詩以證送婦之禮用魯詩說○荼苦菜釋草文緜傳同是苦菜一名荼也又謂之苦采荼傳苦苦菜也苦菜味苦可食或謂秬草秀若有女如荼是也或謂秬草若以薅荼蓼是也凡詩言荼有此三種家訓書證篇云苦菜生山田及澤中得霜甜似菊采荼正義引義疏云苦菜似苦苣而細擘斷有白汁葉黃肥而美淮南子墜形篇蔎冬生夏凋高注云蔎水也水氣而美者甘勝寒也誰謂荼甘如蔎言君子於已之薄比荼之苦不復如蔎之甘耳全詩宴安字皆假作燕唯此宴爾新昏作宴宴饗字亦皆假作燕燕爾新昏作宴宴安也

涇以渭濁湜湜其止傳涇渭相入而清濁異宴爾新昏不我屑以傳屑絜也毋逝我梁毋發我笱我躬不閱遑恤我後傳逝之也梁笱所以捕魚也閔容也疏禹貢雍州涇屬渭汭又道渭東會于涇詩正義引鄭注云涇水渭水發源皆幾二千里然而涇小渭大屬於渭而入于河又引地理志云涇水出今安定涇陽西开頭山東南至京兆陽陵行千六百里入渭即涇水入渭也案陽陵漢志在左馮翊此云京兆陽陵者鄭從東漢志也郡國志陽陵故屬馮翊此云行千六百里漢志作千六十里玫涇源出今甘肅平涼府西北至陝西高陵縣西南入渭計行不及千里則六百當是六十之誤鄭從漢志而云幾行二千里者兼連渭水言耳涇入渭與渭入河傳所謂涇渭相入也漢書溝洫志云涇水一石其泥數斗是涇濁而渭清傳所謂清濁異也湜湜水清見底也引說文云湜水清見底也與者以喻君子雖有新昏之惡而已仍持正自守不納汙垢以渭之清形己之潔也涇渭喻新昏渭清喻舊室解者皆以涇濁喻舊室渭清喻新昏失之○肩絜也爰韻君子階老同趙注孟子公孫丑篇引詩不我肩已已與以通列女傳賢明篇趙姬曰夫得寵而忘舊舍義好新而嫚故無恩與人勤於隘厄富貴而不顧無禮君棄此三者何以使人詩不云乎采葑無以下體德音莫違及爾同死與人同寒苦雖有小過猶與之同死而不去況於安新忘舊乎又曰談爾

新昏不我肩以葢傷之也此三家義與毛詩同○毋依釋文當作無小弁作無爾雅之逝往也往逝也有別逝往也猶去也逝之也之逝猶至也至也庸柏舟傳之逝往也逝往也猶去也逝之也之逝猶至也梁為魚梁鄭司農注云梁水偃也偃水為關孔傳梁水中央通水為關孔傚人掌以時獻為梁鄭司農注云筍者葦薄以薄水中央空賈疏云謂偃水兩頭空以筍承其空梁亦謂魚梁也禮記王制孟子梁惠王篇皆曰澤梁趙岐注以澤梁為魚梁是也云筍所以捕魚也者賈疏云筍者葦薄以薄之說文筍曲竹捕魚筍也承其關孔魚過者以薄承取之說文筍所以捕魚其門可容一魚淮南子兵略篇魚筍門高注云竹筍也然則筍用竹或用葦薄又謂之筍也寡婦之筍也寡婦引韓詩發亂筍治之為亂筍治之為亂入而不得出是其制也然則筍用竹或用葦薄又謂之筍也寡婦之筍也凡為筍者不同釋文引韓詩發亂筍治之為亂筍與凡為筍者不同釋文引韓詩發亂筍治之為亂筍與筍皆作筍卽所謂敝笱與魚麗及苕之莖傳皆云魚麗曲梁也寡婦之筍也韓詩發傳撥治也撥之為亂治之為亂也韓讀發為撥長發傳撥治也撥之為亂治之為亂逝梁發笱喻新昏者入我家而亂我室我欲禁其無然而不可得也○鄭注禮記表記篇云閔淫泆游傳堀閔容閔同單言閔系言容閔淫泆游也者賈疏云笱所以捕魚其門可入而不得出是其制也然則笱用竹或用葦薄又謂之笱也寡婦之笱也寡婦引韓詩發亂笱治之為亂笱與凡為笱者不同釋文引韓詩發亂笱治之為亂笱與笱皆作筍卽所謂敝笱與魚麗及苕之莖傳皆云魚麗曲梁也寡婦之笱

釋文以爲王肅義毛傳作興孫毓引傳亦作興玉篇慵興也案興古嬾字廣雅嬾喜也說文嬾說也說亦喜也此傳興字當亦訓爲喜慵與好亦同義或曰說文慵起也蓼莪篓畜起也畜與慵同疑古毛傳本作起起讀起家而居有之之起篓慵騎也本三家詩○阻難雄雉同難猶害也售俗讎字上讎與仇同此讎當訓爲用抑傳云讎用也不讎不用也篓如賣物之不讎御覽資產部引韓詩既詐我德賈用不讎一錢之物舉賣百何時當讎乎抑篓物善則其讎賈貴物惡則其讎賈惡鄭本韓義而意實同○傳意兩育字皆訓爲長長猶常也翰窮釋言文齊南山小弁同說文窮窮也箋治罪人也今字俗作鞫又作鞫爸育恐育鞫及鬻顛覆言爸者長恐此後日之長窮故雖顛覆之事願與女共之也顛覆謂窮也生民載生載育傳亦云育長也此育字與上育字訓同義異育亦生也毒猶讎也

我有旨蓄亦以御冬宴爾新昏以我御窮傳旨美御禦也有洸有潰既詒我肄傳洸洸武也潰潰怒也肄勞也

不念昔者伊余來堅傳堅息也箋云蓄聚美菜高注呂覽仲秋紀云蓄菜乾苴之屬也卽引此詩御禦古今字秦黃鳥傳禦當也○經言洸洸傳云洸武經文一字傳文用疊字者一言不足則重言之以盡其形容者例準此釋文引韓詩潰潰不善之皃則洸洸亦不善也箋云君子洸洸然無正其知我勤傳勤勞也勤本字肄假借字堅息嘉樂同堅猶揭也王引之釋詞云來詞之是也全詩來字多與是同義解者皆以來爲往來之來遂詁爲病矣案伊余來堅嘉樂日民之攸堅來猶攸也朱芑曰荊蠻來威威角弓曰兄弟孔威來猶孔也車舝曰德音來括南山有臺曰德音是茂來猶是也下武曰四方來賀常武曰四方既平來猶既也來皆爲語詞不思昔日之情與我共此休息序所謂棄其舊室也

式微二章章四句

中露傳中露衛邑也疏式用爾雅釋言文說文云試用也試謂之用式亦謂之用矣節南山皇矣傳竝訓式爲用微無伐木同傳釋式爲用釋微爲無正義引左傳榮成伯賦式微釋之道微案道微猶云無道言衛不能修方伯連率之職救患恤同也箋據爾雅釋訓解式微而微君爲無君與傳迥別今本傳箋不分强戩微無也三字作下微字正解則傳訓久暉矣○微非也微君之故胡爲乎中露言非君之故胡爲乎泥中言中露也微君之躬胡爲乎泥中此其義中露列女傳引作中路衛邑未聞

式微式微胡不歸微君之躬胡爲乎泥中傳泥中衛邑疏泥中衛邑亦未聞二邑皆當在衛之東

旄丘四章章四句

旄丘責衛伯也狄人迫逐黎侯黎侯寓于衛衛不能修

方伯連率之職黎之臣子以責於衛也疏案責衛伯伯責衛下又云責於衛若叙斯采蘇般其雷摽有梅野有从鬼文法與之同則責衛不當有伯字矣衛康叔封於成王之世未聞爲方伯然非必爺任此職而今不修以爲刺也春秋上無天子下無方伯凡褒內諸侯均有連屬憂患相及皆當修之魯桓公五年冬州公如曹六年寔來左傳云不復其國也蓋其時魯不能修方伯連率之職州公來魯亾而不復春秋書寔來所以責魯也詩錄旄丘所以責衛也

旄丘之葛兮何誕之節兮傳興也前高後下曰旄丘諸侯以國相連屬憂患相及如葛之蔓延相連及也誕闊也叔兮伯兮何多日也傳日月以逝而不我憂疏爾雅釋丘前高者後必下故傳必增益其義云前高後下也高下喻尊卑也余友棲霞郝懿行爾雅義疏云旄丘詩釋文引字林作埒云埒丘也周反又音毛又亾丘也或作埒又作埒丘玉篇云埒丘也或作埒丘之也義者循理循理故惡人之亂之也彼兵者所以禁暴除害也繫露仁義法篇春秋之所治人與我也所以治人與我者仁與義也以仁安人以義正我故仁之爲言人也義之爲言我也言名以別矣仁之於人義之於我者不可不察也○經言以傳云以有功德者加命爲二伯得征五侯九伯者於諸侯九命作伯注云上公有功德伯八命作牧鄭注云謂侯伯有功德者加命爲二伯得征五侯九伯者

狐裘蒙戎匪車不東傳大夫狐蒼裘蒙戎以言亂也不東言不來東也叔兮伯兮靡所與同傳無救患恤同也疏禮記玉藻君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之鄭注云君子大夫士也綃綺屬也染之以玄於狐青裘相宜狐青裘豹褎玄衣之裘孔疏云熊氏曰六冕皆有裘此云玄謂六冕及爵弁也則天子諸侯皆然君用純狐青大夫士褖以豹褎案傳云大夫狐蒼裘卽君子狐青裘蒼青也白虎通義衣裳篇大夫狐蒼是也僖五年左傳士爲賦曰狐裘龐龐其一國三公吾誰適從公事也三公謂有事之臣則狐裘亦狐青裘也玄綃衣晃弁之裼衣也

何其處也必有與也傳言與仁義也何其久也必有以也傳必以有功德疏通經言與傳云與仁義荀子議兵篇陳囂問孫卿子曰先生議兵常以仁義爲本仁者愛人義者循理孫卿子曰彼仁者愛人愛人故惡人之害之也義者循理故惡人之亂之也彼兵者所以禁暴除害也繫露仁義法篇春秋之所治人與我也所以治人與我者仁與義也以仁安人以義正我故仁之爲言人也義之爲言我也言名以別矣仁之於人義之於我者不可不察也○經言以傳云以有功德者加命爲二伯得征五侯九伯者

瑣兮尾兮流離之子傳瑣尾少好之貌流離鳥也少好長醜始而愉樂終以微弱叔兮伯兮褒如充耳傳褒盛服也充耳盛飾也大夫褒然有尊盛之服而不能稱也疏傳以少好詁瑣尾箋人以少好詁婉孌婉孌雙聲皆合二字連文成義韓詩防有鵲巢邛有旨苕之苕作鼬鼠之貌流離之子作鵹鶇之子鵹鶇鳥名也少好長醜始而愉樂終以微弱叔兮伯兮褒如充耳傳褒盛服也充耳盛飾也大夫褒然有尊盛之服而不能稱也疏傳以少好詁瑣尾箋人以少好詁婉孌婉孌雙聲皆合二字連文成義韓詩防有鵲巢邛有旨苕之苕作鼬鼠之貌流離之子作鵹鶇之子鵹鶇鳥名也少好長醜始而愉樂終以微弱叔兮伯兮褒如充耳傳褒盛服也充耳盛飾也大夫褒然有尊盛之服而不能稱也疏傳以少好詁瑣尾箋人以少好詁婉孌婉孌雙聲皆合二字連文成義韓詩防有鵲巢邛有旨苕之苕作鼬鼠之貌流離之子作鵹鶇之子鵹鶇鳥名也少好

云娓美也則尾即娓之古文假借字爾雅鳥少美長醜爲鷮鷮釋文鷮本亦作栗郭注云鷮鷮猶雕雕詩所謂雕雕喈喈是也就賢者居冷官據本作鷮離或古文假借作流離也傳云少好即少美醜惡也鷮離少美以形容其少好瞼叔伯服飾之尊盛至鳥長而毛羽醜惡與叔伯服飾之不能稱俱在詞外也故傳又申明經義總繹之云始而愉樂終以微弱者以言衞之大夫始而愉樂終以微弱無功德於諸侯○傳云褒盛服而言狐裘爲大夫狐蒼裘則褒正指豹裘爲大夫玄冕以充耳爲飾盛飾者即承上章孤裘而言狐裘爲大夫玄冕以充耳爲飾盛飾者褒傳又訓充耳盛飾大夫玄冕弁服也箸首章及都人謂盛服之飾也淇奧言充耳皮弁服也箸首章及都人士言充耳爵弁服也箸二三章及此篇言充耳褖冕服玄冕服也男子唯緇布冠無笄無頊其餘冕弁皆有笄有笄則皆有頊頊謂之充耳亦謂之塞耳懸頊之紘云大夫褒然有尊盛之服而不能稱也者所以申明經義褒如即褒然是以然繹如也漢書董仲舒傳今子大夫褒然爲舉首顏注云褒然盛服貌也義與傳同此言大夫有此服而不能救患恤同是徒有其服而不能稱其德矣侯人云彼其之子不稱其服

簡兮三章章六句

簡兮刺不用賢也衞之賢者仕於伶官皆可以承事王者也疏釋文作泠官唐開成石經同張參五經文字云泠樂官或作伶謌

簡兮簡兮方將萬舞傳簡大也方四方也將行也以干羽爲萬舞疏簡大也方四方也將行也以干羽爲萬舞者以其文武之宗廟山川故言於四方曰之方中在前

羽爲萬舞用之宗廟山川故言於四方曰之方中在前上處傳教國子弟以日中爲期碩人俣俣公庭萬舞傳碩人大德也俣俣容貌大也萬舞非但在四方親在宗廟公庭萬舞句上

廟公庭疏簡大爾雅釋詁文簡簡與下文俣俣同意正義謂大爲大德之人是也箋簡擇也郭注云見詩此本三家說釋方爲四方與下文公庭作對文將訓行行讀如行列之行樂記云其治民勞者其舞行緩遠其治民逸者其舞行綴短是其義也詩言萬舞有奕爲商祀成湯之樂闕宮萬舞

有籥者也公羊傳萬者何干舞也籥舞也公羊傳萬籥對文故以萬爲干舞籥爲籥舞其實萬則未有不籥者何休注孔仲達引異義公羊說樂萬舞以鴻羽取其勁輕一舉千里此乃西京嚴彭祖顏安樂兩家舊說以萬爲干互相發明最爲得指又引韓詩羽與公羊傳以萬爲干萬舞有羽古無異說萬舞兼干羽說以夷狄大島羽則萬其說本自可或省言干謂干爲萬其說亦通武功者必有武舞非有武舞者即去文舞也自何邵公注公羊言萬爲武舞從嚴顏舊說後儒遂以萬舞爲干舞之專稱而不爲羽舞之兼號夏小正某傳萬也者干戚舞也鄭箋亦謂萬舞干舞也皆同公羊傳何說孫毓從鄭駁毛於古未審矣傳文用之下誤衍宗廟二字云用之山川故言於四方釋方將萬舞句下公庭萬舞句上公庭釋公庭傳又申明經義之公庭傳萬舞用之四方下言萬舞用之四方爲山川公庭爲宗廟也玩傳中故字非但字則知此宗廟爲衍文正義云祭山川之時乃使之於四方行在萬舞之位是孔所據本不誤也周禮樂師掌教國子舞帥而舞山川之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教兵舞帥而舞師掌四舞主爲

新禳不與樂師六舞教國子者混而一也樂師干羽二舞以分教國子詩言萬舞用之山川則兼有干羽不得據樂師干羽分教爲南事者釋詩亦不可據舞師山川四方爲兩處者釋詩矣天子於巡狩四岳有祭山爲升祭川爲沈之禮傳云山川用萬舞者始謂是與○傳以日中爲期釋經日中之義王肅述毛以爲欲其偏至而要於經義無明證也大司樂以樂舞教國子樂師掌國學之政以教國子小舞大胥掌學士之版以待致諸子鄭司農注以學士謂鄉大夫諸子學舞者則國子當兼王大子王子羣后之大子正義謂子爲適子弟爲庶子引王制以證是也傳云教國子弟者是大司樂樂師所司非大胥也樂師下大夫爲之小正二月萬用入學此天子夫爲之樂師不言弟者省文也周禮大司樂中大入學用萬舞故傳引入學教舞之儀亦以箸碩人之德也箋云在前上處者在前列上頭也正義云使此碩人居前列上頭所以教國子諸子學舞者令法於己也○狼跋傳碩大也碩人大德謂有大德之人也俟俟釋文引韓詩作屃屃云美皃大與美同意經言公庭傳云宗廟公庭是以公庭爲宗廟也鄭司農云宗廟祭祀則兼以干故傳謂宗廟用萬舞山川

也教國子弟也宗廟也三者皆以備箸碩人之德下章卽承祭宗廟而言

有力如虎執轡如組傳組織組也武力比於虎可以御亂御衆有文章言能治衆動於近成於遠也左手執籥右手秉翟傳籥六孔翟羽也赫如渥赭公言錫爵傳赫赤貌渥厚漬也祭有畀煇胞翟閣寺者惠下之道見惠不過一散疏組訓織組謂如織組之有經緯也傳先釋經訓再釋經義御治也武力足以治亂故比於虎以釋有力如虎句衆謂轡文章謂組執轡如組句干旄傳組織組也總紕於此成文於彼願如織組也衆能動近而成遠以釋執轡如組句干旄傳紕所以織組也總紕於此成文於彼願以素絲紕組之法御四馬也素絲組之傳總以素絲而成組也素絲祝之傳祝繼也兩詩傳義同呂覽先己篇詩曰非謂其躁也孔子曰審此言也可以爲天下貢曰於彼也聖人組修其身而成文於天下矣淮南子繆稱篇聖人枉上化育如神大上曰我其性與其次曰徵彼其如此乎故詩曰執轡如組易曰含章可貞動於近成文於遠王肅家語好生篇及王逸注楚辭九歎皆有此文並與毛傳同案此言碩人之德有文采亦不當仕以治民之政不當仕以治官之職二德二句爲承上起下之詞○箋說文玉篇引詩作侖今通作綸鄭注周禮禮記趙注孟子郭注爾雅並云三孔說文亦云三孔廣雅云七孔此傳云六孔說各不同箋有大小故也爾雅釋樂大注引韓詩作屃屃云美皃與燕燕傳塞實也定之耳此傳渥厚也終南箋渥厚漬字者後人乃依終南箋增改之方中箋塞充實杕杜傳杕特皃有杕之杜箋杜特生皆是鄭箋增字之例公庸衛君也錫賜也傳引禮記祭統篇文以證經錫爵之義祭統夫祭有畀煇胞翟閽者惠下之道也煇者甲吏之賤者也胞者肉吏之賤者也此四守者吏之賤者也閽者守門之賤者樂吏之賤者也尸又至尊以至尊既祭之末而不总至賤之至賤者也尸至尊以至尊既祭而以其餘畀之祭統但言閽毛傳則兼言閽寺古閽寺竝稱正義引依毛傳非與今本祭統異也翟卽狄人棗大記注狄人棗之賤者續溪胡匡衷侯國官制考云周禮無狄人唯有籥師中士四人其職云掌教國子舞羽歈籥祭統注翟讀教羽舞者也然則諸侯之狄人豈卽籥師與案胡說是也序謂治官卽籥師卽狄人狄亦作翟在天子爲籥師在諸侯則爲翟人天子籥師中士則諸侯人是下士祭祀歈籥又舞翟卽籥人天子祭祀則鼓羽籥之舞也傳引之者以明翟爲樂吏至賤之官其煇胞閽寺連而相及耳云見惠不過一散者箋散受五升正義云禮器有以小爲貴者貴者獻以爵賤者獻以散爵獻以散爵以散獻士士猶以散獻以散獻尸飲九以散爵獻士士猶以散獻以散獻尸飲九以散爵獻士士猶以散獻以散獻尸飲九以散爵

西方美人兮彼美人兮西方之人兮傳乃宅在王室疏箋文箋樗木也秉果實如小栗引春秋傳女摯不過秉栗是女摯與邊實之樗其字古皆作秉木名作樗說文於樗下又云一曰菽也廣雅作藷樗木爲藷生之木疑一曰四字後人所沾也傳釋此詩之樗爲木名者當是叢生之傳樗旱鹿樗楸皆是木唯定之方中椅與作果實之秉齊民要術引詩作山有蔇蔇假俗字當作秉其一種子如杼子味似栗者字當作秉其一種形如木蓼生高丈餘者字當作樗今樗秉莫別矣釋文樗本又作蔇齊民要術引詩作山有蔇蔇假俗字下溼曰隰車鄰皇皇者華同苓大苦采苓同爾雅作蘆郭注云今甘草也蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當或云蘆似地黃沈括筆談云此乃黃藥也其味極苦謂之大苦郭云甘草非也甘草枝葉全不同山有樞隰有苓以喻賢者之處得其宜也○美人碩人也匪風傳云周道枉平而周枉衛而故傳以西方爲王室也禮記射義篇古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子天子試之於射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭其容體不比於禮其節不比於樂而中少者不得與於祭數與於祭而君有慶數不與於祭而君有讓數有慶而益地數有讓而削地書大傳亦言古者諸侯之於天子也三年一貢士天子命與諸侯輔助爲政所以通賢其治示不獨專重民之至大國舉三人次大國二人小國一人案大國舉三人者卽王制大國三卿皆命於天子也次國舉二人者卽次國二卿命於天子也此皆卽小國一卿命於天子也此說讀爲泌下引詩作泌彼古者貢士之制莊元年公羊傳單伯者何吾大夫之命乎天子者也是列國大夫命於天子也成二年左傳晉朔以上軍大夫獻捷于周王曰朔伯未有職司於王室是諸侯命卿職司王室也衛莊周爲大國其三卿皆得命於天子故傳云宅在王室謂大德之人宅列命卿之位焉序言可以承事王者亦卽大傳所謂天子命與諸侯輔助爲政通賢其治之義也此章承上二章言樂舞廟祭治翟之人皆有大德有王者起天子必有聘賢之典諸侯亦修貢士之職得與祭以爲慶不得與祭以爲刺有讓則衛賢者決不窮處樂吏矣慨今不然是以爲刺

泉水四章章六句

泉水衛女思歸也嫁於諸侯父母終思歸寧而不得故作是詩以自見也疏傳春秋歸寧始見於莊二十七年左傳而襄十二年秦嬴歸于楚楚司馬子庚聘于秦爲夫人寧傳以此大夫寧爲禮則必不以歸寧爲禮穀梁傳婦人既嫁踰竟爲非禮傳凡八見亦力主不歸寧蓋古者有大夫寧無夫人歸寧歸寧乃春秋時制泉水詩作於衛宣公時在隱桓之閒已非西周舊禮父母在則歸寧今衛女嫁於諸侯因父母既歿思而不得遂作此詩作序者卽臣之爲言耳鄭箋據時制爲舊禮乃於葛覃歸寧父母解作左傳歸寧之義此則據序父母終思歸寧而不得故云國君夫人父母在則歸寧又篇中有遠父母兄弟句故云歿則使大夫寧於兄弟而要非周初舊禮本然也大戴禮本命女及旧平閨門之內不百里而奔喪禮記檀弓亦言婦人不越疆而弔人而檮記又云婦人非三年之喪則君夫人歸此奔喪父母而歸又非歿不歸寧繫露玉英篇云婦人無出竟之事經禮也奔喪父母變禮也

泉水泌本字今詩作毖假俗字釋文引韓詩作祕亦假俗字泉水不必定指淇水竹竿傳泉水源小水之源淇水之源爲肥泉益肥泉大水則此泉水卽泉源歟道元以泉源爲肥泉益肥泉上承諸水而流於淇者也其說或有足據淇水名桑中傳泉水不流曰毖說文又引或說文毖下引詩作泌彼泉水亦流出說文又引或同漢書地理志河內郡共北山淇水出河內隆慮西山水經淇水出河內隆慮縣西大號山淮南子墜形淇出大號高注云或曰在隆慮亦在河內蓋淇有二源矣地理志淇至黎陽入河黎陽屬魏郡今滑縣有黎陽廢縣北山經及說文皆云入河唯水經以爲東北入海今淇水從河南衛輝府滑縣入衛以入海非故淇道也淇衛水泉水流淇以與嫁女之歸衛也衛女思歸不得是泉水之不如○懷亦思也變好兒侯入同衛姬姓衛女嫁諸侯有姪娣從故以諸姬爲同姓之女卽者願之詞也爾雅願思也方言貌貌貌

願欲思也願與之謀猶言思與之謀也出其東門聊樂我員願室家得相樂也猶言思室家相樂也素冠聊與子同歸兮願見有禮之人與之同歸猶言思見有禮之人也傳皆訓聊爲願願與方言欲思語氣正合此篇及素冠箋聊猶且也此今義

出宿于泲飲餞于禰傳泲地名祖而舍載飲酒於其側曰餞重始有事於道也禰地名女子有行遠父母兄弟

問我諸姑遂及伯姊傳父之姊妹稱姑先生曰姊疏泲與濟水別泲地名未聞聘禮記出祖釋載祭酒脯乃飲酒于其側此傳所本也生民取羝以載載燔載炙周禮之犯載出祖必犯載古舍釋通釋釋奠也以始往遠父母兄弟此章卽承上章末二句問寧之後而言蓋祭道神曰祖委土爲山依神而祭曰載取土爲載謂之犯載釋奠有祭酒脯傳不言者以大夫反馬還車臻衛則所嫁之國亦必有出宿飲餞之事也迺解之者誤以干言爲衛郊豈既宿餞於泲禰而又宿餞於干言乎漢書地理志東郡發干郡國志云東郡有干城又御覽地部十引李公緒記曰柏人縣

本詩義而言也嵩高申伯信邁王餞于鄗箋餞送行飲酒也韓奕顯父餞之清酒百壺箋餞送之故有酒文選謝靈運顏延年詩注引薛君章句云送行飲酒曰餞案碩人篇庶士有揭傳云庶士齊大夫送女者凡諸侯之女嫁於異國必有送之大夫大夫出使其處者設飲餞禮及大夫歸所嫁之女之又有寧父母兄弟姑姊之禮亦設飲餞送之此衛女思歸而追念及來嫁時耳傳云重始有事於道也者昏義昏禮者將合二姓之好上以事宗廟而下以繼後世也是以君子重之此重之義也笺以國近郊十五里遠郊三十里出宿在近郊飲餞則在遠郊說見韓奕篇禰地名亦未聞二地皆當在衛之河面釋文引韓詩禰作坭士虞禮注引詩飲餞于禰劉昌宗本作泥余友桐城徐璈詩經廣詁云爾雅水潦所止泥丘釋文泥亦作坭此所引卽韓詩也段氏詩泥蓋衛之泥中邑也段氏詩經小學亦有是說○父之姊妹稱姑爾雅釋親文也釋親父之姊妹爲姑王父之姊妹爲王姑曾祖王父之姊妹爲曾祖王姑高祖王父之姊妹爲高祖王姑父之從父姊妹爲從祖姑父之從祖姊妹爲族祖姑案王父以上之姊妹由父之姊妹而推之皆得稱姑此衛女念親之詞故知諸姑爲父之姊妹不及王父以上之姊妹

有干山言山卽引衛詩一枉衛東一爲衛北要皆後人增會不足證信○說文鋼車軸鐵也釭車轂中鐵也轂一曰鍵也軎車軸端鍵也兩穿相背鍵一曰車轄轄一曰鍵也軎車轂小穿也軎車軸也或作轄漢人軎轄通用軎爲轂轄爲軸末轄爲軸末軸轂皆有鐵以鍚之盛膏於釭中則鐵與鍚之是日脂又於軸末以木鍵之是日脂又於軸末以木鍵之是日轏車轏傳開關設轏也文選潘尼四言詩星陳夙駕載脂載轄李注云毛詩案轄與轏同傳載脂載轄傳釋文同釋邁爲行爾雅釋言文黍離悽愴東門之枌時邁同邁疾釋詁文巧言烝民同瑕讀爲遐遐此假偕字也二子乘舟不瑕有害傳言二子不遠害亦假瑕爲遐訓同而義異凡婦人始適異國尚未成婦送嫁之者畱車至三月廟見成婦則有寧問之禮又有反馬之禮此衛女追念大夫遠反故國時欲與同歸亦不遠害於禮也亦是設想之詞

出宿于干飲餞于言傳干言所適國郊也載脂載舝還車言邁傳脂舝其車以還我行也遄臻于衛不瑕有害傳遄疾臻至瑕遠也疏傳云干言所適國郊也者郊有近遠故兼釋二地謂爲衛女所適國之郊而非衛郊也其地名俱未聞上章泲禰爲始適國郊也載脂載舝還車言邁爲送女者歸國所遄臻于衛不瑕有害爲送女子有行遠父母兄弟之故云遄疾臻至瑕遠也

瀌瀌泉茲之永歎傳須瀌衛邑也駕言出遊以寫我憂傳寫

除也（疏）南海曾釗詩毛鄭異同辨云釋水歸異出同流字河水篇又引呂忱云渭雅異出同流為濆水疑爾雅歸異出同曰肥無流本文當云歸異出同肥異出同流濆後人轉寫錯誤遂淜沽流字入歸異出同下而脫異出同流濆句耳但健為舍人注已云水異出流行合同曰肥則其誤在漢以前矣惟劉熙釋名云所出同所歸異曰肥泉郭注爾雅引毛詩傳不為流字作解蓋郭本實無流字案曾說是也水經淇水篇引毛傳同出異歸為肥泉與今本文異而義同又云朝歌東南有馬溝水出朝歌城北東流與馬溝水合又東南注淇水為肥泉也然則肥泉為同出至入東南枝散而朝歌城北之水會合諸水即為同出也此適為之猶至也鄭柏舟傳之至也高誘注呂分派矣肥泉同出喻衛女未嫁異歸喻適異國爾雅毛傳釋詁文說文埤增也厚與覽知節篇云一猶乃也埤厚釋詁文說文埤增也厚與增義相近○適俗譌字說文玉篇皆有謫無適廣韻二十一麥云謫責也適上同至唐韻始見適字疑毛詩祇作適為適之譌俗假適為謫後人以此詩適字兩見異訓遂加言旁作適耳孟子離婁注引詩作適可證

王事適我政事一埤益我（傳）適之埤厚也我入自外室人交徧適我（傳）適責也已焉哉天實為之謂之何哉（疏）適之緇衣四月傳同而意別緇衣之猶往也此適為之之猶至也鄭柏舟傳之至也高誘注呂覽知節篇云一猶乃也埤厚釋詁文說文埤增也厚與增義相近○適俗譌字說文玉篇皆有謫無適廣韻二十一麥云謫責也適上同至唐韻始見適字疑毛詩祇作適為適之譌俗假適為謫後人以此詩適字兩見異訓遂加言旁作適耳孟子離婁注引詩作適可證

王事敦我政事一埤遺我（傳）敦厚遺加也我入自外室人交徧摧我（傳）摧沮也已焉哉天實為之謂之何哉（疏）爾雅惇厚也古敦惇通用厚猶加也箋云敦猶投擿也韓詩云敦迫也義並相近埤遺猶加也上章訓埤為益也上章訓埤為厚不為益作訓此訓遺為加不為厚作訓傳訓可互見○釋文摧或作催爾雅加重也○釋文摧或作催說文催相擣也引詩正作催是許所據詩作催也段注云相擣猶相迫也傳取沮壞之義與摧訓擣訓折義同又釋文引韓詩作謯云謯就也本韓詩交際篇云處卑下之位懷北門之般憂內見誦於妻子外蒙譏於士夫此與箋以摧為刺譏之言者合說雖異而意則同

北風三章章六句

北風刺虐也衛國並為威虐百姓不親莫不相攜持而去焉

北門三章章七句

北門刺仕不得志也言衛之忠臣不得其志爾

出自北門憂心殷殷（傳）殷殷猶憂也（箋）貧者困於財已焉哉天實為之謂之何哉（疏）興者北門衛城北門也云背明鄉陰者人君南面而出北門心為之憂殷殷然正月桑柔皆云憂心慇慇慇憂也本又作殷殷王逸注九歎云隱憂心殷殷亦作隱隱○終窶且貧終既也窶且貧既窶且貧也是窶亦貧也傳又釋貧為困於財語雖分釋而義自互明也荀子大略篇云然故民不困財貧窶者有所窳其手困財義本荀子說文云窶無禮凡也倉頡篇云無財曰貧無財為窶也莫知我艱（傳）窶者無禮也貧之難言不得其志也○已焉猶云既然詁訓然焉通用既已通用既然既如是此承上轉下之詞解者皆誤讀已為已止之已韓詩外傳兩引詩作亦已焉哉與此篇句同謂之何如之何同謂之何即如之何也哉云皆語詞

北風其涼雨雪其雱傳惠愛行道也其虛其邪既亟只且
而好我攜手同行傳興也北風寒涼之風雱盛貌惠
傳虛虛也亟急也疏興者前二章以風雪喻政之威虛
無道也爾雅北風謂之涼風說文作飄傳但就詩本句
爲釋故云北風寒涼之風不用爾雅作訓與豈風谷風
異也箋文雱盛與溥義相近御覽天十
末章赤狐黑烏喻衛國君臣竝爲
二時序十九引詩作湯湯與雱通穆天子傳庚寅北風
雨雪天子以寒之故命王屬休郭璞注引作霡霂俗字
○惠愛爾雅釋詁文霧裘子惠思我傳亦云惠愛也傳
以同行爲同道箋云性仁愛而又好我者與我相攜持
同道而去疾時政也虛虛也釋文一本作虛徐也正義
本亦作虛徐案一本非也傳以虛釋虛謂此戾虛字讀
作謙虛字虛邪二字連文成義虛邪猶委蛇也莊子應
帝王篇吾與之虛而委蛇委蛇委曲自得之皃
韓詩作透迤說文透迤衰去皃廣雅釋訓委蛇透衰也
衆經音義引廣雅作委佗窈邪與
虛邪聲義又相近管子弟子職篇志毋虛邪行必正直

楊雄大玄戾初一虛既邪心有傾測日虛邪心傾懷不
正也義本六大虛既邪或直之或翼之得矢夫測日虛
邪矢夫得賢臣也然則衰曲謂之虛邪委曲亦謂之虛
邪詩言虛邪者是委隨順從之義也爾雅作虛徐釋訓
其虛其徐威儀容止也孫炎注虛徐威儀謙退也班固
幽通賦承靈訓其虛徐兮竚盤桓而且俟曹大家注引
詩其虛其徐班從魯詩毛詩虛邪或魯詩作虛徐皆以
二字連讀箋云邪讀如徐言今柾位之人其故威儀虛
徐寬仁者今皆以爲急刻之行矣傳爲虛字作訓不爲
邪字作訓箋乃申補傳訓依三家詩易邪爲徐虛邪虛
徐一語之轉毛鄭義無不合爾雅憾急也釋文憾本
或作愔又作悒傳云亟急者箋所謂急刻之行也

北風其喈雨雪其霏傳喈疾貌霏甚貌惠而好我攜手
同歸傳歸有德也其虛其邪既亟只且疏喈訓疾義未
詳玉篇靄疾也此字古當作非非猶飛也○云歸有德也者以釋經之
歸字碩鼠云逝將去女適彼樂國樂國樂得我直亦此意也

莫赤匪狐莫黑匪烏傳狐赤烏黑莫能別也惠而好我
攜手同車傳攜手就車其虛其邪既亟只且疏莫無也
莫赤匪狐莫黑匪烏無有赤者非狐乎無有黑者非烏
乎狐赤烏黑人所易曉今莫能別言衛之君臣昏惑之
甚也傳中莫字非經義正義云人莫能分別也
狐者人莫能分別黑以爲非烏者恐非詩指矣○傳云
攜手就車者以釋經同車
之義言將就車而同去也

靜女三章章四句

靜女刺時也衛君無道夫人無德
靜女其姝俟我於城隅傳靜貞靜也女德貞靜而有法
度乃可說也姝美色也俟待也城隅以言高而不可踰
愛而不見搔首踟躕傳言志往而行正疏踟躕猶躑躅

爲安此云貞靜亦安義也文選張衡思玄賦宋玉神女
賦注引韓詩靜貞也韓與毛同又申說貞靜云女德貞
靜而有法度乃可說也者法度指彤管此總釋全章之
義方言趙魏燕代之閒謂好曰姝說文姝好也又姣好也
也引詩作姣又衣部袾好佳也引詩作袾袾同傳
云美色義亦同○爾雅竣待也字又作俊莊八年穀梁
傳俟待也相鼠箸傳竝同於疑當作乎文選向秀思舊
賦注引毛詩作俟我乎城隅考工記匠人宮隅之制七
雉城隅之制九雉賈疏引異義古周禮說天子城高七
雉隅高九雉公之城高五雉隅高七雉侯伯之城高三
雉隅高五雉然則雉高一丈城隅加高於城二丈矣鄭
注云宮隅城隅謂角浮思也又考工記宮隅之制以爲
諸侯之城制鄭注云諸侯裳以外也其城制高七丈
宮隅阿皆五丈禮器曰天子諸侯臺門宮隅之制高
臺門以證宮隅城隅之制其說必有所據但臺門天子
諸侯制異天子四面城其臺當在中央諸侯城缺南方
東面有門門上有臺謂之臺門亦謂之城臺鄭風出其
東門傳闉城曲也闇城臺也城隅即城曲也
浮思角亦隅也字亦作擧周禮疏據漢時學
隅爲小樓者亦城臺之遺意也諸侯城高五丈城隅高

七丈其宮闕之高與城高同是城隅爲最高之處傳云以言高而不可踰者蓋僭城隅喻靜女之守禮法箋言待禮而動自防如城隅此申成傳也俟乎城隅言親迎俟女於城門之外丰子之丰兮俟我乎巷門之丰兮傳巷門

不可過也不見道端乃陳情欲以歌道義詩曰靜女其姝俟我乎城隅愛而不見搔首踟躕韓詩引此詩爲歌道義道義者韓奕傳所謂曲顧道義也毛韓說解不同而義得互明說苑辯物篇同韓詩說○說文僾仿佛也引詩作僾方言掩翳也郭注引詩作僾說文竹部籗蔽不見也籗與籗同今詩作愛者古文假借字悉民傳云愛隱也案此承上文城隅立言愛而者隱蔽不見之謂襄二十三年左傳宣子出斐豹而閉之督戎從之踰隱而待之督戎陰擊殺之蓋斐豹既出閉乃從後擊殺之也詩言愛而左傳言隱而蓋古有此語也傳文行正之正當依岳本作止志往行止繹搔首踟躕句亦是狀親迎之女其德貞靜而與韓詩道義之說又合也文選琴賦注引韓詩章句云躕躇猶躑躅也洞簫賦思玄賦思舊賦注引韓詩章句云躕躇猶躑躅也洞簫賦何劭贈張華詩左思招隱詩注引韓詩今外傳作踟躕皆本韓詩也

易林師季姬踟躕結衿待時終日至暮百兩不來又同人謙渙季姬踟躕望孟城隅終日至暮不見齊笑此或本齊詩

靜女其孌貽我彤管傳既有靜德又有美色又能遺我彤管以赤心正人也疏傳繹靜女與妹同義也車舝傳云孌美貌也傳以遺繹詁與雄雉天保傳云孌云彤管筆赤管也彤管赤心記事也張華博物記崔豹古今注皆載其語仲舒之論彤管與詁訓傳相合箋云說繹也頍弁庶幾說繹依鄭許繹亦當作繹說文說繹也悅懌并說字誤從心旁矣

彤管以赤心正人也疏傳繹靜女與妹同義也車舝傳云孌美貌也傳以遺繹詁與雄雉天保傳云孌云彤管筆赤管也彤管之法傳引成文今無可攷正者不然精氣闚溢而後傷時義云周禮女史八人注女史女奴曉書者其職云掌王后之禮職掌內治之貳以詔后治內政逆內宮書內令凡后之事以禮從夫人女史亦如之女史若有不記妃妾之過其罪則殺之謂殺此女史案傳文史不記過史引劉向五經上奪女字今據正義訂正御覽皇親部一引作彤管之法后妃羣妾以要義云古者后夫人必有女史彤管以記事禮御于君所女史書其日授其環以示進退之法生子月振則以金環退之當御者以銀環進之著于左手既生子則著于右手陰也以當就男故著左手右手陽也以當就女故著右手左手陽也御而復故此亦面京舊說與毛傳互有詳略○彤赤色之盛明者言赤兒盛明也傳又申明取赤之義云以赤心正人也者謂女史正妃妾之過以赤心而正妃妾之失序也陳啓源稽古編云牛亨問彤管何也董仲舒荅曰彤者赤漆耳史官載事故以彤管赤心記事也張華博物記崔豹古今注皆載其語仲舒之論彤管與詁訓傳相合箋云說繹也頍弁庶幾說繹依鄭許繹亦當作繹說文說繹也悅懌并說字誤從心旁矣

自牧歸荑洵美且異傳牧田官也荑茅之始生也本之於荑取其有始有終匪女之爲美美人之貽傳非爲其徒說美色而已美其人能遺我法則疏田官爲牧未聞此必田誤作官轉寫併入耳傳文當作牧牧田也四字箋自牧田歸荑所據作牧田正義不爲田官作解孔本亦不誤周禮牧田任遠郊之地隱五年左傳鄭人侵衛牧犢言晉郊耳管子度地篇草木茂生可食是荑本爲草木初生之稱因之則爲茅之始生矣何人斯人于如采荑傳云如荑之新生案彼詩之荑亦茅也茅萑之類初生色白而

蘆葦初生色赤故彼以茅之柔白狀傾人之手而此亦以茅之絜白喻靜女之德茅生於蘆葦正月之末其始萌芽藉茅可以供祭祀故傳又申之云本之於荑取其有始有終也經中歸字當讀如言告言歸之歸○異無傳異者癒之假借字李善注神女賦引韓詩云癒悅也當是此詩章句異癒一聲之轉韓詩癒悅也承上文說釋女美而言皆是釋此詩之詞癒作癒者誤箋云其信美而異者可以供祭祀貞女在窈窕之處鄭言窈窕亦貞靜之謂此本三家詩以申毛詩或毛詩本作洵美且癒癒靜也為許鄭所本女如字貽當作詒詒匪非同聲非本字匪假借字定之方中匪風並以匪釋非與此傳同也傳云說美色者詒遺也法則古女史彤管之法也此與詒我彤管句相應言非徒說美色而說美德也定九年左傳靜女之三章杜注云言靜女三章之詩雖說美女義皆取彤管故毛公作傳於三章皆取彤管為說實本左氏也

新臺三章章四句

詩主　吳

新臺刺衛宣公也納伋之妻作新臺于河上而要之國人惡之而作是詩也（疏）新臺當在鄴東大河之所經也酈注水經河水篇河水又東逕鄴城北北岸有新臺臺鴻基層廣高數丈衛宣公所築新臺矣詩齊姜所賦安處也為盧關津臺東有小城崎嶇積側臺址枕河案酈道注水經往往廣探檮說以示炫博然古今河道不同衛宣公所作新臺河上決非魏晉鄴城縣北臨河之新臺攷史記衛世家成王封康叔為衛君居河淇閒故商邶鄘風傳宴安也宴本字燕假借字燕安婉順言人有安順之德者箋以燕婉之人謂伋此毛義也文選面京賦注引韓詩燕婉之求云燕婉好貌古今字說文曖目相戲也引詩曖昧婉之求當出齊魯詩與毛異晉語鑄不可使俯賤施不可使仰又賤施直鑄簉簉蒙蔂珍章文賤施直鑄簉簉蒙蔂珍章注云簉簉直者賤施瘁者直直擊也鑄鋳鋳鍾也蒙蔽也蔂玉者不能俯故使蔽蔂案毛傳正用國語文國語簉簉蔽施為八疾之二毛兼引之以有威儀望之嚴然可畏禮容篤敬子之刺衛宣公柏舟傳君子於一俯一仰有佞媚容悅之狀以是為病故即以是為刺此毛義也爾雅簉簉口柔也賤施面柔也亦是釋此詩之詞箋云簉簉口柔常觀人顏色而為之辭故不能俯也賤施面柔下人以色故不能仰也鄭乃合爾雅國語文語為一義矣大玄閑次七趙趙閒于簉除或寢之廬測日趙趙之閑惡在舍也范望注趙趙惡貌也簉除之人不云東流不云北流矣又定之方中序衛狄所滅東徙渡河野處漕邑漕邑今之滑縣漢文公渡河而東河在楚丘之西若河水已徙則從楚丘之北直東鄄城之北二百餘里皆有大河之所經亦不得謂東徙渡河矣以詩諮詩知新臺斷不在鄄城北也

新臺有泚河水瀰瀰（傳）泚鮮明貌瀰瀰盛貌水所以潔汙穢反于河上而為淫昏之行燕安婉順也簉簉不能俯者（疏）說文玼新色鮮也引詩新臺有玼今詩作泚釋文引韓詩作瀰瀰云鮮兒瀰瀰釋文作淪漪滿也從水侖聲是陸所據詩本作淪玉篇淪水流兒文選沈約安陸昭王碑文注引毛詩作河水淪淪今字通作瀰釋文引韓詩作泥泥云盛兒詩小學云韓詩新臺有泚河水瀰瀰之異文淮泥字與泚瀰同部與洒淪不同部而陸德明誤洒為洗之二章也又盧召弓曰漢地理志引邶詩河水洋洋洋洋亦瀰字然則古以今邶詩無此句為疑放玉篇曰洋洋必洋洋之誤集韻亦曰瀰或作洋案洋洋亦即瀰之異文當出齊魯詩管子水地篇水淖弱以清而好洒人之惡仁也荀子宥坐篇水以出以入以就鮮潔似善化蛈與傳云水所以潔汙穢合潔當作絜絜水絜汙穢儀禮公反於河上作新臺要納伋妻是為淫昏之行○衛宣公谷風傳宴安也宴本字燕假借字燕安婉順言人有安順之德者箋以燕婉之人謂伋此毛義也文選面京賦注引韓詩燕婉之求云燕婉好貌古今字說文曖目相戲也引詩曖昧婉之求當出齊魯詩與毛異晉語鑄不可使俯賤施不可使仰又賤施直鑄簉簉蒙蔂珍章注云簉簉直者賤施瘁者直直擊也鑄鋳鋳鍾也蒙蔽也蔂玉者不能俯故使蔽蔂案毛傳正用國語文國語簉簉蔽施為八疾之二毛兼引之以有威儀望之嚴然可畏禮容篤敬子之刺衛宣公柏舟傳君子於一俯一仰有佞媚容悅之狀以是為病故即以是為刺此毛義也爾雅簉簉口柔也賤施面柔也亦是釋此詩之詞箋云簉簉口柔常觀人顏色而為之辭故不能俯也賤施面柔下人以色故不能仰也鄭乃合爾雅國語文語為一義矣大玄閑次七趙趙閒于簉除或寢之廬測日趙趙之閑惡在舍也范望注趙趙惡貌也簉除之人

不能俯者也蘧除即蘧篨蓧凡物之粗惡者曰蘧篨說文蘧篨粗竹席也方言簟自關而西其麤者謂之蘧篨亦人名春秋文十三年邾子蘧蒢卒又地名定十五年欥于渠蒢此或取於病惡者也

新臺有泚河水瀰瀰傳泚高峻也瀰瀰平地也燕婉之

小箋云釋丘望厓泚而高岸上泚下濬高謂其頂泚謂其頂平不高出也泚下亦謂身斗峭也說文曰陖陼也陼陖也峻同陖卽陖之假俗字凡言陖陼皆謂斗直不可上又云吳都賦清流瀺灂李善注引韓詩瀺灂水流進皃不言何經之注今按必此章瀰瀰平地也說文云一曰小池爲汚是許以汚釋瀰與疑地字乃池字之誤平池猶陂池則瀰然也說文云瀰汚也引詩河水平滿蓄納爲池瀰瀰與瀺灂皆如訓瀰爲池字之誤平池猶陂池詩河水瀰瀰汚下云一曰小池爲汚是許以汚釋瀰與此傳平池釋瀰瀰義正相同說文又云瀺灂水流瀰瀰也亦謂不流爲瀺灂也瀰瀰汚水傳汚水流滿也瀰瀰汚一聲之轉○參絕釋詁文思齊傳參亦訓絕鄘思齊桑柔雲漢皆云不參不絕猶不鮮鮮少也鄭箋參當作朁

魚網之設鴻則離之傳言所得非所求也燕婉之求得

離讀爲麗士冠禮注云古文麗爲離易離卦云離麗也魚網所以求魚此此傳以魚喻所求也求卽經燕婉之求以喻

此戚施傳戚施不能仰者疏文麗爲離易離卦云離麗也魚網所以求魚此此傳以魚喻所求也求卽經燕婉之求以喻

也凡詩離羅離罹離罩離皆麗也魚網所以求魚此此傳以魚喻所求也求卽經燕婉之求以喻今反得鴻此謂所得非所求也卽經燕婉之求以喻齊女求俀而得宣公也桓十六年左傳衛宣公烝于夷姜生急子爲之取于齊而美公取之是其事也急詩序作俀○御覽蟲豕部辭君章句云戚施蝦蟆喻醜惡韓謂戚施卽蟾蜍以喻醜惡則上章籧篨爲粗竹席亦喻醜惡高注淮南子脩務篇云籧篨偃戚施僂皆醜貌也此本韓詩說也韓與毛訓異而意同說文籧篨詹諸也引詩作得此籧篨許亦用韓詩義爾雅釋文戚施字書作規規同玉篇廣韻皆云規覭面柔也廣雅云規覭八

二子乘舟二章章四句

疾也竝與戚施同鄭語云侏儒戚施寔御在側

宣公爲俀取於齊女而美以下桓十六年左傳文詳略字句微有不同俀左傳作急云使賊先待於隘左傳作使盜待諸莘服注云莘衛東地水經注河水篇莘道城西北有莘亭衛宣公使俀諸齊令盜待于莘俀壽繼隕于此亭道阨限蹊要自衛適齊之道也史記衛世家作界列女傳同云竊其節左傳節作旌史記列女傳作白旌雖龐有小異而恉則大同也俀壽涉危爭相爲死詩人以如舟無薄爲喻廣雅云薄至也詩述聞云景讀如憬憬遠行貌下章言汎汎其逝正與此同意也士昏禮姆加景今文景作憬傳曰憬遠行也傳意以迅疾不止釋是憬景古字通與案說文凝止也經中景字與遠行之義正合汎汎流皃○傳訓願爲每皇皇者華傳訓每爲雖願言思子中心養養傳養養不知所定疏序思俀壽故傳云二子俀壽也

郭注云憂思煩疏引此詩中心養養云洋養音義同慘慘
天子傳中心翔翔郭注云憂無薄也養養洋洋翔翔皆
慘慘
也

二子乘舟汎汎其逝傳逝往也願言思子不瑕有害傳
言二子之不遠害疏逝往釋詁文東門之枌小雅杕杜
汎其逝也○瑕讀疏同上章傳云涉危遂往集釋此汎
遠害也二子之不瑕讀爲遐有爲句中語助不遐有害言不
語助者義
見文王篇
遠害即是涉危也有又爲句首句末

詩毛氏傳疏卷四

長洲陳奐學

鄘柏舟詁訓傳弟四　毛詩國風

鄘國十篇三十章百七十六句疏鄘邑名古作庸遂周書作雒篇云武王克殷乃立王子祿父俾守商祀建管叔于東漢書地理志云庸管叔尹之是庸在朝歌東矣又逸周書言中旄父宇于東孔晁注云中旄父代管叔此與地理志盡以邶庸封康叔不合鄭作詩譜依據逸書故有後世子孫稍併邶庸之說且以管蔡霍爲三監俱與羣經不合或又謂左傳稱康叔取於有閻之土以供王職閻與庸聲相近如左傳閻職史記作庸職以爲康叔身取庸邑之證抑又不然杜預云有閻衛所受朝宿邑蓋近京畿攷昭九年左傳周甘人與晉閻嘉爭閻田卽此也不得以庸爲閻矣

柏舟二章章七句

柏舟共姜自誓也衛世子共伯蚤死其妻守義父母欲奪而嫁之誓而弗許故作是詩以絕之疏史記衛世家共伯餘立爲君共伯弟和襲攻共伯於墓上共伯入釐侯卒大子釐侯自殺而立和爲衛侯是爲武公武公五十五年卒計在位五十五年與世家合國語稱武公九十有五猶作懿自武公元年周宣王之十六年至平王十三年卒計在位五十有五猶作懿則其卽位年已四十矣共伯又爲武公兄與序云蚤死並戾索隱云大史公採檀說而爲之記是矣

汎彼柏舟在彼中河傳興也中河河中髮彼兩髦實維我儀傳髮兩髦之貌髦者髮至眉子事父母之飾儀匹也之死矢靡它傳矢誓靡無之至也至己之死信無它心母也天只不諒人只傳諒信也母也天也尚不信我天謂父也疏邶柏舟傳汎流兒汎猶汎汎也中河河中此倒句之例也身汎汎然與婦人夫不在

無所適從河中河側言其守義之所自處○詩言兩髦故傳謂髮爲兩髦之皃釋文無之字云髮本又作忱玉篇髦部髮髮髦皃又人部引詩髮或作忱說文髮髮也从髟秋聲詩曰紕彼兩髮或省作髼髮忱紕同髮本字髦假倏字許云髮至眉本傳義也髮至眉爲子事父母之飾者禮記玉藻篇親沒不髦喪大記及儀禮既夕記皆有說髦之文鄭注云兒生三月翦髮爲鬌男角女鬌否則男左女右長大猶爲飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞內則聰拂髦注亦云髦用髮爲之象幼時鬌其制未聞也案子事父母有總以收髮結之髦即髮之所結以坐爲飾髦收取他髮爲之兩角故兩髦坐飾至眉其形象也鄭未治毛詩故云未聞耳齊甫田傳云總角聚兩髮也兩髦在角故以角爲兩髦其義同也實當作寔寔是也是也寔維亦曰時維寔時皆是也維猶爲也儀匹韻雅釋詁文文王有聲傳匹配也皇矣傳配娓也○矢舊靡無皆釋言文靡無聲之弁侈耳旄巳皇皇者華文王皇矣烈祖傳竝以無字釋靡字之至一聲之轉之矢靡它此其姜自誓之詞傳乃先釋矢靡後釋之逆經作訓云至己之矣以釋之矣二字信無它心

以釋靡它二字以申明其自誓如此也諒信爾雅作亮與諒同傳云母也天也尚不信我言不信我之無它心也只與也同義母天連言故傳又申明之云天謂父也儀禮喪服傳婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者猶曰不貳天也婦人不貳尊也列女傳母儀篇禮婦人未嫁則以父母爲天既嫁則以夫爲天其喪父母則降服一等無二天之義也杜預桓十五年左傳注亦云婦人在室則天父出則天夫案此天父謂婦人之未嫁者也其姜未嫁天父既嫁則天夫其伯兄共姜無子義歸宗故又天父喪服子嫁反在父之室爲父三年是女子既適人而出則爲父服三年與女子子在室爲父服三年者同故婦人既嫁而反從天父之義乃得評父爲天也經先母後父者先親親而後尊尊

汎彼柏舟在彼河側髮彼兩髦實維我特傳特匹也之死矢靡慝傳慝邪也母也天只不諒人只疏特爲奇又稱又爲奇二者義相因釋文引韓詩作實維我直云相當值也毛韓字異義同○民勞傳訓慝爲惡此訓慝爲惡也此亦爲惡下章傳云長惡長也

合下二章以釋經不可之義正義云言人以牆防一家之非常今上有蒺藜之草不可埽而去之欲埽去之反傷牆而毀家以興國君以禮防制一國之非法今宮中有淫昏之行不可滅而除之欲除而滅之反違禮而害國○中冓內冓義未詳中冓與牆對稱牆爲宮牆則中冓當爲宮中之室說文冓交積材也構蓋也應劭注漢書云中冓材構在堂之中也構與冓同堂當作室凡室必積材蓋屋故室內謂之內冓毛意或當如是箋云內冓之言謂宮中所冓成頑與夫人淫昏之語鄭以冓爲構成恐非此詩毛意周禮媒氏注云陰訟爭中冓之事以觸法者引此詩爲證亦不以冓爲構成也釋文引韓詩云中冓中夜謂淫僻之言也玉篇冓夜也詩曰中冓之言中夜之言也本亦作冓漢書文三王傳不窺人閨門之私鄙聞中冓之言晉灼注云魯詩以爲夜也韓魯義同傳文於君醜也上奪醜字十月之交傳醜惡也此醜亦爲惡下章傳云長惡長也

牆有茨不可埽也傳茨蒺藜牆所以防非常茨蒺藜也欲埽去之反傷牆也中冓之言不可道也傳於君醜也疏云所以防非常者將仲子傳牆垣也宣姜也閔二年左傳云初惠公之卽位也公子頑宣公庶長子昭伯也君母惠公母少齊人使昭伯烝於宣姜生齊子戴公文公宋桓夫人許穆夫人

牆有茨不可埽也傳興也牆所以防非常茨蒺藜也欲埽去之反傷牆也中冓之言不可道也傳中冓內冓也疏云所以防非常者將仲子傳牆垣也郭注云布地蔓生細葉子有三角刺入說文薔疾黎也引詩作牆有薔薔本字茨假倏字蓋疾黎合評之曰薔也後人加艸耳薔從艸虞翻注易以蒺藜爲木云欲埽去之反傷牆也者此

審也所可詳也言之長也傳長惡長也疏出車同說文襄除釋言文襄除也中冓之言不可詳也傳詳

云漢令解衣而耕謂之襄除與解衣義相近悉蹔傳除去也不可除言不可去也詳訓審詳與讀義相近讀者抽繹之詳者審悉之也鄘文引韓詩揚猶道也韓詩作揚與上章道同義云長惡長也者言君之惡甚長也

瀺有茨不可束也傳束而去之中毒之言不可讀也傳讀抽也所可讀也言之辱也傳辱辱君也疏傳文束而去之上奪東字經言墻傳云欲墻去之經言束傳乃云束而去之皆是申明經義二章言除卽去也方言云抽讀也讀抽互訓辱爲辱君猶醜言君醜長言惡長亦是申明經義也

君子偕老三章一章七句一章九句一章八句

君子偕老刺衛夫人也夫人淫亂失事君子之道故陳人君之德服飾之盛宜與君子偕老也疏箋云夫人宣公夫人惠公之母也人君小君也或者小字誤作人耳

君子偕老副笄六珈傳能與君子俱老乃宜居尊位服盛服也副者后夫人之首飾編髮爲之笄衡笄也珈之最盛者所以別尊卑委委佗佗如山如河傳委委佗佗者德平易也山無不容河無不潤象服是宜傳象服尊者所以爲飾子之不淑云如之何傳有子若是可謂不善乎疏詩三章以君子偕老發端此卽禮記壺與之醮終身不改之義偕俱也偕老俱老傳言后夫人能與君子俱老宜居尊位服盛服所以總釋三章而又與序相發明也云副者后夫人之首飾編髮爲之者周禮追師掌王后之首服爲副編次爲作也爲副編次謂作副必以編髮次第爲之也編讀爲辮次讀爲髮說文髮用梳比也用梳比謂之次以他人髮而梳比之是謂之編次爲訓鄭司農注云副者婦人之首服仲師不爲編次作解則與毛意合矣惟鄭

字行可委曲謂之委委委德平易謂之佗佗傳與羔羊傳文變而意實同羔羊傳云委委蛇行可從迹也蛇與佗通字與此平易字是釋經之委字委委字羔羊迹可委曲是正義本無蹤迹二字則釋經之委字佗佗字羔羊箋委蛇委委曲自得之皃委曲二字卽本此傳委曲下依羔羊傳增入蹤迹二字則與平易義複爲不可通矣幸正義本未誤可據以訂正爾雅委委佗佗美也韓詩委委佗佗德之美皃韓渾言之毛析言之傳言無不容澗者釋經德如山河之義○象服未聞疑此卽禕衣也象古豫字說文豫飾也象服飾者周禮內司服王后六服有禕衣鄭司農注禕衣畫翬衣說文引周禮曰王后之服禕衣謂畫翬也禮記玉藻篇亦云王后禕衣夫人揄狄其夫人而服禕衣猶雜記謂之褖衣歟明堂位祭統君卷冕夫人副禕又祭義君皮弁素積夫人副禕案此皆夫人有禕衣之證葛覃傳婦人有副禕盛飾則毛亦謂盛飾有禕矣上文傳云副者后夫人之首飾則象服亦后夫人之飾故云尊者所以爲飾后夫人有副必有禕副有珈飾禕亦有畫飾其尊卑之數未聞也詩言翟言禕二章言翟三章言展鄭注以禕衣唯王后魯及二王後有之衛爲侯國夫人不

得有禕故箋謂象服爲卽二章之翟三章之展又不數在象服內儒九年穀梁楊士勛疏解詩象服爲象笄正義云象骨飾服與之同誤則以象服爲首飾與上文副笄六珈解義重複箋疏說恐未是○傳云有子若是禕經子之二字之猶是也云可謂不善乎禕經不淑如之何不淑也弔淑皆善也如與若竝與奈字同義

玼兮玼兮其之翟也傳玼鮮盛貌褕翟闕翟羽飾衣也

鬒髮如雲不屑髢也傳鬒黑髮也如雲言美長也屑絜也玉之瑱也象之揥也傳瑱塞耳也揥所以搔髮也揚且之皙也傳揚眉上廣皙白皙胡然而天也胡然而帝也傳尊之如天審諦如帝疏說文玼玉色鮮也因之爲凡色鮮之稱追師疏引傳

玼鮮明貌與今本作鮮盛異內司服褕狄闕狄爲王后六服之二夫人與王后服同故傳以褕翟闕翟二者釋經之翟也玉藻記皆云夫人褕狄詩釋文褕字又作褕狄本亦作翟說文作褕字褕翟正字狄假借字翟假借字褕翟與今本毛傳同褕正字狄假借字褕翟正字狄

玼兮玼兮其之展也可證也玼瑳異部而音近如瑳之玼篇二三章玼字皆一本作瑳釋文二章瑳屬三章而德明據之○說文襲丹毅衣从衣旌聲玉篇同今字通俗作展釋文引馬融毛詩注亦云展色赤也與毛同唯鄭司農注周禮展衣爲白衣仲師治多同毛此白衣疑有誤箋云展衣字誤禮記喪大記作檀衣鄭依玉藻記作檀衣釋名云檀衣亦白也故夏時展衣即覆於縐絺之上服也鞠衣展衣黼衣朝服也夫人日視內朝服也故鄭注書大傳云展衣朝服也故加副展衣而不加上服故夏則裏衣縐絺正義謂覆彼展衣夏則裏衣縐絺之上是也說文豕覆也蒙與豕通葛覃傳葛所以覆蒙之廢者爲縐之廢者古攡字論語鄉黨篇當暑袗絺綌必表而出之孔注云必表而出加上衣也皇疏云若在家則裘葛之上亦無別加衣若出行摈賓客皆加上衣當暑絺綌可單若出不可單則必加上衣也嫌暑熱不加故特明之案詩之縐絺是當暑之裳衣其上覆以展衣覆猶表也展衣亦婦人之上衣對縐絺裏衣言也○傳清卜奪揚字依後箋補後箋云兩揚字當有二義清揚之揚必非亦謂眉上傳文當作清揚視清明也猗嗟美目揚兮揚即明也又猗嗟名兮名與明通亦謂目也說詳猗嗟篇

猗嗟傳云目下爲清即此詩清之義玉藻云視容清明郊特牲云目者氣之清明者也即此傳視清明之義傳文揚下各本奪且之顏三字依小箋本補正云廣揚而顏角豐滿七字作一句讀揚謂廣揚與上揚字不同上揚字指目此揚指顏廣揚即頎人傳所謂額廣而方也說文注云顏角蓋指全額而言中謂之顏旁謂之角由語角犀豐盈亦角謂旁犀謂中案傳蓋以廣揚釋揚以

字絺於給較細而縐尤絺之極細者也云是當暑袢延之服也者以釋經是縐袢也句說文褻私服引三家詩作衲褻袢衣無色引毛詩傳時語誕古誕字論語鄉黨篇當暑袗絺絅必表而出之袢延也袢延猶繼續也孔注云必表而出加上衣也皇疏云若在家則裘葛之上亦無別加衣若出行摈賓客皆加上衣當暑絺綌可單若出不可單則必加上衣也嫌暑熱不加故特明之案詩之縐絺是當暑之裳衣其上覆以展衣覆猶表也○傳清卜奪揚字依後箋補後箋云兩揚字當有二義清揚之揚必非亦謂眉上傳文當作清揚視清明也猗嗟美目揚兮揚即明也又猗嗟名兮名與明通亦謂目也說詳猗嗟篇

猗嗟傳云目下爲清即此詩清之義玉藻云視容清明郊特牲云目者氣之清明者也即此傳視清明之義傳文揚下各本奪且之顏三字依小箋本補正云廣揚而顏角豐滿七字作一句讀揚謂廣揚與上揚字不同上揚字指目此揚指顏廣揚即頎人傳所謂額廣而方也說文注云顏角蓋指全額而言中謂之顏旁謂之角由語角犀豐盈亦角謂旁犀謂中案傳蓋以廣揚釋揚以顏角豐滿釋顏以而字代且字揚且之顏言揚而顏也初筵傳皆言揚而暫也之爲語助美且仁美且好猶言昌且熾昌且大猶言昌昌且且也凡詩中且而同義者可依此傳類推○展誠雄雉二章瑳屬三章而德明據之○說文襲丹毅衣从衣旌聲玉篇同今字通俗作展釋文引馬融毛詩注亦云展色赤也與毛同唯鄭司農注周禮展衣爲白衣仲師治多同毛此白衣疑有誤箋云展衣字誤禮記喪大記作檀衣鄭依玉藻記作檀衣釋名云檀衣亦白也故夏時展衣即覆於縐絺之上服也鞠衣展衣黼衣朝服也夫人日視內朝服也故鄭注書大傳云展衣朝服也故加副展衣而不加上服故夏則裏衣縐絺正義謂覆彼展衣夏則裏衣縐絺之上是也說文豕覆也蒙與豕通葛覃傳葛所以覆蒙之廢者爲縐之廢者古攡字論語鄉黨篇當暑袗絺綌必表而出之孔注云必表而出加上衣也皇疏云若在家則裘葛之上亦無別加衣若出行摈賓客皆加上衣當暑絺綌可單若出不可單則必加上衣也嫌暑熱不加故特明之案詩之縐絺是當暑之裳衣其上覆以展衣覆猶表也

桑中三章章七句

桑中刺奔也衛之公室淫亂男女相奔至于世族在位相竊妻妾期於幽遠政散民流而不可止（疏）成二年左傳楚巫臣曰異哉夫子有三軍之懼而又有桑中之喜宏將竊妻以逃者也禮記樂記篇桑閒濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也此竝與序說合漢書地理志亦云衛地有桑閒濮上之阻男女亦亟聚會聲色生焉故俗稱鄭衛之音

爰采唐矣沫之鄉矣（傳）爰於也唐蒙菜名沫衛邑云誰之思美孟姜矣（傳）姜姓也言世族在位有是惡行期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣（傳）桑中上宮所期之地淇水名也（疏）爰於爾雅釋詁文云爰于也爰曰也擊鼓柔民詩或言爰或言曰爰于曰於四字皆語詞爰采唐矣爲起下之詞爰與下文云誰之思之云竝爲發語之詞此傳爲全詩爰字發凡也繇傳爰於也於是也二傳訓同憲別唐蒙菜名唐一句蒙說本爾雅釋草而又申釋蒙爲菜也名字疑也字之誤爾雅釋草云蒙王女郭注云蒙即唐也是蒙又一名王女矣一句傳釋唐爲蒙女蘿則與女蘿爲別物疑今本爾雅毛傳不言唐蒙爲女蘿字說文蒙王女也段注云王或作玉誤○沫衛邑沫者衛之下邑衛之世族有會采於沫者周禮所謂都家鄉邑也沫北沫東沫鄉之北與東也書酒

詰明大命于姝邦馬融說謂姝邦即牧野說文云坰野
歌南七十里地衛都朝歌沫爲衛南郊邑名去朝歌七
十里在遠郊外矣沫妹牧坰字竝通用正義謂沫即朝
歌失之姜姓大嶽之苗裔孟姜孟弋孟庸皆世族之妻
期要送是惡行也傳云言世族在位有是惡行者此總
釋全章之義○桑中地即衛之桑閒禮記注云桑閒在
濮陽縣下劉昭注引博物記桑中在其中郭
中案濮陽在今開州南又穆天子傳天子飲于桑中郭
注桑林之中此非地名也上宮地未聞淇水名泉水同
水經淇水注云淇水南歷枋堰舊淇水口東流逕黎陽
縣界南入河地理志曰淇水出共東至黎陽入河溝通
志曰在遮害亭西一十八里至淇水口是也又河水注
云河水又東淇水入焉又東逕遮害亭南漢書溝洫志
曰在淇水口東十八里有金隄隄高一丈自淇口東地
北入處也案今濬縣即黎陽地遮害亭在縣西十里淇
之上即淇水口也衛之世族居於沫在淇口之西取姜
氏弋氏肅氏之女皆在淇口之東此思女之愛厚於我
從濮陽之南送至黎陽淇口也呢送
子涉淇至于頓丘亦女送男之詞

爰采麥矣沫之北矣云誰之思美孟弋矣傳弋姓也期
我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣疏弋讀爲姒
爰采唐矣沫之東矣云誰之思美孟庸矣傳庸姓也期
我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣疏庸姒
教梁傳作定弋姒姓夏之後

鶉之奔奔二章章四句

鶉之奔奔刺衛宣姜也衛人以爲宣姜鶉鵲之不若也
疏襄二十七年左傳伯有賦鶉之賁賁趙孟曰牀笫之言不踰閾則此爲刺詩明矣

鶉之奔奔鵲之彊彊傳鶉則奔奔鵲則彊彊然人之無
良我以爲兄傳良善也兄謂君之兄疏鶉說文作鵻云
鵻屬也此詩之

鶉與伐檀之鶉宜爲一物匹身也故釋鳥鶉鶉其雄鶻
牝牄亦以雌雄深匹言之鶉鳥有班文其色不純若四
月之鶉乃嬴之省嬴爲贏鳥贏鳥不雙則此鶉之非嬴
明矣鵲今謂之乾鵲即季冬架巢之鳥傳云鶉則奔奔
鵲則彊彊然不言奔奔彊彊之義箋奔奔彊彊言其居
有常匹飛則相隨之兒韓詩奔奔彊彊言其居
韓以申毛也奔奔左傳及禮記表記呂覽壹行注俱作
賁賁彊彊禮記作姜姜鄭注姜姜賁賁爭鬬惡兒高誘
注以賁賁爲其色不純玉篇翬翬飛兒此或兼取齊魯家
詩說○良善日月秦黃鳥同人之無良言人則無善耳
上文兩之字傳以則字代之此之字當亦訓爲則全詩
之則同義者放此之與則同義之又與是同義見蝃蝀
篇我我國人也傳云兄謂君之兄公子頑惠公庶兄也
言人不善我國人猶謂君之兄也韓詩外傳顏回曰人
善我我亦善之人不善我我亦善之夫子曰回之所言
親屬之言也詩曰人之無良我以爲兄此最得詩人忠

鶉之彊彊鶉之奔奔人之無良我以爲君傳君國小君
疏君子偕老序陳人君之德箋以爲小君又碩人無使
君勞列女傳以爲女君此傳釋君小君而必云國小君
君者爲國人眾口之詞小君謂宣姜也莊二十二年穀
梁傳云小君非君也其曰君何也以其爲公配可以言
小君也

定之方中三章章七句

定之方中美衛文公也衛爲狄所滅東徙渡河野處漕
邑齊桓公攘戎狄而封之文公徙居楚丘始建城市而
營宮室得其時制百姓說之國家殷富焉疏衛滅在魯閔公二年
封楚丘在僖公二年春秋之義書入不書滅不與夷狄滅中國也書城不書封不與諸侯封諸侯也詩美文公中興序乃據實事而言之

定之方中傳定營室也方中昏正四方作于楚宮揆之

以日作于楚室傳楚宮楚丘之宮也仲梁子曰初立楚宮也揆度也度日出日入以知東西南視定北準極以正南北室猶宮也樹之榛栗椅桐梓漆爾雅釋天營室謂之定傳所本也孫郭注竝云梓屬疏爾雅釋天營室謂之定定正也營室又謂之水莊二十九年左傳水昏正而栽昭十七年傳衞顓頊之虛也故爲帝丘其星爲大水杜注云衞星營室水也又謂之天廟周語曰月底于天廟韋注云天廟營室也又謂之豕韋廣雅釋天營室謂之豕韋也云方中昏正四方者言定星昏見正居四方之中傳義本左傳爲訓箋云定星昏中而正於是可以營制宮室故謂之營室定昏中而正謂小雪時其體與東辟連正四方傳言得制箋兼言得時周語營室之中土功其始韋注云建亥小雪之中定星昏正於午土功可以始也宏嗣言正於午卽下文傳南視定之說夏十月周十二月此蓋魯僖公元年之十二月也說見載馳篇○于一本作爲文選魏都賦注魯靈光殿賦謝朓和伏武昌詩江淹凝顏特進詩王中頭陀寺碑文王融曲水詩序注引毛詩皆作作爲正義作爲楚丘之宮作爲楚丘之室是孔所據亦作作爲傳以楚爲楚丘楚丘之宮爲楚丘之宮又引仲梁子說初立楚宮也者言文公始造楚丘之宮也仲梁子見禮記檀弓篇與曾子子游同時鄭注云仲梁子魯人揆度爾雅釋言文日景也公劉傳考於日景度與考義相近云度日出日入以知東西釋揆之以日句南視定北準極以正南北補釋定之方中句北準極對南視定而推言之極卽極星極星不移建國必以極星爲準晏子襍下篇古之立國者南望南斗北戴樞是也又上傳云昏立正四方則視定不獨正南北且可以知東西周禮大司徒正日景測日之東西亦兼測日之南北俱可互文見義也考工記匠人建國水地以縣置槷以縣眡以景爲規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之以極星以正朝夕鄭注云立王國若邦國者於四角立植而縣以水望其高下高下既定乃爲位而平地槷古文臬假借字於所平之地中央樹八尺之臬以縣正之眡之以其景將以正四方也日出日入之景其端則東西正也又爲規以識之者爲其難審也自日出而畫其景端以至日入既則爲規測景兩端之內規之交乃

審也度兩交之間中屈之以指槷則南北正日中之景最短者也極星謂北辰紫毛傳本匠人而鄭注亦足以申明傳義矣爾雅宮謂之室室謂之宮是宮室同也傳楚宮楚室無二義箋楚宮謂宗廟也楚室居室也君子將營宮室宗廟爲先廄庫爲次居室爲後箋雖分解亦傳義之所得該○樹當讀如列樹表道之樹上言營宮室下言建城市也掌固掌脩城郭溝池樹渠之固鄭司農說樹以國語曰城守之木於是乎用之司險設國之五溝五涂而樹之林以爲阻固鄭注云樹之林作落落也竝與詩樹字義合榛當作棄棄不中琴瑟乃連而及之耳傳文何梓屬依正義本當作椅桐梓屬正義云釋木椅梓湛露其桐其椅桐椅既爲類而梓一名椅故以椅別而釋木椅梓爲一者陸機云梓者楸之疏理白色而生子者爲梓梓實桐皮曰椅則大類同而小別也案傳以椅桐梓三木爲一類漆古字作黍黍木亦中琴瑟材故巧言篇荏染柔木君子樹之傳柔木椅桐梓漆也謂此四木中琴瑟之材也桑中傳云爰於也

升彼虛矣以望楚矣望楚與堂景山與京傳虛漕虛也楚丘有堂邑者景山大山京高丘也降觀于桑傳地勢宜可以居民卜云其吉終然允臧傳龜曰卜允信臧

善也建國必卜之故建邦能命龜田能施命作器能銘使能造命升高能賦師旅能誓山川能說褒紀能誄祭祀能語君子能此九者可謂有德音可以爲大夫疏子管大匡篇狄人伐衞衞君出致于虛尹知章注云虛地名小匡篇衞人出旅于曹虛與曹同地當時或有評曹爲虛者故管子與詩皆曰虛傳云虛漕虛也漕衞邑名字當作曹詳擊鼓篇戴公初廬於曹戴公卒立文公詩言文公自曹虛而徙居楚丘也○楚丘一爲曹國邑一爲衞國邑常熟顧祖禹方輿紀要云曹州曹縣東南四十里有楚丘城春秋時戎州己氏之邑左傳隱公七年戎伐凡伯于楚丘又襄公十年宋華晉侯于楚丘蒼柱曹宋閒漢置己氏縣屬梁國今山東兗州府成武縣卽其地此楚丘之在宋魯閒者也樂史

太平寰宇記澶州衛南縣下云衛文公自曹邑遷楚丘即此城也漢爲濮陽縣地隋開皇十六年于此置楚丘縣後以曹州有楚丘縣又改名衛南縣以在衛之南故以名府滑縣東六十里衛南廢縣春秋時楚丘地此楚丘之在衛者也穀梁傳以戎伐之戎爲衛而杜預何休注仍誤以楚丘爲衛鄘道元濟水注濟水北逕楚丘城西以成武之楚丘爲衛文公遷邑又瓠子水注京相璠曰濮陽城西南十五里有沮丘城六國時沮楚同音以爲楚丘道元以京說爲非要之先儒之誤始於穀梁異解而以成武楚丘當之其說實踵於班固漢書地理志云山陽郡成武濮陽有楚丘亭齊桓公所城遷衛文公於此子成公自楚丘徙此故帝丘顓頊虛今開州濮陽東郡濮陽衛成公自楚丘徙濮陽濮陽地滑縣漢白馬地春秋之曹邑也則楚丘其說良是自當在滑縣之東北入海至西漢以後則濮陽成武皆在河

南矣鄭箋云楚丘自河以東夾於濟水又鄭志答張逸問楚丘在河濟閒疑其說恐不得實京高云楚丘在今東郡界中然則鄭意近在濮陽不從漢志成武之說矣仁和趙一清辨甚明晰傳云楚丘名也其地未聞景山名矣水經濟水注黃溝枝流北逕景山東即引衛詩景山與京作證景山也景訓大故傳云大山則不以景爲山名矣爾雅小山丘非高丘小雅甫田同爾雅絕高爲之京山解郭注云京人力所作丘地自然生應劭風俗通義山澤篇云爾雅丘之絕高大者爲京謂非人力所能成乃天地性自然也應讀與郭異案此兼臣上非人力作有人力作者故說文云京人所爲絕高丘也京爲丘之高故毛傳以京爲高必因丘陵也○草蟲傳降下也書禹貢桑土既蠶是降丘宅土傳云地勢宜蠶可以居民者即本書義也說文亦云馬七尺以上曰騋傳本周禮作詩訓也龜曰卜呶同允信臧善也釋詁文終猶既也臧言龜卜其吉矣於是徙居楚丘則信乎善也信當讀如論語信乎夫子之信允然猶是也卜云其吉終然允臧言龜卜其吉矣於是徙居楚丘則信乎善也信當讀如論語信乎夫子之信允謂之信猶洵謂之信信皆作虛字解不作實義解故全詩允字多爲語詞云建國必卜之者周禮大卜國大遷貞龜鄭注云正龜於卜位也左傳稱邾文公

卜遷于繹衛成公遷帝丘卜曰三百年穀梁傳以戎伐之戎爲衛而杜預何休注仍誤以楚丘爲衛者也穀梁傳孔子游於景山之上孔子登高能賦可以爲大夫或班引出魯詩傳餘義未聞

靈雨既零命彼倌人星言夙駕說于桑田傳零落也倌人主駕者匪直也人秉心塞淵傳非徒膚君秉操也騋牝三千傳馬七尺以上曰騋騋馬與牝馬也疏零古字作霝爾雅霝落也郭注云見詩今爾雅又俗加艸頭耳廣韻引說文云霝雨零也零與落同零言霝雨之靈當亦訓爲零雨霝雨皆謂零雨也霝雨石鼓文作霝雨東山零雨其濛說文且噎有噎之比霝雨霝雨之靈於鄭風靈露訓靈爲落而此篇訓靈爲善者假借傳箋於霝雨皆謂零雨也霝雨霝雨之靈露訓靈爲落而此篇訓靈爲善非傳意○傳掖下夙駕句故云倌人主駕者正義云諸侯之禮以未聞倌人爲何官也說文倌小臣也詩曰命彼倌人小臣其義亦未聞後箋以小臣即周禮之小臣

爲大僕之佐箋云星雨止星見說文姓雨而夜除星見也姓與星同釋文引韓詩星精也精猶清也故清明亦清明日精明今俗作晴釋文說毛始銳反舍也說訓舍見甘棠傳箋爲辭說於桑田敦民稼穡務農急也鄭讀說如字或本三家義○匪讀爲非直猶特也與徒同義傳嫌經文人字與騋牝作對文故以膚君解釋人字膚君猶趙岐注孟子鴞詩以成王爲幽君正義以爲膚膚之人恐失之矣秉訓操秉心也燕燕傳云塞實也淵深也案此兼臣下而言匪直也人秉心塞淵言非徒爲君如此爲臣亦當然相鼠序衛文公能正其羣臣干旄序衛文公臣子多好善即其義也上章言文公徙卜之事而傳亦兼說大夫命龜者意可見矣○馬七尺以上曰騋傳本周禮廣人文爲說釋文及定本作六尺誤說文亦云馬七尺爲騋引詩曰騋牝驪牡段注云釋畜曰騋牝驪牡今爾雅譌作驪牡而音義不誤可放音義曰騋牝頻忍反下同下同者即謂驪牝也此以驪牝釋詩之騋牝驪與騋以雙聲爲訓謂騋馬驪色亦兼牝馬也奐案爾雅以驪色之牝傳云騋馬與

牝馬釋駉牝爲二馬不用爾雅義也諸侯棄騋騋爲文公所自棄之馬牝馬母馬也騋牝非騋之牝三千亦非駉與牝合三千馬有三千者就通國言若邦國六閑馬四種家四閑馬二種皆是也此卽序云國家殷富之意閔二年左傳衛文公元年革車三十乘季年乃三百乘此十倍也齊語齊桓公城楚丘以封之其廂散而無育與之繫馬三百詩言騋牝三千此亦十倍也

蝃蝀三章章四句

蝃蝀止奔也衞文公能以道化其民淫奔之恥國人不齒也

蝃蝀在東莫之敢指（傳）蝃蝀虹也夫婦過禮則虹氣盛君子見戒而懼諱之莫之敢指女子有行遠父母兄弟（疏）蝃蝀爾雅作蝀說文攜字下高誘注淮南呂覽歐陽詢藝文類聚天部下蔡邕月令章句引詩皆作婦

蝃爾雅釋天云蝀虹也或作蝀郭注云俗名爲美人虹江東呼雩雙出色鮮盛者爲雄曰虹闇者爲雌曰蜺後漢書注引郭注如是傳云夫婦過禮則虹氣盛者以釋經蝃蝀在東句云君子見戒而懼諱之莫之敢指者所以釋經莫之敢指之義也後漢書楊賜傳賜曰今殷前之氣應爲虹蜺皆妖邪所生不正之象詩人所謂蝃蝀者也於中孚經曰蜺之比無德以色親爺虹貫牛山管仲諫桓公無近妃宮案此與毛義合李賢注引韓詩序云蝃蝀刺奔女也蝃蝀在東莫之敢指詩人言蝃蝀在東者邪色奔陽人君淫泆之徵臣子爲君父隱藏故言莫之敢指韓序傳與毛義異○行謂嫁也女子必待命而行以爲禮也

朝隮于西崇朝其雨（傳）隮升崇終也從旦至食時爲終朝女子有行遠兄弟父母（疏）箋斯干長發傳竝云躋升也兼隮當作躋爾雅躋升也周禮眡祲掌十煇之法九曰隮鄭司農云煇爲日光氣也隮者升氣也玄謂隮虹也詩云朝隮于西字亦當作躋案上章傳言虹氣盛則此言升卽是升氣卽是虹先後鄭說不同而意無異也釋名蝃蝀其見海於日在西而見於東噬飲東方之水氣也見於西方曰升朝日始升而出見也劉亦謂升爲虹唯荀爽注易需卦引詩解作升雲與詩義不合侯人南山朝躋傳躋升雲也兩朝躋不同崇者終之假借字采綠傳自旦及食時爲終朝與此崇朝同趙岐注孟子云雨則虹見郭璞爾雅音義云虹者陰陽交會之氣雲薄遍日日照雨漏則虹生也蓋本是因雨而虹詩則言見虹而雨二者實相因夕見在東朝見於西則雨君子尤當見之而思戒焉傳意當如是也

相鼠三章章四句

相鼠刺無禮也衞文公能正其羣臣而刺在位承先君之化無禮儀也（疏）襄二十七年左傳齊慶封來聘叔孫與慶封食不敬爲賦相鼠然則此爲刺詩矣此與野有死麕序意略同被文王化知惡無禮皆序推本言之耳白虎通義引此詩儀當作義周禮肆師治其禮儀故書儀爲義鄭司農云義讀爲儀古者書儀但爲義今時所謂義爲詐

欲反施亂化是以年齡亟夭而性不長也詩曰乃如之人兮懷婚姻也大無信

說文義已之威義也儀度也諡人所宜也古仁義字禮義字皆作誼威儀字作義今毛詩用字之例威儀仁義禮義皆作義爲通用假借也關雎大車唁甫田載驟序匏有苦葉唁悉蟀破斧伐柯皇皇者華傳皆作禮義不作禮儀則此篇經序與傳亦皆作義可證矣作儀者疑因箋而誤傳云雖居尊位以釋經人字云猶爲闇昧之行以釋經無義字益以鼠喻人也

相鼠有齒人而無止傳止所止息也人而無止不死何俟傳俟待也疏傳云止所止息則無止爲無所止息矣禮記仲尼燕居篇孔子曰若無禮則手足無所錯其目無所加進退揖讓無所制所謂無所止息也箋云止容止孝經曰容止可觀釋文引韓詩云止節無禮節也鄭用韓詩俟待靜女箸同

相鼠有體人而無禮傳體支體也人而無禮胡不遄死傳遄速也疏上二章皮齒俱指鼠身一端而言體爲支體亦此意也遄速釋詁文傳於泉水巧言傳引古禮大夫立曲旃以招大夫之禮蘇林注漢書田蚡傳引左傳孟子竝有旃以實據左傳云官族邑亦如之此言爲官族或以官爲族傳引之者以邑爲族傳引之者以邑亦世其子孫或以官族邑也經言諸侯之大夫有大功者皆得世其官邑於干旄知世其邑也大夫采地在都都在郊外曰野言邑亦世世其官而於在浚知世其邑也經言郊外曰野則有官族邑豈風同衞邑衞下邑也隱八年左傳云官有世功則有

集此皆以御馬譬治民也傳憲言大夫顧問其法卽序好善之義四之謂四馬五之六之謂轡意以一章三章皆謂大夫棄四馬也正義謂四之服馬之四轡失傳指○彼彼大夫也姝順貌兒六書故九引傳作順也疑唐人作也字不誤詁姝爲順順順讀如易君子以順德之順中論虛道篇君子常虛其心志恭其容貌不以逸羣之才加乎衆人之上視彼猶賢自視猶不足也故人願告之而不倦引詩曰彼姝者子何以告之此與傳順訓合畀予釋詁文訓畀爲予與二章同義又互文以見也予之予之以法也

良馬五之傳總以素絲而成組也驂馬五轡**彼姝者子何以予之**疏周禮司常鳥隼爲旗傳所本也司常又云大夫建旗則諸侯之上大夫卿有旗宧也旗與帥都旗縣鄙旗共建以殊於諸侯建旂也大司馬百官載旗旗七游與周禮侯伯七游之制合則州里百官所建載之旗不得與侯伯同七游矣不獨此也爾雅繇革鳥與止舊鳥隼者又復不同鳥隼爲旗者矣是也鄭注云畫急疾之鳥於旂周官所謂注云畫鳥隼象其勇捷也此鄭注司常云鳥隼象其勇捷所以取衆也○古者城郭之中謂之國中亦謂之邑中其餘鄉遂之地公有公邑家有家邑縣都有縣邑都邑皆謂之下邑浚在衛都故傳云下邑曰都也地官載師以家邑之田任甸地以小都之田任縣地以大都之田任疆地鄭注云家邑大夫之采地小都卿之采地大都公之采地王子弟所食邑也案周制鄉遂之外置都鄙都爲縣地鄭注云家邑大夫之采地小都卿之采地大都公之采地王子弟所食邑也案周制鄉遂之外置都鄙都爲縣畺之竟名其實削縣皆有封邑矣國封邑亦在四郊之有浚都猶晉之有原縣也方士外亦有縣都之號衛之有浚都猶晉之有原縣也方士掌都家鄭司農注云魯季氏會於都○傳釋素絲爲總以素絲卽上章傳云總紕於此也釋組爲成組卽上章傳云成文於彼也說文總聚束也驂馬五轡以繹經五轡似述傳非毛旨也何則馬以引重左右當均一轅車以兩馬爲服傍以一馬驂之則偏而不調非人情也株林日棄我棄駒傳曰大夫棄駒則毛以大夫亦駕四也且殷之制亦駕四故王基云商頌曰約軧錡衡八鸞鏘鏘是則殷駕四不駕三也又異義天子駕數易孟京春秋公羊說天子駕六毛詩說天子至大夫同駕四詩云四騏彭彭武王所棄龍旂承祀六轡耳耳魯僖所棄四牡騤騤周道倭遲大夫所棄謹案禮王度記曰天子駕六諸侯與卿同駕四大夫駕三士駕二庶人駕一良馬而養棄之棄馬一師四圉四馬爲棄此一圉者養馬之政凡頒良馬而一師監之也尚書顧命諸侯入應門皆布棄黃朱言獻四黃馬朱鬣也既實周天子駕六校人則何不以馬與圉以六爲數顧命諸侯何以不獻六馬王度記曰大夫駕三經傳無所言是自古無駕三之制也案異義引毛詩說大夫同駕三本逸禮王度記鄭駁不從其說王肅同異義而孔晁王基皆不從其說異義大夫駕三士駕二庶人駕一天子駕六諸侯與卿同駕四大夫駕三士駕二庶人駕一天子駕六毛詩說天子至大夫同駕四詩云四騏彭彭武王所棄龍旂承祀六轡耳耳魯僖所棄四牡騤騤周道倭遲大夫所棄謹案禮王度記曰

旌也是翿旌無旄乃以鴻脰易之而粲以白羽朱羽則旌之有羽此其明證也襄十四年左傳范宣子假羽毛於齊定四年傳晉人假羽旄於鄭孔疏云羽旄者有五色鳥羽又有旄牛尾也孫炎注爾雅亦云析五采羽注旄上也說文旌游車載旌析羽注旄首所以精進士卒也許說旌兼羽旄合周禮爾雅以立言耳○上章言都鄙隱元年左傳祭仲曰都城過百雉國之害也先王之制大都不過參國之一中五之一小九之一又閔元年傳晉獻公使大子主曲沃士蔿曰大子不得立矣分之都城是諸侯封邑大者皆謂之都城也考工記匠人門阿之制以爲都城之制○傳讀祝爲織小箋云此謂假俗祝與織雙聲而合音最近云四馬六轡者皋閟宮皆曰六轡四驪閟宮箋竝云四馬六轡定九年左傳竿旄何以告之取其忠也杜注云取其中心願告人以善道也韓詩外傳亦引詩而釋之云君子善其以誠相告也此皆與序賢者樂告以善道義合

載馳五章六句一章八句一章六句一章六句二章章四句

今訂正見下辨

載馳許穆夫人作也閔其宗國顛覆自傷不能救也衛懿公爲狄人所滅國人分散露於漕邑許穆夫人閔衛之亡傷許之小力不能救思歸唁其兄又義不得故賦是詩也疏閔二年左傳云許穆夫人賦載馳

載馳載驅歸唁衛侯傳載馳也弔失國曰唁驅馬悠悠言至于漕傳悠悠遠貌漕衛東邑大夫跋涉我心則憂

傳草行曰跋水行曰涉疏桑車曰載假僭之爲語詞傳爲全詩載字發凡也豈風泉

涉釋文引韓詩不由蹊遂而涉曰跋涉不字與毛詩義異大夫許大夫也我許穆夫人自我也言許大夫雖有跋涉之勞而終不能救衛之亡我心用是深長憂也下章云視爾不臧我思不遠視爾不臧我思不閟末章云百爾所思不如我所之皆本此二句意而申說之蓋許與衛本昏姻國衛爲狄滅許豈無一介弔唁之人特不如夫人之所思要在乞師於大邦耳序云閔衛之亡傷許之小力不能救此夫人賦詩之故實由大夫不應更有跋涉之事遂廁篇首章大夫爲衛大夫與下大夫君子分屬衛許兩國先後異解恐非經恉

既不我嘉不能旋反傳不能旋反我思也視爾不臧我思不遠傳不能遠衛也既不我嘉不能旋濟傳濟止也視爾不臧我思不閟傳閟閉也疏閟正月傳閟門也賈同經言不能旋反傳乃析下我思不遠句以足經義故云不能旋反我思也爾爾大夫也臧善也云不能遠衛者亦言我思之

不能遠於衛也○說文霽雨止也濟讀同霽故訓止止者止我思也閟閉閟宮同閟閉雙聲閉止也

陟彼阿丘言采其蝱傳偏高曰阿丘蝱貝母也升至偏高之丘采其蝱者將以療疾女子善懷亦各有行道也許人尤之眾穉且狂傳尤過也是乃眾幼穉且狂

進取一槩之義疏偏高曰阿丘爾雅釋丘文釋名云阿何也如人儋何物一邊偏高也阿丘所在未聞疑衛丘名陟彼阿丘與至濟行野一意說文繫傳淮南氾論注引詩作言采其蝱毛詩作蝱假偕字爾雅釋草蔰貝母郭注云根如小貝圓而白藥似韭正義引義疏云蝱今藥草貝母也其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解傳云將以療疾者言欲一至衛國我思始可釋然故取升丘采蝱以設喻也傳不爲言字作訓言亦語詞○箋亦思也傳訓行爲道各有道者自言其所思之有道與他人各異也尤讀爲訧訧緣衣傳訧過也書呂刑報以庶尤說文作庶訧此尤訧通用之證文選盧諶贈劉琨詩注引

薛君章句尤非也毛韓義同穉幼穉眾穉謂眾人皆幼穉也幼穉孱弱無知之謂論語子路篇狂者進取又孟子盡心篇孔子在陳曰盍歸乎來吾黨之士狂簡進取即下文所謂狂簡進取也趙注云簡大也傳進取即本此義云進取一槩者言狂之狀韓子解老篇心不能審得失之地則謂之狂此狂字之義也鶡冠子度萬傳亦載其事其下即引詩二句尤訧通用之證盧諶贈劉琨詩注引論語因不失其親之因極至爾雅釋詁文齊南山苑柳嵩高同至者當讀如申包胥以秦師至控引大邦思其救至此夫人之志也左傳柵齊侯使公子無虧戍曹繫在賦載馳之下意者詩有以感發乎列女傳載許穆夫人初欲嫁齊衛侯不聽而嫁之許其言馳驅弔唁衛侯爲衛懿公又夫人爲懿公女皆與左傳異或因詩辭而附會其說韓詩外傳亦載其事其下即引詩二句尤之尤過也大夫君子無我有尤百爾所思不如我所之傳不如我所思之篤厚也疏尤過也大夫君子無我有尤承許人尤之句爾與上文兩言百爾不減爾之篤厚也○案古分章字相應所之即所思與上文兩言思字相應控于大邦是我所思之大邦是我所思也芃芃其麥傳控引極至也疏傳云願行衛之野麥芃芃然方盛長言思行衛野麥方盛長之時也胡承珙後箋云狄滅衛在閔公二年冬非麥盛長之候考定之方中營室詩也在夏之十月爲周之十二月至僖二年諸侯乃城楚丘而封衛焉則當僖元年春夏之閒戴公已卒文公雖立而尚無寧居許穆夫人所爲賦載馳以弔失國歟揆

許夫人閔衛滅戴公失國欲馳驅而唁之故作以自痛小力不能救社稷婦人父母既沒不得寧兄弟於是許人不嘉故賦二章以喻思不遠也許人尤之遂賦三章以卒章非許人不聽遂賦四章言我遂往無我有尤也然則服子愼以既不我嘉爲二章許人尤之爲三章卒章指五章我遂往卽是我行其野之義爲四章非許人不聽卽是不如我思之義爲五章四章五章雖錯綜言之而分章固自不誤杜預注於文十三年云載馳詩有急欲引大國以救助疑以廓風四章以下義取小國有急欲引大國以救助疑以下二字係後人誤衍故杜於襄十九年云四章曰控于大邦誰因誰極控引也取其欲引大國以自救助其稱四章可證也載馳五章一章八句一章六句一章八句二章章四句今各本都數一章八句與二章章四句譌易倒置以致篇章錯亂孔仲達作正義時已從誤本亟正

詩四

卷四終

詩毛氏傳疏卷五　長洲陳奐學

衞淇奧詁訓傳弟五　毛詩國風

衞國十篇三十四章二百三句（疏）漢書地理志河內郡朝歌紂所都周武王弟康叔所封更名衞

淇奧三章章九句

淇奧美武公之德也有文章又能聽其規諫以禮自防故能入相于周美而作是詩也（疏）徐幹中論虛道篇衞武公年過九十又作抑詩以自儆也衞人誦其德爲賦淇澳是作於抑詩後矣武公入相莊周平王世詳見抑篇

瞻彼淇奧綠竹猗猗（傳）興也奧隈也綠王芻也竹萹竹

詩五

也猗猗美盛貌武公質美德盛有康叔之餘烈有匪君子如切如磋如琢如磨（傳）匪文章貌治骨曰切象曰磋玉曰琢石曰磨道其學而成也聽其規諫以自修如玉石之見琢磨也瑟兮僴兮赫兮咺兮（傳）瑟矜莊貌僴寬大也赫有明德赫赫然咺威儀容止宣著也有匪君子終不可諼兮（傳）諼忘也（疏）爾雅釋厓岸隩隈厓內隩外隈之異名渾言析言皆得互稱此又釋厓以別內隩外隈之異名渾言析言郭讀本也說文隩水隈厓也澳隈厓也其義一也其內曰澳其外曰隩隩隈厓內爲隩隩與郭讀同淇隈謂淇水澳曲處也日隈大學注澳隈厓也許鄭讀以隈厓連及禮記大學引詩作澳澳與隩同今詩作隩者古文假借耳陸機謂淇澳二水名或本三家詩義緣王芻釋草文爾雅作綠大學引詩作綠小雅終朝采綠楚辭注引詩作綠綠本字綠假借字邦璞注云綠蓱也今呼鵝腳

莎詩正義引某氏注作莪鹿蔓唐本草舊注云蘆草俗名莪蔓草爾雅所謂王芻者也此吳普本草因蘆草可染黃綠故云然爾雅竹爾雅亦作竹傳云萹竹爾雅作萹竹也石經同說文薄水萹萹也讀若督竹者薄之假借字水經淇水注今通望淇川唯王芻編草不異毛興案編草即萹蓄郭璞注云似小藜赤莖節節蘇頌本草圖經云苗似瞿麥葉細綠如竹赤莖如釵股節間花出其細微青黃色根如蒿根是綠竹二草名雖陸機以爲一草正義庠之矣傳云猗猗美盛皃皃釋文作也有康叔之餘烈釋文本無餘字詩以綠竹之美盛德盛言淇與者康叔所封之地武公質美德盛言淇與者康叔所封之地武公能承康叔之烈故因於衛地而起興焉泉水竹竿有狐文切本或作嵫玉篇作菁菁茂盛猶美盛也○匪文章皃傳本序有文章作有斐君子傳引詩正作有斐君子韓詩也爾雅釋文引韓詩作邶美皃廣韻六至邶好皃用韓詩之切象謂之瑳玉謂之琢石謂之磨切瑳琢磨如鎏用韓詩也說文礥石而著傳言卿大夫青玉人君黃玉則人君及卿大夫皆用玉其說似異案考工記玉人之事天子用全公用龍侯用瓚伯用將鄭注全純玉也龍瓚將皆礱名也公侯四玉一石也二玉二石也三玉二石也瓚天子用全純玉也上公用駵四玉一石

周禮其實吉時所用亦非白玉練冠則用角○尸鳩類弁傳竝以弁爲皮弁皮白鹿皮也春官司服眡朝則皮弁服玉藻天子皮弁以日視朝箋天子皮弁以日視朝正義云杜氏朝君臣同服故言天子之朝也傳文以會髮之上奪會字今補會所以會髮與君子偕老髮句義正同經言會弁傳先言弁後言會者依周禮皮弁會五采之文不先言弁則所會者不著也弁師王之皮弁會五采玉與象邸玉笄故書會作體鄭司農注云體讀如馬會之會謂以五采束髮也士喪禮曰檜用組乃笄檜讀與體同書之異耳說曰以組束髮乃著笄謂之檜沛國人謂反紛爲體案此儀禮舊說也仲師說周禮會五采謂以五采組束髮束髮卽用骨揩髮是曰體今士喪禮髻笄用桑長四寸緩中注笄長四寸不冠故也緩笄之中央以安髮荀子禮論篇始卒沐浴髻體而不冠笄此始卒之人髻髮而不加冠笄與生人異也王之皮弁先以五采組束髮若露紛然揩髮而加弁弁而貫之以玉笄諸侯皮弁會以體會髮作會以體會髮作體說文體骨揩之可會髮而加弁會髮作體說文體骨揩之可會髮者詩曰體弁如星玉篇引詩同傳釋經會字不云會髮而必云所以會髮者會亦讀爲體謂之假借字體卽髮也故以五采之文不先言弁則所會者不著半爲之較崇鄭注云較兩轅上出式者兵車自較而下凡五尺五寸案棻車與兵車同制說文較車也段氏據文選注引曲銅作曲鉤轅上曲銅與較通較轅共五尺五寸較高於軾二尺二寸較崇卽轅崇倚較猶倚轅也釋名云較柱箱上爲輦較重鄉所棻也劉說與毛傳同而未詳其制續漢書輿服志金薄繆龍爲輿倚較劉昭注引徐廣云繆交縮之形也較柱箱上西京賦倚金較薛綜注云金較黃金飾較也然則重較其金有重飾與云鄉士倚較者謂之較柱箱上爲式崇以其廣之半爲之式崇以其隧之半爲之較崇鄭注云較兩轅上出式者兵車自較而下凡五尺五寸案棻車與兵車同制說文較車也段氏據文選注引曲銅作曲鉤轅上曲銅與較通較轅共五尺五寸較高於軾二尺二寸較崇卽轅崇倚較猶倚轅也釋名云較柱箱上爲輦較重鄉所棻也劉說與毛傳同而未詳其制續漢書輿服志金薄繆龍爲輿倚較劉昭注引徐廣云繆交縮之形也較柱箱上西京賦倚金較薛綜注云金較黃金飾較也然則重較其金有重飾與云鄉士倚較者謂之較柱箱上爲式崇以其隧之半爲之較崇鄭注云較兩轅上出式者兵車自較而下凡五尺五寸案棻車與兵車同制說文較車也段氏據文選注引曲銅作曲鉤轅上曲銅與較通較轅共五尺五寸較高於軾二尺二寸較崇卽轅崇倚較猶倚轅也釋名云較柱箱上爲輦較重較也重較畫龍於較上兩邊注引詩曰倭遲登車是也較之言覺也所以覺人有警也士喪禮曰設弓矢于車左右各二矢在弓南北面加弦弓矢所以威不虞也周禮車僕掌戒車建車之五兵五戈戟矛夷矛酋矛也建車之五兵謂置車上以備用也詩曰伐鼓淵淵振旅闐闐是也車人爲車柯長三尺有三寸博三寸厚一寸有半謂車轅也柯長三尺有三寸博三寸厚一寸有半謂車轅也

必云所以會髮者會亦讀爲體謂會卽體之假借字體卽象揩也如星者其象揩玉笄首飾光輝星星然也鄭箋詩及注周禮禮會爲弁縫飾以玉與毛許先鄭解會字皆不合僖二十八年左傳釋文會亦作璯魏徵隋書禮儀志引詩作璯依人不冠弁高注引詩作璯依鄭說以改經字也又呂覽上農篇庶皮弁皮弁爲諸侯朝之服注引詩冠弁如星冠弁委貌爲玄冠不爲諸侯衽天子朝之服蓋本三家異說

瞻彼淇奧綠竹如簣傳簣積也**有匪君子如金如錫如圭如璧**傳金錫鍊而精圭璧性有質**寬兮綽兮猗重較**

兮傳寬能容眾綽緩也重較鄉士之車**善戲謔兮不爲虐兮**傳寬綽弘大雖則戲謔不爲虐矣疏張衡西京賦遜注引韓詩綠蓩如簣簣積也薛君云簣綠蓩盛如積也毛韓皆作簣謂簣卽積之假俗字或齊魯詩作積爲乎子所據也如猶而也積謂綠竹鬱然其茂積也玉篇蓩同薄○傳於金錫言鍊而精以喻道學自修之功致而於圭璧言性有質謂其性質本美與首章傳云武公質美德盛同義箋云圭璧亦琢磨四者亦道其學而成也鄭申毛意寬猶容也論語云寬則得眾綽訓緩謂其治眾有不迫也○猗當作倚禮記曲禮孔疏論語鄉黨皇疏荀子非相篇楊注文選西京賦李注引詩皆作倚正義云入相爲鄉士倚此重較之車孔所據本尚不誤也考工記輿人以其廣之半爲之較崇以其隧之半爲之較崇鄭注云較兩轅上出式者兵車自較而下凡五尺五寸案棻車與兵車同制說文較車也段氏據文選注引曲銅作曲鉤轅上曲銅與較通較轅共五尺五寸較高於軾二尺二寸較崇卽轅崇倚較猶倚轅也釋名云較柱箱上爲輦較重較也重較畫龍於較上兩邊注引詩曰倭遲登車是也較之言覺也所以覺人有警也士喪禮曰設弓矢于車左右各二矢在弓南北面加弦弓矢所以威不虞也周禮車僕掌戒車建車之五兵五戈戟矛夷矛酋矛也建車之五兵謂置車上以備用也詩曰伐鼓淵淵振旅闐闐是也車人爲車柯長三尺有三寸博三寸厚一寸有半謂車轅也柯長三尺有三寸博三寸厚一寸有半謂車轅也

考槃三章章四句

考槃刺莊公也不能繼先公之業使賢者退而窮處疏

御覽逸民部一引處下有也字唐石經同

考槃在澗傳考成槃樂也山夾水曰澗碩人之寬獨寐寤言永矢弗諼疏爾雅釋詁文江漢載芟絲衣同爾雅釋文考槃本又作盤疑古本作般傳注引詩作盤爾雅釋文引韓詩作干云墝埆之處也劉逵注吳都賦引韓詩考盤在干地下而黃曰干後箋云黃疑潢字之誤潢汗者停水之處小雅正義引鄭注漸卦云干者大水之傍故停水處卽其義也至韓詩干有兩訓則或由韓故韓說與薛君章句之不同○碩人大德之人寬大也言賢者雖在山澗陵阿之地而有寬大之休永矢弗諼永長矢誓諼忘也王肅云先王之長自誓不敢忘也美君子執德宏信道篤

考槃在阿碩人之薖傳曲陵曰阿薖寬大貌獨寐寤歌永矢弗過疏說文阿曲陵者陵亦阜也傳云曲陵曰阿薖寬也釋丘云曲陵者陵亦阜也菁者莪傳大陵曰阿文選西都賦注及衆經音義卷一引韓詩曲阜也謂之京猶大阜謂之陵曲京曰阿皇矣傳京大阜也大阜義一也傳文皃當作也字玉篇云薖寬大也碩人之寬同意繹文引韓詩作偈偈美皃毛韓與上章碩人之寬同也王肅云歌詠志長以道自誓不敢過差正義於弗諼弗過皆本王子雝述毛說

考槃在陸碩人之軸傳軸進也獨寐寤宿永矢弗告傳無所告語也疏在陸猶在阿也天保傳云高平曰陸大阜曰陵桑柔傳迪進也軸卽迪之假僭字正義云傳訓軸爲進則是大德之人進於道義也弗無義同傳云無所告語以釋經之弗告亦是窮處之意

碩人四章章七句

碩人閔莊姜也莊公惑於嬖妾使驕上僭莊姜賢而不答終以無子國人閔而憂之疏詩中皆追念莊姜初嫁盛時序則就其不答於終而言之以見閔爾答猶對也隱三年左傳云衞莊公娶于齊東宮得臣之妹曰莊姜美而無子衞人所爲賦碩人也案美與賢同義列女傳母儀篇稱莊姜傅母見其婦道不正諭之乃作詩此是魯詩與左氏傳不合

碩人其頎衣錦褧衣傳頎長貌錦文衣也褧禪也尊嫁則錦衣加褧禪齊侯之子衞侯之姨譚公維私傳東宮齊大子也女子後生曰妹妻之姊妹曰姨姊妹之夫曰私疏頎長兒玉篇引詩作碩猗嗟頎而長兮傳亦云頎頎傳頎頎具長兒希馮所據經傳與今本異也傳云錦文衣也四字連讀以釋經衣錦二字卷伯傳貝錦文也終南傳錦衣采衣也男子皮弁服錦衣爲中衣以見錦爲美女子錦衣之上復加褧衣以惡文爲義禮記中庸篇詩曰衣錦尚絅惡其文之著也是褧衣乃爲加上之衣矣說文衣部褧絅也詩曰衣錦褧衣示反古聲詩曰衣錦褧衣毛從衣耿聲林部絅泉陽從林熒省聲詩作褧三家詩作絅泉陽說文引三家詩又引毛詩以絅詁褧猶衣裳也說文直褧謂之襜襜是也丰篇衣錦褧裳錦衣裳裳裳衣裳錦衽中褧裳連衣裳也錦衣爲中衣加褧襜爲上衣夫人嫁時之所服丰傳云嫁者之服兩傳義同也士昏禮女次純衣纁袡立于房中南面婦奠以几姆加景與加褧是一事諸侯夫人中衣用錦與士妻中衣用純不同而其上衣用褧用景不同也鄭此箋云褧禪也尚之以禪衣爲其文之大著丰箋云褧禪衣裳用錦而上加禪穀焉爲其文之大著也庶人之妻嫁服也士妻純衣纁袡案鄭氏兩箋有四葛覃傳婦人有副褘盛飾以朝事舅姑褘衣鄭氏君子是副褘以下揄翟屈翟皆旣之夫家之服箋謂嫁始接見于宗廟進見于舅姑之禮也士妻純衣加景諸侯夫人錦衣加褧士妻就塗始加景則諸侯夫人褧衣亦就塗時所加可知士妻純衣立于房中之服則諸侯夫人錦衣亦非在塗之上服可知箋謂在塗衣錦誤二也中庸之絅卽褧之以繢褧所成故尚絅惡其文箋據玉藻絅爲禪絅從褧誤四也○東宮大子宮故傳直以東宮爲齊大子女子後生曰妹爾雅釋親文爾雅男子謂女子先生爲姊後生爲妹詩言東宮之妹是男子稱女子之後生者爲妹也泉水問我諸姑遂及伯姊傳云先生曰姊後生曰妹散文無專稱○漢書又女子稱女子之先生者爲姊也地理志趙國襄國故邢國說文邢周公子所封地近河內懷案班許不同漢襄國縣卽今直隸順德府附郭邢臺縣漢懷縣卽今河南懷慶府武陟縣襄國爲邢始封國懷卽春秋之夷儀爲邢徙封國也出爲姨傳不言同出略也莊十年左傳蔡哀侯娶于陳

息侯亦娶焉曰息嬀將歸過蔡蔡侯曰息夫人吾妻之姨也高注云妻之女弟爲姨篇蔡侯曰息夫人吾妻之女弟也○譚說文亦云妻之女弟同出爲姨女弟卽姊妹也○譚說文作鄫白虎通義號篇宗族篇及朱子儀禮經傳通解鄫此稱公未聞爾雅女子謂姊妹之夫爲私傳所本也

釋名云姊妹互相謂夫曰私言於其夫兄弟之中此人與己姊妹有恩私也

手如柔荑膚如凝脂傳如荑之新生則荑亦白黑分疏靜女傳荑茅之始生此云荑之新生則荑亦謂茅其義可互見也御覽百卉部三引風俗通義詩曰手如柔荑者茅始孰中穰也旣白且滑應說正與傳訓同說文凝俗冰字爾雅冰脂也孫炎本作凝

齊齒如瓠犀螓首蛾眉傳領頸也蝤蠐蝎蟲也瓠犀瓠瓣瓠首額廣而方巧笑倩美目盼兮傳倩好口輔盼黑白分疏靜女傳黃茅之始生此云荑之新生則荑亦謂茅其義可互見也御覽百卉部三引風俗通義詩曰手如柔荑者茅始孰中穰也旣白且滑應說正與傳訓同說文凝俗冰字爾雅冰脂也孫炎本作凝

鄭注內則云脂肥凝者釋者曰膏案不釋之脂其色滑白莊子消搖篇肌膚若冰雪以言絜白冰脂以言滑白故皆取爲喻郭璞云脂膏誤矣○傳詁領爲頸古今異名也釋文及定本傳文蝎下無蟲字草蟲傳阜螽俗本作蠜蟲正義以蟲爲衍則此蟲亦誤衍矣蝤蝎爾雅釋蟲文郭注云枉木中爾雅又云蝤蠐蠐蝤謂之蝎或謂之蠐蝎或謂之蝤桑蟲方言云蝤蠐謂之蠐自關而東謂之蝤或謂之蠐蝎或謂之蝤或謂之蛭蛣秦晉之間謂之蛣或謂之天螻案此皆蝎之異名也說文蝎蛣齊與蠐同蓋蝤之爲言酋也酋者長也正義云蝤蠐白而長故以比頸○正義引釋草云瓠棲瓣也今定本亦然是定本毛傳同爾雅無下瓠字爲毛傳所本定本依已誤之爾雅當作瓠瓠字疑古本爾雅當作瓠棲瓠瓣有下瓠字爲毛傳所作瓠棲瓠瓣有下瓠字爲毛傳所本定本依已誤之爾雅當作瓠瓠字疑古本爾雅當作瓠棲瓠瓣有下瓠字爲毛傳所作瓠棲釋文云詩作犀廣韻作瓠犀與今詩同說文云瓣瓜中實也瓜中實謂之瓣瓠中瓣謂之犀字亦作棲說文云齠白整齊之皃說文齠齒相值也引春秋傳曰皙齠齒此說文出部無齠頁部顙好皃詩所謂顙首許不全引詩句故謂此顙字卽詩之顙首字是其據毛詩本作顙首矣傳云顙廣而方卽君子偕老傳廣揚而顏角豐滿

說文云好皃與傳訓同箋或從三家詩字讀顙爲蠐謂之異體自鄭以蠐爲蜻蜻蜓蜻蜻方言云蝘有文者謂之蜻蜻蠐卽蜻蜻古字義○詩小學云娥眉古作蛾眉王逸注離騷賦云娥眉好皃顏師古注漢書始有形若翠蛾之說夫翠蛾之眉與首異物類乎鳥之有毛角者不得謂之眉也且人眉似翠角其醜甚矣安得云美哉此干年之誤也娥者美好輕揚之意方言娥好也秦晉之閒好而輕者謂之娥之娥大招娥眉曼只枚乘七發皓齒娥眉思玄賦嫮眼娥眉又云按毛傳蛮奪娥眉好皃四字娥字一句○論語八佾篇引詩巧笑倩兮美目盼兮馬融注倩笑貌輔一作靨倩與嗼一聲之轉傳云好口輔卽靨輔也釋文倩本亦作蒨引韓詩云蒼白色是韓詩作蒨兮蒨草初生蒼白色也韓詩依字作訓與毛訓異盼黑白分本毛訓釋文引韓詩云盼動目貌並與毛訓異盼此同聲爲訓之例玉篇

碩人敖敖說于農郊傳敖敖長貌農郊近郊四牡有驕朱幩鑣鑣傳驕壯貌幩飾也人君以朱纏鑣扇汗且以爲飾鑣鑣盛貌翟茀以朝傳翟翟車也夫人以翟羽飾車茀蔽也大夫夙退無使君勞傳大夫未退君聽朝於路寢夫人聽內事於正寢大夫退然後罷疏敖敖與頎頎傳竝訓爲長貌故箋云敖敖猶頎頎也農郊當衛之東郊高注呂覽孟春紀云東郊農郊也齊在衛東故夫人入竟舍於東郊何注莊二十四年公羊傳云禮夫人至大夫皆郊迎是也東郊在近郊之外故傳以近郊釋之矣國遠郊在郊之外故傳以近郊釋之矣國遠郊三十里近郊半之十五里月令注引王居明堂禮出郊三十里近郊半之十五里月令注引王居明堂禮出十五里迎歲盛殷禮也案周制侯國多從殷禮與○驕猶驕驕也喬高四牡驕驕傳云壯皃訓同幩者所以爲馬飾故謂幩爲飾說文幩馬纏也一曰馬銜外鐵也一名扇汗又曰排沫是似鑣扇汗一物又與服志云乘輿象鑣赤扇汗王公列侯朱鑣綠扇汗人鑣與扇汗爲二其制未聞也翟雅鑣謂之鐵郭注云馬勒旁鐵鑣古用鐵以

朱絲飾鑣是爲朱憤巾車重翟錫面朱總廓司農注云總著馬勒直兩耳與兩鑣朱總即朱憤也兩鑣之端繫諸以鑒秦風所謂鑣鑣鑣義與傳同玉篇儦儦盛兒或本三家詩案上下文飾此二句就公說故傳以朱憤爲人君之馬飾此就夫人說此二句就公說故傳以朱憤爲人君之馬舍見諸○周禮翟車連車王后重翟上公夫人厭翟以是爲差侯伯夫人當用安車檐盛故釋經之翟爲翟車即本周禮翟車爲訓凡朝言檐盛也說文引詩作儦儦傳同玉篇儦儦盛兒或本三家詩案上下文飾此就夫人說此二句就公說故傳以朱憤爲人君之馬舍見諸○周禮翟車連車王后重翟上公夫人厭翟以是爲差侯伯夫人當用安車檐盛故釋經之翟爲翟車即本周禮翟車爲訓凡朝之常禮夫人翬衣不用盛飾皆其剛耳重翟者車前後皆飾翟羽也厭翟者車前一面比次翟羽以爲飾也翟羽是謂之翟苞曰翬雉之尾五采備成翟羽不比次也苞三家詩作蔽車者車前之兩旁其覆故傳云車者車前之兩旁蔽也苞即車箱交結木於車前之兩旁其覆答之句之意鄭注巾車云詩國風碩人曰翟蔽以朝謂諸侯夫人朝君非毛義○禮記玉藻篇朝辨色始入君日出小夫大夫退然後適小夫厭翟也鄭本詩翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟蔽蓋言又解朝爲朝君之義與傳以事內事夫人言正寢皆互文以明君路寢有堂爲聽政之處天子諸侯皆二朝大夫朝君於此君視大夫退則適小寢小寢可知也君路寢聽政使人視大夫退然後適小寢釋服此傳所本也釋文引韓詩退罷也義與傳以證經大夫退之義又言夫人聽內事以明經君爲小君之義君夫人並有聽政之朝大夫退則適小寢即燕寢而夫人之退適小寢可知也君路門外之治朝亦爲外朝大夫朝君於此君視大夫朝亦於此其聽政之處天子諸侯皆二

者爲鱣是也四月匪鱣潛逃于淵傳大魚能逃處淵潛有鱣有鮪鱉鱣鰋鯉既有鱣又有鯉故郎箋別言之鱣大魚也蓋大魚即大鯉矣然不聞以鱣爲鯉也傳云鮪鮥爾雅鮥叔鮪說文鮪鮥也陸機郭璞皆謂鮪似鱣大者名王鮪小者名叔鮪高誘注呂覽鮪似鯉而大言似鯉則鮪亦鯉屬矣云發發盛皃者釋文引韓詩作鱍鱍說文作魰魰淮南說山呂覽季春注作發發竝字異而義同葭一名蘆葦之初生者也詳駉虞篇茨蔰爾雅釋言釋草竝有其文郭注云似葦而小實中江東呼爲烏區邢疏引義疏云蔰或謂之荻至秋堅成則謂之萑劉萑之名七月篇八月萑葦傳蔰爲萑也是茨蔰皆萑初生之名也葭茨二草孔仲達以爲一草說矣說文揭高舉也重言曰揭揭衆經音義卷七引傳作褐褐非也案古者霜降逆女冰泮殺止滅蟄發則非冰泮前矣葭茨揭揭則又非霜降後矣此追敘之也傳云揭揭猶厲厲也此因庶士之歸而先及庶姜居者言之也傳云孽孽盛飾釋文下有也字玉篇作皃字盛飾皃爾雅孽孽戴也郭注云頭戴物也亦即盛飾之義說文巘巘同字或作孽孽巘之或作巘巘釋文引韓詩作巘巘云長皃謂庶姜長本也水經注又云淇水北逕頓丘縣故城西古文尚書以爲觀地矣案頓丘縣漢屬東郡今爲直隸大名府清豐縣在大河故瀆之東與詩頓丘無涉淇水南又屈逕頓丘西詩所謂送子涉淇至于頓丘者也是頓丘之西北皆淇水之所逕流故女子送男子必涉淇而後至頓丘也水經注又云淇水北逕頓丘縣故城西古文尚書以爲觀地矣案頓丘縣漢屬東郡今爲直隸大名府清豐縣在大河故瀆之東與詩頓丘無涉淇水又東屈而西轉逕頓丘北故關聊云頓丘在淇水又東屈而北轉逕頓丘東故關聊云頓丘在淇水南又屈逕頓丘西詩所謂送子涉淇至于頓丘者也是頓丘之西北皆淇水之所逕流故女子送男子必涉淇而後至頓丘也水經注又云淇水北逕頓丘縣故城西古文尚書以爲觀地矣案頓丘縣漢屬東郡今爲直隸大名府清豐縣在大河故瀆之東與詩頓丘無涉淇水又東屈而西轉逕頓丘北故關聊云頓丘在淇水南又屈逕頓丘西詩所謂送子涉淇至于頓丘者也是頓丘之西北皆淇水之所逕流故女子送男子必涉淇而後至頓丘也水經注又云淇水北逕頓丘縣故城西古文尚書以爲觀地矣案頓丘縣漢屬東郡今爲直隸大名府清豐縣在大河故瀆之東與詩頓丘無涉淇水又東屈而西轉逕頓丘北故關聊云頓丘在淇水

氓六章章十句

氓刺時也宣公之時禮義消亡淫風大行男女無別遂相奔誘華落色衰復相棄背或乃困而自悔悲其妃耦故序其事以風焉美反正刺淫泆也

氓之蚩蚩抱布貿絲傳氓民也蚩蚩敦厚之皃貿易也疏傳詁氓爲民民庶也方言說文竝云氓民也將願也傳氓民庶字敦亦厚也言男子始來意甚敦厚則蚩蚩然釋文引韓詩氓美皃美皃謂之氓則蚩蚩爲美毛韓訓異意同鄭司農周禮載師注云里布者布參印書廣二寸長二尺以爲幣易物詩云抱布貿絲抱此布也案仲師治毛詩此相傳古毛詩說注又云或曰布泉也易林史以緡易絲抱布自媒如淳注史記平準書詩云抱布貿絲抱布自媒如淳注史記平準書曰揭揭衆經音義卷七引傳作褐褐非也案古者霜降逆女冰泮殺止滅蟄發則非冰泮前矣葭茨揭揭則又非霜降後矣此追敘之也傳云揭揭猶厲厲也此因庶士之歸而先及庶姜居者言之也傳云孽孽盛飾釋文下有也字玉篇作皃字盛飾皃爾雅孽孽戴也郭注云頭戴物也亦即盛飾之義說文巘巘同字或作孽孽巘之或作巘巘釋文引韓詩作巘巘云長皃謂庶姜長本也水經注又云淇水北逕頓丘縣故城西古文尚書以爲觀地矣案頓丘縣漢屬東郡今爲直隸大名府清豐縣在大河故瀆之東與詩頓丘無涉淇水又東屈而西轉逕頓丘北故關聊云頓丘在淇水南又屈逕頓丘西詩所謂送子涉淇至于頓丘者也是頓丘之西北皆淇水之所逕流故女子送男子必涉淇而後至頓丘也水經注又云淇水北逕頓丘縣故城西古文尚書以爲觀地矣案頓丘縣漢屬東郡今爲直隸大名府清豐縣在大河故瀆之東與詩頓丘無涉淇水又東屈而西轉逕頓丘北故關聊云頓丘在淇水

匪來貿絲來即我謀送子涉淇至于頓丘傳匪非也即就也謀議婚姻也疏傳匪非至婚姻正義曰匪非釋詁文孫炎曰匪彼也非彼此之義也即就釋詁文禮記曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動皆非彼

復關泣涕漣漣既見復關載笑載言傳言其有一心乎君子故能自悔爾卜爾筮體兆卦之體以爾車來以我賄遷傳賄財遷徙也疏訓垝毀毀猶缺也說文引詩作垝或作陒垣牆也復反也猶來也開衛之郊開也襄十四年二十六年左傳大叔儀乃行從近關出遂行從近開出又二十六年傳蘧伯玉公使止之葢衛之境有遠有近詩之關卽衛之近關傳云復關君子所近也者言望君子之來宅自近關也傳意正本左傳爲訓云言其有一心乎君子者以釋經泣涕漣漣句楚辭九歎涕流交集兮泣下漣漣王注云漣漣流貌也云故能自悔者揆下弟四章靜言思之躬自悼兮而總釋之卽序所謂困而自悔之意不見復關泣涕漣漣猶云未見君子也既見復關載笑載言猶云既見君子也既見復關非關名○爾爾男子也左傳見君子也玩詩語意復關稱懿氏卜妻敬仲晉獻公筮嫁伯姬于秦是嫁娶皆有龜卜蓍筮之事龜以開兆蓍以揲卦傳承卜筮言故釋體爲兆卦之體周禮大卜三兆其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百三易其經卦皆八其別皆六十有四是謂也禮記坊記引詩作屢無咎言鄭注云屢禮也韓詩作屢云屢幸也訓異意同賄財爾雅釋言文遷徙以爾車徙財也此亦一心乎君子之詞

桑之未落其葉沃若于嗟鳩兮無食桑葚于嗟女兮無與士耽傳桑女功之所起沃若猶沃沃然鳩鶻鳩也食桑葚過則醉而傷其性耽樂也女與士耽則傷禮義士之所事因桑生與與葛覃篇以葛生與同隰桑傳沃柔也沃說文作渥重言之則謂之渥渥傳以然字代若字旄丘傳又以然字代如字如若同聲如謂之然然其義一也正義云女取桑落未落與己色之盛衰之所由而說之耽兮猶可說也女不可說也疏桑女功之所起猶葛爲女功之所事也郭注曰傷見絕棄恨士失也然則悔恨士之爽忒其行據爾雅所釋詩之作貳明矣箋解貳爲差也是爽忒也不差士則差其行耳爾雅說此詩曰晏晏旦旦悔爽忒者正女字爲汝貳字爲二皆失之負案成八年左傳引詩作貳爽差也女也不爽士貳其行言女也不爽忒同訓爲差女也是爽忒也郭注曰傷見絕棄恨士失也然則悔恨士之爽忒其行據爾雅所釋詩之作貳明矣箋解貳爲差也女也不爽士貳其行耳爾雅說此詩曰晏晏旦旦悔爽忒者正女字爲汝貳字爲二皆失之負案成八年左傳引詩作貳爽差也女也不爽士貳其行言女也不爽忒同訓爲差女也是爽忒也郭注曰傷見絕棄恨士失也然則悔恨士之爽忒其行據爾雅所釋詩之作貳明矣箋解貳爲差也女也不爽士貳其行言女也不爽忒同訓爲差女也是爽忒也郭注曰傷見絕棄恨士失也然則悔恨士之爽忒其行據爾雅所釋詩之作貳明矣箋解貳爲差也極中圜有桃思文同悶無也無中卽是○鳩鶻鳩鶻鳩爲五鳩之一春來冬去之鳥亦曰鳴鳩小宛傳鳴鳩鶻鳩也鶻鳩與鶻鳩實一物也洋水傳鸤鳩說文鸤鳩樂也葢桑實也葢與鸤同傳云鳩食桑葚醉傷其性義未聞說文鸤樂酒也嬉樂也今字嬉通假作湛鸤樂也邢疏引詩作妯妯乃鸤之俗字通假作耽又通假作耽爾雅妯樂也邢疏引詩作妯妯乃鸤之俗字凡樂過其節謂之鸤鳩於葚過食醉傷其性以興女與士過樂則傷禮義之節韓詩外傳所謂防邪禁佚調和心志也此婦人自明特正以禮卽下章女也不爽之意

桑之落兮其黃而隕自我徂爾三歲食貧淇水湯湯漸車帷裳傳隕隋也湯湯水盛貌帷裳婦人之車也女不爽士貳其行士也罔極二三其德傳爽差也極中也疏傳於七月小弁緜皆訓隕爲隊隋隊義相近隋亦落也而猶且也其黃而隕言黃且隕也君子偕老傳且訓而故而猶亦可訓且它放此桑落黃隕喻顏色憔悴下文又因色衰而追念初來辛苦不安終棄爾淮南子說山篇云桑葉落而長年悲易林屐云桑方將落隕其黃葉失勢傾側而無所立竝與詩義同○徂往爾猶矣自我徂爾猶我往矣也憶嘻箋以矣字解爾字載驅傳云帷裳婦人之車箋帷裳童容也鄭司農注巾車作潼容士昏禮兒水盛以言淇水滿盛也凡車不帷裳故傳帷裳婦人之車亦如之有蔽注蔽車裳帷蔽與幰通列女傳貞順婦車亦如之有蔽注蔽車裳帷蔽與幰通列女傳貞順篇齊孝公使駟馬立車載姬以歸姬使侍御者舒帷以自障蔽而使傅母應使者曰妾聞妃后野處則帷裳擁蔽所以正心壹意自斂制也今立車無輢非所敢受命也野處無衛非所敢久居也君子謂孟姬好禮婦人也出必辭輢是帷裳又名輢輢車也漸者漬也漬車至於帷裳以驅傳云帷裳婦人之車容士昏禮裳以揄家道之難猶不敢失其故常下章三歲爲婦室勞矣夙興夜寐靡有朝矣卽承此意而申言之○爽差釋言文參蓷同詩述聞云貳當爲貳之譌貳音他得切卽忒之俗字也爾雅爽差也爽忒也郭注豫卦象傳得

二三之謂左傳釋詩云士之二三猶荼妃耦

三歲爲婦靡室勞矣夙興夜寐靡有朝矣言既遂矣至于暴矣兄弟不知咥其笑矣傳咥咥然笑靜言思之躬自悼矣傳悼傷也疏兩無正傳云遂安也此遂字亦可訓爲安既遂句承上四句說下此謂女也不爽也至于暴也○經言咥傳重言之者方言云悼傷也秦謂之則云咥咥說文咥大笑也悼傷之間或曰矜或曰悼終風檜羔裘皆以悼爲傷言見暴而自傷也

及爾偕老老使我怨淇則有岸隰則有泮傳泮陂也總角之宴言笑晏晏信誓旦旦傳總角結髮也晏晏和柔也信誓旦旦然不思其反反是不思亦已焉哉疏傳訓泮爲陂者謂泮乃陂之假借字杜子春注牆人讀胖爲版此半反聲同之例也車鄰傳陂者曰阪下溼也阪與隰對文隰者下溼其邊高之處謂之阪阪亦謂之陂阪亦厓岸之異名下溼之有阪猶淇水之有岸也箋云泮讀爲畔畔厓也言淇與隰皆有厓岸以自拱持今君子放恣心意曾無所拘制繁露隨本消息篇所本作畔厓古文假借字長而殺謂之泮也鄭所云水隰皆有泮也禮記內則子事父母總拂髦三家義而與毛意實同○禮記內則子事父母總拂髦敢不出此猶隰之有泮也鄭注云總束髮結之象總與總角別男子拂髦婦事舅姑總總束髮冠笄者拂髦總角鄭注云總角男子亦稱之故甫田傳總角丱兒也坐後爲飾總角收髮結之象總與總角別男子拂髦而女子總角其實總角丱兒也故傳以總角爲結髮但聚兩髦此就女子自說故傳以總角爲結髮結髮而無髦髮爲子事父母之飾總爲婦事舅姑之飾傳意詩之總角即內則之總不必就女子未笄時言也又總角丱兒雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮燕則髮首注既笄之後去之猶若女有髽紒也孔疏云莊二十一年公羊傳文彼注云女子未笄時有髽紒之飾傳訓同定本旦旦但但說文但或作悬引三家詩作信誓悬悬然不思其反反以我爲讎之反不思其反誓詞也已既也言今反覆不常不思其前日信誓亦既然哉此皆棄背悔恨之詞

竹竿四章章四句

竹竿衛女思歸也適異國而不見荅思而能以禮者也疏此詩與泉水文略同而事實異泉水之衛女因念父母而思歸歸寧也竹竿之衛女以不見荅而思歸歸宗也歸宗義也歸寧非禮也故序於泉水思歸不云禮而於竹竿之思歸爲能以禮者

籩籩竹竿以釣于淇傳興也籩籩長而殺也釣以得魚如婦人待禮以成爲室家豈不爾思遠莫致之疏傳云籩籩長而殺也者籩小之稱爾雅梢梢擢郭注云謂木無枝柯梢擢長而殺者釋文梢郭音朔擢直角反集韻梢色角切梢擢木無枝柯長而殺者或作箾考工記輪人望其輻欲其弇爾而纖也鄭注云弇纖殺貌小貌鄭司農云弇讀爲紟紟讀爲紛容劒參之劒漢書司馬相如傳紛溶箾絡參郭彼注云文竦擢也案梢箾同說文無籩疑毛詩本作翛翛爲擢古文假借字長而殺謂之梢擢也與者竹竿爲釣與末章檜楫松舟楫爲檝之擢擢猶長而殺謂之梢擢也與者竹竿爲釣與末章檜楫松舟楫爲檝以興得夫婦之禮中間二章言由泉源而達淇水而思泉源左右之得其宜以興由母家而適夫家而思母家始終之得其道皆所以傷今也○豈不夫家而適夫家本言有是也莫無也言婦人樂成爲室家雖有是思而無由致得禮則近不得禮則遠也

泉源在左淇水在右傳泉源小水之源淇水大水也女子有行遠兄弟父母疏鄭注水經淇水篇泉源水水有二源一水出朝歌城西北一出東南其水南流東屈逕朝歌城南又東與左水合謂之馬溝水又東與美溝合水出朝歌西北大嶺下東逕朝

歌城北東南注淇水爲肥泉博物志謂之澳水斯水卽詩所謂泉源之水也案源古作原今通作源水以北爲左南爲右泉源在朝歌北故曰在左淇水則屈轉於朝歌之南故曰在右泉源一爲馬溝一爲美溝雖不是淇水之發源而要之泉源在上流下注於淇水故傳以泉源爲小水淇水爲大水水由小以達大與女子出幼以至成人泉有原猶教有本也晉語胥臣曰夫教者因體能質而利之者也若川然有原以卬浦而後大傳語似本此義爲訓

淇水在右泉源在左巧笑之瑳佩玉之儺傳瑳巧笑貌

儺行有節度疏胡承珙後箋云瑳疑是齒之假借字本亦作磋一切經音義云瑳古文瞝同說文齒參差也詩但爲笑而見齒之貌耳案胡說讀瑳爲瑳是也楚辭大招黑齒辅奇牙宜笑嫣只王注言美女頰有黑輔口有奇牙嫣然而笑尤媚好也輔一作鋪准南子脩務篇奇牙出黑輔搖高注黑鋪頰邊文婦人之媚也碩人巧笑倩兮彼傳云倩好口輔謂黑鋪也此傳云瑳巧笑兒謂奇牙也說文儺行有節也從人難聲詩曰佩玉之儺疑許所據毛傳祇作行有節無度字庭燎加度字耳有女同車佩玉將將鄭玉而後行所謂行有節也

淇水滺滺檜楫松舟傳滺滺流貌檜柏葉松身楫所以櫂舟也舟楫相配得水而行男女相配得禮而備駕言出遊以寫我憂傳出遊思鄉衛之道疏說文攸行水也從攴從人水省六書故云唐本作水行攸攸也其中從水繹文作滺滺玉篇滺水流兒五經文字滺見詩風亦作攸案攸從水爲正字隸變作滺俗又誤作滺攸悠聲同義近桑苗悠悠行兒又載馳悠悠遠兒桑離悠悠遠意其字皆當作攸攸攸通假作悠悠檜柏葉松身爾雅釋木文禹貢作栝檜栝聲同古舌聲通也爾雅翼云檜今人謂之圓柏方言楫謂之櫂或謂之楫櫂所以隱權謂之檠所以縣權謂之檝楫捷也撥水使舟捷疾也說文使舟權進也又謂之楫楫舟權也是權本楫之異名舟權卽舟楫械樸傳亦云

爲草爾雅釋草蕑芄蘭郭注云芄蘭蔓生斷之有白汁可啖說文芄蘭莞也莞乃蕑之誤陸機義疏云一名蘿摩幽州人謂之雀瓢唐本草蘇恭云雀瓢是女青別名也名醫增補云女青葉嫩時似蘿摩圓端大莖是雀瓢一名女青蘿摩葉似之芄蘭亦以相似通稱非芄蘭卽蘿摩矣說文引詩作枝說苑亦作枝芄蘭之柔枝弱葉故以象骨爲之鄭訓小觿小結也觿貌如錐以象骨爲之解小結則大觿解大結歟說文觿佩角銳耑可以解結解小觿管子白心篇觿解不可解而后解說苑雜言篇百人操觿不可爲固結又修文篇能治煩決亂者佩觿傳云觿所以解結繹經觿字成人之佩以下總釋兩章佩字童子席惠公也正義引閟二年左傳初惠公之卽位也少杜預云蒼年十五以明惠公稱童子之義五經異義春秋左氏傳說歲星爲年紀十二而一周於天天道備故人君可以冠然則人君十二而行冠禮爲成人人君治成人之事故惠公得佩觿且佩韘也說文韘射決也鉤弦所以鉤弦開體象其德故望

玉貌而行能有所定矣詩曰芄蘭之枝童子佩觿說行能者也○古能與而通皆語詞之轉則箾是也雖則佩觿能不我知言雖是佩觿而不我知也雖則佩韘能不我甲言雖是佩韘而不我狎也猶民勞篇云戎雖小子而式弘大上言雖而下言能與上言雖而下言而句法正同經言佩觿佩韘雖是成人亦當謙遜而不自謂我狎傳乃申明經義寔刺惠公故云不自知而不自謂我狎也雖則佩韘能不我知也雖則佩韘而不我狎也猶民勞篇云戎雖小子而式弘大上言雖而下言而句法正同經言佩觿佩韘雖是成人亦當謙遜而不自謂我狎傳乃申明經義寔刺惠公故云不自謂無知不自謂不狎以見其驕慢人經反言之傳正言之也○左傳孝經皆云容止可觀容儀即容止詩之容儀禮士冠禮之容義同謂成人而有容儀也鄭注士冠禮云容者再加彌成其儀益繁遂猶遂遂也遂與大東鞙鞙同爾雅釋器遂有瑞綬兩義傳於大東之遂訓瑞而於此篇之遂爲綬佩玉有綬行則動綬以成聲容儀遂遂玉藻所謂習容觀玉聲鄭注祭義云遂遂相隨行之貌是也帶大帶用組系結於紐革帶所以繫佩大帶叉有革帶革帶束衣先服革帶然後加之以大帶革帶不垂其垂者乃大帶也其廣四寸垂長三尺天子諸侯大夫皆合素爲之大帶惠公垂帶爲諸侯之帶即玉藻所謂素帶終紳紳彼觿云諸侯以素爲帶帶亦用朱綠終

紳上以朱下以綠傳云紳帶繹經之垂帶紳亦帶也內則韓紳鄭注論語拖紳荀注書紳孔注竝云紳大帶也鄭司農注典瑞云晉讀如薦紳之薦謂面於紳帶之間若帶劍也又白虎通義衣裳篇云所以必有紳帶者示敬謹自約束也皆紳帶連文同義詩言佩玉遂遂然舉佩玉則有革帶可知而紳帶悸悸自屬大帶此及有狐尸鳲都人士之帶皆大帶也悸猶悸悸也悸悸然有節度傳所以形容其垂帶之狀釋文引韓詩垂帶萃兮云萃垂兒悸與萃古聲萃兮與傳佩玉彙兮說文彙垂也悸與彙聲亦相近

芄蘭之葉童子佩韘傳韘玦也能射御則佩韘雖則佩韘能不我甲傳甲狎也容兮遂兮垂帶悸兮疏傳云韘玦也玦字誤釋文玦又作決玉篇韘決也佩韘內則曰佩決車攻傳決鉤弦也說文韘射決也所以鉤弦以象骨韋系著右巨指從韋業聲詩曰童子佩韘韘之言沓所以彊沓手指此以極釋韘也大射儀朱極三注云極猶放也所以韜指利放弦也以朱韋爲之三者倉指將指無名指小指短不用案決著右

巨指極冒右中三指決以鉤弦極以放弦兩事相須士喪大射禮言極必兼言決但經典言決拾無言極拾故傳以決釋韘者舉決以該極也箋以極釋韘者亦是足成傳義鄭司農注周禮繕人云決者所以縱弦此古人決極不分矣說苑修文篇亦云能射御者佩韘○甲狎爾雅釋言文毛詩用古文假借作甲釋文引韓詩正作狎多方因甲于內亂鄭王本皆以甲爲狎此甲狎字通之證爾雅狎習也習習禮也知知禮也

河廣二章章四句

河廣宋襄公母歸于衛思而不止故作是詩也疏詩宋襄公母所作也序云宋襄公母者宋桓公夫人也何以不言宋桓夫人以夫人終襄公世不返宋故不繫諸宋而繫諸桓公故不繫諸宋而繫諸桓而繫諸

云上言一葦桴桮之小此刀安爲舟船之小引說文作舠舠小船也釋文同今說文無舠廣雅釋地云舠舟也蜾蠃傳以祟朝爲終朝箋云祟終也行不終朝亦喻近

伯兮四章章四句

伯兮刺時也言君子行役爲王前驅過時而不反焉(疏)箋云衞宣公之時蔡人衞人陳人從王伐鄭伯也爲王前驅久故家人思之案事在魯桓公五年衞宣公之十三年也王周桓王也

伯兮揭兮邦之桀兮(傳)伯州伯也揭武貌桀特立也**伯**(疏)傳釋伯爲州伯者禮記內則州史獻諸州伯州伯命藏諸州府正義引解州伯謂州里之伯是矣管子問篇問州之大夫也何里之士也此亦謂州里之伯州伯卽州長周禮州長每州中大夫一人天子州長中大夫則諸侯當下大夫州長職云若

國作民而師田行役之事則帥而致之掌其戒令與其賞罰鄭注云掌其戒令賞罰則是於軍田爲師帥帥揭武兒碩人同玉篇人部引詩作偈宋玉高唐賦偈兮若驚偈也疾驅貌偈疑駏驉之誤韓詩庶士有桀訓健連言之爲桀健說文無偈字桀者傑之假傛正月載芟傳竝以傑特同訓與此同健之義作英傑衆經音義卷五引此經傳俱作傑說文傑桀也材過萬人也○考工記廬人殳長尋桀英桀正桀也執殳以積竹八觚長丈二尺建於兵車鄭注亦云凡矜八觚殳首有鐏而無刃故正義云冶氏爲戈戟之刃不言殳刃是無刃也說文又云殳以杸也詩曰何戈與杸殳載弓矢注引韓詩云偈桀駏也疾驅貌偈兮若駕方平列言首疾者蓋倒句以協韻耳

自伯之東首如飛蓬(傳)婦人夫不在無容飾豈無膏沐

心亦謂之甘心傳以厭詁甘憂思滿足之意也小弁云疾如疾首趙注孟子梁惠王篇云疾首痛也甘心疾首平列言首疾者蓋倒句以協韻耳

爲得諼草言樹之背(傳)諼草令人忘憂背北堂也願言思伯甘心首疾(傳)甘厭也(疏)古其維通其雨其猶云維雨維雨也杲杲日出也管子內業篇杲乎如登於天尹注云杲明貌楚辭遠遊陽杲其未光兮與此杲杲同傳云日復出箋日出之貌故玉篇云杲杲申之以爲伯復不來○顧言每曰也義見二子乘舟篇說文日部猒飽也今字通作厭莊九年左傳管召讎也猒欲快意戮殺之案左傳說文無偈厭莊九年左傳管召讎也猒欲快意戮殺之案左傳說文無偈

文作安得憖艸或作蕿或作萱爾雅釋文引詩作萲萲卽蕿之省傳云令人忘憂儀徵阮元校勘記云此當作令人忘憂箋以生疾恐將危身欲忘之傳不言憂箋以憂申之也釋文令人力呈反爾雅釋文引毛傳作令人善忘爲證正義云令人善忘憂憂字以下文總憂之艸皆足以補明傳義非有異也古不言憂鄭說爲毛說耳案說文云令人忘憂之艸文選謝惠連西陵遇風詩注引韓詩焉得諼草薛君云諼草忘憂也諼當作萱傳文當作諼草令人善忘六字韓詩言忘憂說文言忘憂之艸皆足以補明傳義非有異也古不言諼草爲何草唯蘇頌圖經云萱草俗謂之鹿蔥味甘而無毒主五藏利心志令人好歡樂無憂李時珍本草綱目云今東人採其花瓣乾而食之名爲黃花菜案今俗

謂金針菜即此然古無此說也○背北堂北堂燕寢之北堂也古人居室之制爲五架之屋前有堂後有房有室室西房東入處枉於室治事枉於房中房枉堂北謂之北堂詩謂之背背者北門傳所謂背明鄉陰也士昏禮鄭注北堂房中半以北特牲有司徹注北堂中房而北則以房之近北者爲北堂矣淮南子原道篇上漏下泾潤浸北房高注云北房陰堂亦此義也室之北有北階北階下有餘地可以樹草故婦人於房中偶見生鬱欲得善怠之草以樹之者謂此也北堂正指北堂階下正義謂婦人欲樹草於堂上誤矣○痗病爾雅釋詁文十月之交亦孔之痗傳與此同說文無痗字

有狐三章章四句

有狐刺時也衛之男女失時喪其妃耦焉古者國有凶荒則殺禮而多昏句會男女之無夫家者所以育人民也疏釋文云所以育民人也本或作蕃育者非案作蕃者是也正義本有蕃字標有梅傳有蕃字蕃育民人可證

有狐綏綏在彼淇梁傳興也綏綏匹行貌石絕水曰梁故多昏若無蕃字則不辭矣箋但訓育爲生長者以蕃之爲多易曉耳人民當依釋文作民人標有梅傳亦作

心之憂矣之子無裳傳之子無室家者在下曰裳所以配衣也疏興者耦也狐妃耦而行絞絞然以興無室家者狐之不若也絞讀爲攸攸與傳云絞絞匹行皃者匹者妃也以石渡水曰梁絞絞然以興無室家者狐者渡也以石渡水攸攸然以興無室家者狐義同也爾雅隄謂之梁郭注云即橋也或曰石絕水者爲梁見詩傳又石杠謂之徛郭注云聚石水中以爲步渡行也孟子曰歲十月徒杠成或曰今之石橋段注說文云石杠者謂兩頭聚石以木橫架之可行非石橋也然則毛傳石絕水曰梁即是爾雅之石杠石杠亦梁也故得通稱○之子無室家者之子兼男女言桓十八年左傳云申繻曰女有家男有室無相瀆也謂之有禮易此必敗鄭注周禮媒氏云無夫家謂男女之鰥寡者是

木瓜三章章四句

木瓜美齊桓公也衛國有狄人之敗出處于漕齊桓公救而封之遺之車馬器服焉衛人思之欲厚報之而作是詩也疏魯閔公二年左傳云齊侯使公子無虧帥車三百乘甲士三千人以戍曹歸公乘馬祭服五稱牛羊豕雞狗皆三百與門材歸夫人魚軒重錦三十兩齊語云狄人攻衛衛人出廬于曹桓公城楚丘以封之其畜散而無育桓公與之繫馬三百是其事也案其年冬戴公立未踰月卒而文公立戍曹廬曹皆謂文公矣春秋魯僖公十九年陳蔡楚鄭盟于齊左傳以爲修桓公之好況桓於文實有存亡繼絕之功衛人思厚

報其德作木瓜之詩其猶春秋盟齊之志歟齊桓盛而王業初衰齊桓殂而王迹終熄故孔子刪詩繫木瓜於衛國之末篇而下繼以王國之變風

投我以木瓜報之以瓊琚傳木瓜楸木也可食之木瓊玉之美者琚佩玉名匪報也永以爲好也疏爾雅楸木木瓜一名楸本木名故傳云木考工記弓人取幹之道七木瓜次之是木瓜中弓幹材矣詩之木瓜謂實故傳又云可食之木郭注爾雅云實如小瓜酢可食齊民要術引義疏云楸葉似柰葉實如小瓜上黃水經江水注云江水逕魚復縣之故陵地多木瓜樹有子大如鴈白黃實甚香爾雅之所謂楸也○小箋云瓊爲玉之美者故引伸凡石之美皆謂瓊瑰皆是也應劭曰瓊玉之華也琚佩玉名小箋云名乃石之誤佩玉石者謂佩玉納閒之石也後箋云此說非也禮佩謂之佩玉亦謂之玉佩故鄭風言佩瓊瑰玉佩一也佩玉名者禮佩非一其中有名者琚乃佩玉之一物不得爲佩玉名誤矣

投我以木桃報之以瓊瑤傳瓊瑤美玉小箋云正義作美石不誤釋文作美玉誤也說文琨珉瑤皆石之美者周禮王獻玉爵后獻瑤爵禮記玉爵鄉瑤爵大夫是其等差後箋云呂記引傳尚作美石正義云瑤亦佩玉名者賈誼新書言佩玉捍珠以納其閒大戴作蚔珠韓詩外傳作蚔珠然珠字從王其初蓋以玉爲者後乃用蚌珠代之荀卿賦曰旋玉瑤珠不知佩也古人始以瑤爲珠以充佩玉故知瑤亦佩玉名也

好也疏瓊玉名玖石之次玉黑色者今此傳風傳曰玖石次玉者說文玖石之次玉黑色者今此傳作玉名乃玉石之誤耳玉石見楊雄蜀都賦漢書西域傳師古曰玉石之似玉者也後箋云首章正義云此言琚佩玉名下傳云瓊瑤美石瓊玖玉名三者互也此瓊玖玉名同不得云三者互矣正義又云琚言佩玉名瑤玖亦佩玉名瑤言美石玖言玉名明此三者皆玉石襍也此玖言玉名亦當作玉石蓋以瑤之美石玖之玉石證琚雖佩玉名而亦爲玉石襍也今本正義瓊玖玉名玖言玉名二名字皆石之誤若此傳本以玖爲玉名則正義不當引巨中有麻傳以明玖非全玉矣○傳於章末引孔子語以總釋全章蓋木瓜桃李皆苞苴之果實也箋云以果實相遺者必苞苴之尚書曰厥苞橘柚禮記曲禮篇苞苴問人新書禮篇苞苴時有筐篚時至則宜下引詩曰投我以木瓜報之以瓊琚匪報也永以爲好也上少投之則下以軀儐矣弗敢謂報願長以爲好古之蓄其下者其施報如此昭二年左傳衛侯享韓宣子宣子賦木瓜杜注云義取於欲厚報以爲好竝與毛詩義合

王黍離詁訓傳第六　毛詩國風

王國十篇二十八章百六十二句（疏）王王城也漢書地理志云河南郡雒陽周公遷殷民是爲成周河南故郟鄏地周武王遷九鼎周公致大平營以爲都是爲王城至平王居之又云雒邑與宗周通封畿東西長而南北短短長相覆爲千里案雒邑即王城也鎬京至王城千里而近所謂東西長也周西東都本通畿王城居瀍水之西澗水之東而成周又在瀍水之東爲東都下邑召公相雒邑周公兼營成周幽王既滅宗周而平王遂徙都於此不復及天下之事故謂之王國之風

黍離三章章十句

詩六　十一

黍離閔宗周也周大夫行役至于宗周過故宗廟宮室盡爲禾黍閔周室之顛覆彷徨不忍去而作是詩也（疏）案黍離之詩太平御覽人事一百一十百穀六兩引韓詩以爲伯封作羽族十載令禽惡鳥論咎尹吉甫信後妻之讒而殺孝子伯奇其弟伯封求而不得作黍離之詩陳思王本韓詩也劉向說苑奉使篇云魏文侯封大子擊於中山趙倉唐見文侯文侯曰子之君何業倉唐曰業詩文侯曰於詩何好倉唐曰好晨風黍離韓詩外傳亦有其文倉唐以詩諷動其父文侯是自指伯封作而新序節士篇又以爲衛宣公子壽閔其兄見害而作所傳聞異此皆三家詩說與毛詩序列黍離於王風之首者不同

彼黍離離彼稷之苗（傳）彼彼宗廟宮室行邁靡靡中心搖搖（傳）邁行也靡靡猶遲遲也搖搖憂無所愬知我者謂我心憂不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉（傳）

不得憂懣不識於物視彼黍離離然憂甚之時反以爲稷之苗乃自知憂之甚也此韓與毛異湛露傳離離坐也下二章言穗穗實亦是離離之狀憂懣不識故黍稷莫辨若首章視黍離離不得目爲穗之苗苗狀不相似韓不若毛之優○傳訓邁爲行邁亦行也行遇靡靡猶遲遲行道遲遲耳雨無正小旻皆行邁連文靡遲一語之轉北谷風傳云遲遲舒行皃玉篇彳部徶徶遲也今作靡爾雅搖搖憂無告也本又作搖郭注云賢者憂懼無所訴也義與傳同說文有搖無愮雅作愮搖搖爲訴字大戴禮武王踐阼篇若風將至必先揺揺楚策心搖搖如懸旌而無所終薄上引左傳遠哉搖搖頴注云搖搖不安之貌說文搖動也廣雅搖亂也○訪落傳悠遠也重言之爲悠悠傳云悠悠遠意者揆詩人之志必得故訓之意如爰爰緩意憯憯憂意炕炕淺意施施難進之意沖沖鑒冰之意皆其例蒼古作倉釋文本又作倉是也倉釋天文本爾雅釋天春爲蒼蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天昊陽說春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天總爲皇天今尚書歐陽夏侯本作春昊夏蒼與今本爾雅亦然是許叔重所據爾雅作春蒼夏昊者不同福州陳壽祺五經異義疏證云攷

悠悠遠意蒼天以體言之尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上降鑒則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天（疏）詩言彼黍彼稷之地故傳依序釋彼黍我以黍離離時至稷則尚苗此箋申成傳意也程瑤田九穀考云諸書言種黍皆云大火中是以夏至而種黍之極時其正時實夏至也氾勝之種蠶書黍暑也種者必待暑說與說文同亦以極時言之矣月令孟春行冬令首種不入鄭注舊說首種謂稷今以北方諸穀播種先後考之高粱最先粟次之黍糜又次之然則首種者高粱也又云瑤田六月過天津見黍糜正秀而高粱竟畝之農民則曰高粱種在黍糜前秀在黍糜後在地時日久其秀反遲若不早種鄴不能收向疑高粱首種而詩乃云黍離離稷猶苗者至此始信詩言不謬矣案程說辨黍稷詳盡此以目驗證經義尤見確實御覽引葬君兒啞無一秀者因問黍貌也詩人求己兄

白虎通義四時篇曰四時天異名何天尊各據其盛者爲名也春秋物變盛冬夏氣變盛春曰蒼天夏曰昊天秋曰旻天冬曰上天爾雅一說春爲昊天是也白虎通義竝載爾雅兩說是爾雅舊本有作春昊夏蒼者諸君異義及鄭駁所據爾雅皆然說文弟七上曰篇旻秋天也从日文聲虞書曰仁閔覆下則稱旻天此用爾雅與今尚書說也所引虞書即異義之古尚書說也弟十下亦篇昇春爲昇天元氣昇昇亦昇此亦兼採爾雅今尚書古尚書說也其曰春爲昊天與異義同奧案桑柔篇以念穹蒼云穹蒼蒼天也傳本爾雅此因詩言蒼天傳總釋五天名號之義當亦本爾雅黍離離在夏時則蒼天指夏天爾雅春昊夏蒼秋閔冬上爲四時名號而傳更釋其名義也周禮大宗伯賈疏引古尚書說云天有五號各用所宜稱之尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天仁覆慈下則稱旻天自上監下則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天說與毛傳同鄭康成從古尚書說云夏氣高明故以遠言之與毛傳云遠意亦同又案四時名號各施所宜泛稱自不專泥於四時故箋詩中若秦黃鳥蒼伯之蒼天抑離之皇天節南山雨無正巧言蓼莪抑桑柔雲漢瞻卬昊天有成命時邁之昊天雨無正小旻天明信南山文王之上天皆不取四時之名號此何人哉箋云此以國之君何等人哉疾之甚

彼黍離離彼稷之穗（傳）穗秀也詩人自黍離離見稷之穗故歷道其所更見行邁靡靡中心如醉（傳）醉於憂也**知我者謂我心憂不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉**（疏）說文采禾成秀也俗作穗是穗采同字禾秀曰采生民實發實秀傳不榮而實曰穎則有苗穗實之異皆是詩人之自見如此傳云故歷道其所更見行役無期度即此意也

彼黍離離彼稷之實（傳）自黍離離見稷之實行邁靡靡**中心如噎**（傳）噎憂不能息也**知我者謂我心憂不知我**

者謂我何求悠悠蒼天此何人哉（疏）傳以憂不能息釋噎字正義云噎者咽喉蔽塞之名而言中心如噎故知憂深不能喘息如噎之然是也玉篇謂噎憂不能息也謂噎二字讀逗與下謂噦噦無節度也何法正同憂無所愬醉於憂憂不能息傳三憂字一例

君子于役二章章八句

君子于役刺平王也君子行役無期度大夫思其危難以風焉

君子于役不知其期曷至哉雞棲于塒（傳）鑿牆而棲曰塒日之夕矣羊牛下來**君子于役如之何勿思**（疏）說文西鳥棲巢上或作棲衡門可以棲遲漢碑作西遲此漢人作西字矣爾雅釋宮鑿垣而棲爲塒郭注云今寒鄉穿牆棲雞說文云雞棲垣爲塒許本爾雅承上句雞棲爲言不言鑿垣者略也毛傳作牆牆者垣也釋文作時賈昌

朝羣經音辨引詩作時爲塒古文假偬字

君子于役不日不月曷其有佸（傳）佸會也雞棲于桀**羊牛下括**（傳）括至也**君子于役苟無饑渴**（疏）佸會聲韻聲通加話或作詿槍亦作栝之例說文佸會也玉篇同本毛詩釋文引韓詩佸至也會與至義相近○雞棲于杙文于杙當作於弋桀爾雅作榤杙榤皆後出字說文弋橜也象也兔罝橜之丁丁傳云丁丁橜弋聲也地官牛人以授職人而芻之鄭注云職讀爲樴樴謂之弋可以繫牛是罝兔繫牛與棲雞皆用弋也伯兮傳桀特立也雞棲弋有特立之狀故謂之桀桀之爲言特也猶塒之爲言止也下括猶下來采薇傳來至也括與佸義相近箋云言畜產出入尚使有期節至于行役者乃反不也

君子陽陽二章章四句

君子陽陽閔周也君子遭亂相招爲祿仕全身遠害而

已（疏）箋云祿仕者苟得祿而已不求道行

君子陽陽左執簧（傳）陽陽無所用其心也簧笙也右招

我由房（傳）由用也國君有房中之樂其樂只且（疏）正義引史記稱晏子御擁大蓋策四馬意氣陽陽甚自得今史記列傳作揚揚晏子禊上篇亦作揚揚荀子儒效篇則揚如也揚注云得意之貌並與傳無所用其心義合陽陽之假僭玉藻注揚讀爲陽此陽揚聲通之例○傳釋簧爲笙者謂簧即笙也車鄰鹿鳴同爾雅釋樂大笙謂之巢小者謂之和郭注云列管瓠中施簧管端大者十九簧和十三簧者鄉射記曰三笙一和而成聲周禮笙師掌教獻竽笙鄭司農注云竽三十六簧笙十三簧小者十九簧故諸家說疑巢即竽其笙之大者數說文廣雅皆本此說竽之管高注呂覽仲夏紀云竽三十六簧笙十三簧竝以十三簧者爲笙之六簧笙十七簧武進莊逵吉以七爲三之誤是已簧爲笙中之管其底貫之以匏故白虎通義云笙曰匏○由訓用湯人尚乎由行傳亦訓由爲用小弁箋云由用也燕禮乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋大師告于樂正曰正歌備又燕禮記曰有房中樂此記文正釋經鄉樂之義禮言鄉樂狂笙入閒歌已後則此詩上言執簧即笙入閒歌也下言由房即燕合鄉樂也毛傳以房中之樂釋之正本燕禮爲訓右招我由房我僚友也所謂房中者路寢之房中之樂而君子位在東房西室其路寢有左右房天子路寢同制諸侯燕寢左右房與諸侯之路寢同制諸侯燕寢天子與諸侯同姓之臣在燕寢天子諸侯而言之諸侯燕寢即明堂爲九室其路寢相親昵也今辟雍十月行此朝服於寢鄭注燕於路寢相親昵也今燕禮案鄭以寢爲路寢統天子諸侯而言之諸侯燕寢即明堂爲九室其路寢有左右房天子路寢同制諸侯燕寢左右房與諸侯之路寢同制諸侯燕寢天子與諸侯同姓之臣在燕寢天子諸侯同姓也則天子之燕亦在路寢爲燕同姓設也

翻翳也翳同此毛傳文也希馮猶枉元朗之前則其所見毛傳猶不誤葢翻者翳之隸變說文翳翳也所以舞也从羽殹聲詩曰左執翳許引詩作翳訓翳正本毛詩傳文纛但見周禮許不錄纛字猶不錄周禮之鬫字皆從毛氏古文說此傳翻翳也箋翳舞者所持謂羽舞也宛丘傳翳鳥之羽可以為翳翻翳也箋翳舞者所持以同也成古音讀指麾箋承翳字作訓則傳中無纛字又足證也今本爾雅依已誤之毛傳衍纛翳也三字毛傳又依已誤之爾雅衍纛也二字不有釋文何由識爾雅之誤不有鄭箋說文玉篇又何由正毛傳之誤兩釋之斯兩得之矣凡舞有羽有旄羽用翟羽旄即漢之羽葆幢以旄牛尾為之說文旄幢也廣雅翻謂之幢方言翻幢翳也是翻翳皆舞器之名傳兩訓翻為翳義同而所施各異宛丘值翻即周禮之皇舞也翳者謂以翳覆頭也此執翻即周舞者眾寡無數凡四方之以舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂鄭司農注樂師云群雍之禮執翻即秉旄也仲師之說與詩義亦合○堂辟雍之禮執翻即秉旄鹿鳴嘉賓式燕以敖傳敖游也此敖字與鹿鳴敖字同由用也用敖猶以敖也不與上章同義凡詩二章下章不與上章同義者此篇及二子乘舟君子于役遵大路南權與墓門株林伐柯狼跋皆是

揚之水三章章六句

揚之水刺平王也不撫其民而遠屯戍于母家周人怨思焉

揚之水不流東薪傳興也揚激揚也彼其之子不與我戍申傳戍守也申姜姓之國平王之舅懷哉懷哉曷月予還歸哉疏傳以激揚釋揚淮南子本經篇抑減怒瀨流也而抑止之故激揚之波高注云抑止也減怒水也瀨急之水傳云揚激揚也激揚之水可謂不能流漂束楚乎言能流漂也二傳義同則經中不字為發語詞矣激揚之水流漂草木與平王用頻急之政疾趨遠戍視民如草芥然○彼其之子彼是子也其語助箋或作已讀聲相似嵩高箋辺聲如彼記之于田箋忌讀如彼己之子己葢記己皆作其此及鄭羔裘汾沮洳椒聊傚人菆同彼是子席也采苓傳與用也成古音讀同義九罭傳以與同義是與用以三字同也戍守也釋文引韓詩云戍守疊韻采薇箋亦云戍守也舍也戍舍雙聲此謂遠戍故下文言思念征夫從行不能還歸耳○云申姜姓之國也漢南陽郡宛縣為申故都自宣王徙後是姜姓之國始大云平王諸謝邑申乃枉宛縣之南作為侯伯其國亦世之舅者嵩高傳又云申伯宣王之舅也周與申國亦世為昏姻矣鄭語史伯曰申繒西戎方彊王室方騷將以縱欲不亦難乎王欲殺大子以成伯服必求之申申人弗畀必伐之若伐申而繒與西戎會以伐周周不守矣後幽王九年王室始騷十一年而獫韋注云申姜姓幽王前后大子宜咎之舅也大子將奔申幽王王伐申申繒召西戎以伐周殺幽王於驪山戲下然則幽王之末申國始彊方彊盛平王奔申而幽王伐之申殺幽王立宜咎於申是謂平王平王遂以東徙雒邑而申亦漸弱序箋云申國枉陳鄭之南迫近彊楚王室微弱而數見侵伐王是以戍之

揚之水不流東楚傳楚木也彼其之子不與我戍甫諸姜也懷哉懷哉曷月予還歸哉疏上章言東薪此章言東楚鄭揚之水亦以東楚東薪分章楚亦薪材漢廣翹翹錯薪言刈其楚是也楚木為棘之類葛生蒙楚蒙棘黃鳥止棘止其楚楚茨傳楚茨棘兒皆是也學記注云楚撻木一名荊也荊楚木也○甫即呂國禮記皆作甫尚書左傳國語皆作呂甫呂古同聲甫四國詩及孝經云楚叢生荊也說文楚荊也獄之後申同姓故傳云諸姜也鄭語史伯曰當成周者南有申呂又曰申呂方彊其隩夔大子亦必可知也案呂在幽王之末稱彊國且呂與申共隩夔大子則平王東遷呂有力焉戍甫枉所必也潛夫論志氏姓篇宛西三十里有呂城漢書地理志南陽郡宛故申城縣南有北筥山育陽有南筥聚在東北東過宛縣南又屈南過清陽縣東鄙注云清水南逕宛西呂城東其地故申伯之都又南梅谿水注之水逕宛西呂城東四嶽佐禹治水有功虞夏之際受封於呂清水之水亦以東楚東薪分章楚亦薪材漢廣翹翹錯薪言刈其楚是也楚木為棘之類葛生蒙楚蒙棘黃鳥止棘止其楚楚茨傳楚茨棘兒皆是也學記注云楚撻木一名荊也荊楚木也○甫即呂國禮記皆作甫尚書左傳國語皆作呂甫呂古同聲甫四國詩及孝經云楚叢生荊也說文楚荊也獄之後申同姓故傳云諸姜也鄭語史伯曰當成周者南有申呂又曰申呂方彊其隩夔大子亦必可知也案呂在幽王之末稱彊國且呂與申共隩夔大子則平王東遷呂有力焉戍甫枉所必也潛夫論志氏姓篇宛西三十里有呂城漢書地理志南陽郡宛故申城縣南有北筥山育陽有南筥聚在東北東過宛縣南又屈南過清陽縣東鄙注云清水南逕宛西呂城東其地故申伯之都又南梅谿水注之水逕宛西呂城東四嶽佐禹治水有功虞夏之際受封於呂清水之

南又有南就聚聚枉滇之北序山南筰聚續漢志謂之南就聚毛詩之謝三家詩作序或作徐漢人或爲筰或爲就此古今聲同音轉之變徙也漢宛縣故申伯國縣南有北筰山滇水所逕宣王徙封於謝卽其地南筰聚枉謝之南呂疾城枉宛西不枉謝西也西周之末申枉宛南呂枉宛西故史伯荅鄭桓公云申國方彊而又兼及呂國也楚伐申枉春秋魯莊公之六年呂未聞成七年左傳楚圍宋之役子重請取申呂以爲賞田荅呂亦楚所滅

揚之水不流東蒲傳蒲草也**彼其之子不與我戍許**傳許諸姜也**懷哉懷哉曷月予還歸哉**疏蒲爲草澤陂韓奕之蒲同說文蒲水艸也草亦薪也箋易傳蒲蒲柳鄭荅以上章東楚爲木一類耳正義依箋爲說謂薪是木名不宏爲草失之○許國古作鬻隸變作鄦說文鬻炎帝大嶽之胄甫侯所封枉潁川讀若許敘目云呂叔作藩俾侯于許段汪云甫侯卽呂叔文叔也地理志潁川郡許故國姜姓四岳後大叔所封二十四世爲楚所滅案隱十一年左傳疏引漢書作文叔今河南許州卽春秋時許國許申同姓故傳亦云諸姜也甫申同壤而許去申遠昭二十六年左傳疏劉炫引汲冢紀年平王奔申申侯魯侯許文公立平王於申據此許有立平王之大功時有侵伐故兼戍之與

中谷有蓷三章章六句

中谷有蓷閔周也夫婦日以衰薄凶年饑饉室家相棄爾

中谷有蓷暵其乾矣傳興也蓷雛也暵於貌陸草生於谷中傷於水**有女仳離嘅其嘆矣**傳仳別也嘅其嘆矣**遇人之艱難矣**傳艱亦難也疏爾雅釋草萑萑雚疑上一雅以佳釋萑毛傳以雛釋萑雛從佳聲也釋文引爾雅作萑雛或本與毛傳同釋文引韓詩萑蔽也劉歆曰萑一名雚一名雛一名蒹一名菼一名蒹葭一名蓳一名蘆一名薕一名虉一名蔨一名蔣一名茭一名出泉一名出水中根一名節解一名茹一名藬一名薦一名鹿蹄一名鹿腸一名鹿豆一名薜一名烝一名水衣一名水槐一名水芝一名水苞子一名水中央一名蔣一名雕胡一名蘧蔬一名蒲一名蒋一名蒋一名蒋

誤倒之今各本皆然從來無人是正序下正義云何嗟及矣是決絕之語可知孔所見本已誤倒矣韓詩外傳二說苑建本篇引詩皆作何嗟不愼其前而悔其後嗟乎雖悔無及矣然外傳引孔子曰字相連爲義而所引詩仍作何嗟亦皆傳寫誤倒

兔爰三章章七句

兔爰閔周也桓王失信諸侯背叛構怨連禍王師傷敗君子不樂其生焉（疏）桓五年左傳云王奪鄭伯政鄭伯不朝秋王以諸侯伐鄭鄭伯禦之戰于繻葛王卒大敗祝聃射王中肩是其事也譜桓公五年周桓王之十四年

有兔爰爰雉離于羅（傳）興也爰爰緩意鳥網爲羅言爲政有緩有急用心之不均我生之初尚無爲（傳）尚無成人爲也我生之後逢此百罹尚寐無叱（傳）罹憂叱動也

（疏）爰爰讀與緩同易林未濟狡兔趯趯良犬逐咋雄雌爰爰爲鷹所獲與詩爰爰同爾雅釋訓爰爰緩也釋器鳥罟謂之羅皆傳所本也鄭注月令高注呂覽竝謂羅爲鳥網云言爲政有緩有急用心之不均者以明興義也兔爰喻有緩離喻有急也箋云有緩者有所操縱也有急者有所擒慶也眾經音義卷二十三韓詩爰爰發躂之皃躂當作縱發縱即聽縱鄭用韓申毛也管子正世篇云制民急則民迫迫則窮窘則民失其所葆緩則縱縱則淫淫則行私行私則離公離公則難用散治之所以不立者齊不得也齊不得則治難行故治民之齊不可不察也○傳以人爲釋經爲字爲即僞也凡成於人爲謂之僞荀子性惡篇云人之性惡其善者僞也不可學不可事而在人者謂之性可學而能可事而成之在人者謂之僞又正名篇云生之所以然者謂之性心慮而能爲之動謂之僞慮精焉能習焉而後成謂之僞此謂成於人爲者皆僞也爾雅詐僞也詐尤成於人爲之甚者也成人爲語本荀子我生之初尚無爲尚猶也言我幼稺之時王朝出政倜不成於僞不成於僞則諸侯無背叛之心所以閔今桓王之失信也○罹憂釋詁文說文無罹字疑古毛詩作離釋文離本又作罹

有兔爰爰雉離于罦（傳）罦覆車也我生之初尚無造爲也我生之後逢此百憂尚寐無覺（疏）罦覆車釋器文爾雅釋之罦罦也罦謂之罦罦也罦也或作罦罦也又系部罦捕鳥覆車也蓋一物五名說文正本爾雅爲說釋文引韓詩云施羅於車上曰罦罦捕鳥覆車也又引韓詩作雉離于罦罦也罦罦捕鳥覆車也說文亦釋爾雅從用庸用猶佽又試式矣無用者謂無用師之苦聽聞皆從耳傳訓聽爲聞無聽無聞也尚猶也言時值凶亂猶能寐而無聞乎尚寐無覺尚字竝與猶同義

葛藟三章章六句

葛藟王族刺桓王也周室道衰棄其九族焉（疏）兔爰刺桓王葛藟刺桓王之失信也○箋云棄其九族不應刺平玩詩辭於桓爲有徵矣釋文定本崔靈恩皇甫謐皆以爲桓王詩詩譜在方中作平王者之誤羣書治要亦作刺桓王

緜緜葛藟在河之滸傳興也緜緜長不絕之貌水厓曰滸終遠兄弟傳兄弟之道已相遠矣謂他人父謂他人父亦莫我顧疏興者言王之恩澤不及親戚故其族以葛藟長大河厓反刺葢王城北逾大河在東都畿內王子弟所封采邑在焉故也文七年左傳宋昭公將去羣公子樂豫曰公族公室之枝葉也若去之則本根無所庇陰矣葛藟猶能庇其本根故君子以爲比況國君乎案此詩因葛藟而興又以葛藟爲比故毛傳以爲興也興左傳則以爲比凡全詩通例關雎若雎鳩之有別雉上如葛之蔓延相連及竹竿如婦人待禮以成爲室家齊南山崔崔然山有樞如嚴如南山崔崔然山有樞不能自用其財綢繆若薪芻待人事而後束葛生蒙楚蔓于野喻婦人外成于他家晨風如晨風之飛入北林菁菁者莪如阿之長莪菁菁然卷阿猶飄風之入曲阿曰若曰如曰喻曰猶皆比也傳則皆曰興比者比方於物興者託事於物作詩者之意先以託事於物繼乃比方於物興者蓋言興而比已寓焉矣正義云緜緜然枝葉長而不絕者據傳文長下有而字文選南都賦注引毛傳與正義同爾雅釋水滸水厓傳所本也緜同說文作汗徐鉉云今作滸非是○傳云兄弟之道已相遠矣者以已釋終爲全詩終字通訓既醉傳又以終字釋既字終既已三字同義遠猶棄也兄弟九族之親也謂他人父者是即遠棄也隱十一年左傳王與鄭人蘇忿生之田溫原絺樊隰郕攢茅向盟州陘隤懷君子是以知桓王之失鄭也案此十二邑皆在河厓桓王不能親撫之以與鄭人所謂謂他人父也鄭終不能有此十二邑其後襄王以田賜晉文公左傳倉葛曰此誰非王之親姻其俘之也又晉語陽人有夏商之嗣典有周室之師旅樊仲之官守焉其非宥守則皆王之父兄甥舅也君定王室而殘其姻族民將焉放可知河厓左右皆王族之世官邑矣緜緜葛藟在河之涘傳涘厓也終遠兄弟謂他人母亦莫我有疏釋厓岸涘爲厓傳所本也兼葭云伊人在水厓是也周書曰王出涘思文正義引鄭注明同說文涘水厓也大誓云涘涯也僖元年公羊傳自南涘何注云涘水涯義以爲箋則誤也王於兄弟有父之尊又有母之親已王又無母恩謂他人母亦莫我有疏釋厓岸涘爲厓傳所本也兼葭云伊人在水厓是也周書曰王出涘思文正義引鄭注大誓云涘涯也僖元年公羊傳自南涘何注云涘水涯涯者厓之俗○傳云王又無母恩釋文恩下有也字正義以爲箋則誤也王於兄弟有父之尊又有母之親已相遠棄故云又無母恩也廣雅疏證云古者謂相親曰有謂他人母亦莫我有謂相親有也有猶友也故釋名云友有也相保有也案荀子大略篇云友者所以相有也亦謂相親有也毛傳多本荀子則此詩有自當作相者易曉耳

緜緜葛藟在河之滸傳滸水隰也終遠兄弟謂他人昆亦莫我聞

麗科生多者數十莖可作燭有香氣故祭祀以脂蒸之爲香許愼以爲艾蒿非也說文蕭艾蒿也蘇蕭也段注云此物蒿類而似艾一名艾蒿許非謂艾爲蕭也齊高帝云蕭卽艾也乃爲誤耳案白虎通義引王度記云士以蕭庶人以艾是蕭艾二物矣周禮甸師祭祀共蕭茅杜子春云蕭香蒿也玄謂詩所云取蕭祭脂郊特牲云蕭合黍稷臭陽達於牆屋故旣薦然後爇蕭合馨香合馨香者是蕭之謂也又郊特牲注云蕭蒿也染以脂合黍稷臭光也合黍稷燒之臭聞於上故周人尚臭凡祭祀之事灌用鬯臭陰達於淵泉故用鬯臭也既灌然後迎牲取膟膋燔燎升首腥羶既奠然後爇蕭合羶香合羶香者謂牛羊之脂膋也與蕭合馨香是一事也故郊特牲云蕭合羶薌所以報氣也凡祭祀之道求諸陽也是以貴氣而賤臭貴氣而賤臭貴神而賤生也

彼采艾兮傳艾所以療疾**一日不見如三歲兮**疏爾雅艾冰臺郭注云今艾蒿孟子離婁篇猶七年之病求三年之艾也趙注云艾可以爲灸人病乾久益善是艾療疾也

大車三章章四句

大車刺周大夫也禮義陵遲男女淫奔故陳古以刺今大夫不能聽男女之訟焉疏三章皆陳古之詞

大車檻檻毳衣如菼傳大車大夫之車檻檻車行聲也毳衣大夫之服菼雌也蘆之初生者也天子大夫四命其出封五命如子男之服棨其大車檻檻然服毳冕以決訟也

豈不爾思畏子不敢傳畏子大夫之政終不敢疏大車大夫之車何注昭二十五年公羊傳云禮天子大路諸侯路車大夫大車士飾車是大夫之車曰大車古禮有明文矣此大車卽墨車也墨車巾車大夫棨墨車鄭注云墨車不畫也覲禮侯氏禪冕棨墨車注云墨車大夫制也棨之者入天子之國禪冕如其命數之冕服不可疊同也案侯氏入天子之國禪冕服所棨之車則皆墨車故此詩言子男入爲天子大夫仍服毳冕而其所棨之大車爲墨車無疑也正義以大車爲革路失之六帖十一引詩作大車檻檻五經文字云檻音檻大車聲詩風亦作檻字爲之○周禮司服子男之服自毳冕而下如侯伯之服冕謂冠毳謂衣是唯子男服毳衣也天子三公亦與子男同服毳衣故傳云終不敢行露傳云畏子大夫之政釋畏子二字所以補明經義也此章不敢下章不奔奔卽不敢淫奔也傳云終不敢淫奔也傳不女從終不棄

禮而隨此彊暴之男兩終字義正同但彼專指女此兼說男女耳箋云此二句者古之欲淫奔者之辭我豈不思與女以爲無禮與畏子大夫來聽訟將罪我故不敢也子者稱所尊敬之辭

大車啍啍毳衣如璊傳啍啍重遲之貌璊赬也豈不爾思畏子不奔疏啍啍之字說文諄也讀若行道遲遲諄諄譝也重遲段注云諄譝蓋猶鈍遲也許書諄遲意啍與諄同○說文璊玉赬色也禾之赤苗謂之璊蘩禾之赤苗也引詩曰毳衣如璊赬與赬通玉色如蘩曰璊猶上章之以茨色作喻也毳爲獸故璊字從毛會意毳衣有赤色故璊聲讀如赤苗之蘩也衰大記士爲假僭字三家作璊爲本字汝墳傳云赬赤也衰大記士以玄赬鄭注云赬赤也玄衣玄冕而纁裳此謂天子大夫其冕服上衣玄下裳赬者裳之一章耳傳以赬詁璊正與衰大記合書大傳云璊火赤也天子大夫有璊無火則赬者爲畫璊文以

爲裳飾兩章如字皆作而字解玉篇璊數也或亦本三家詩義

穀則異室死則同穴謂予不信有如皦日傳穀生皦白也生在於室則外內異死則神合同爲一也疏凡穀皆訓善唯此穀字與下句死字作對文故又訓生也正義云穀生釋言文內則曰禮始於謹夫婦爲宮室辨外內男不入女不出案此即傳生在於室外內異之說也箋云穴謂冢壙中也秦黃鳥同正義云檀弓曰合葬非古也自周公以來未之有改然則周法始合葬也案此即傳死神合同爲一之說也後箋云漢書哀帝太后丁氏崩上曰朕聞夫婦一體詩云穀則異室死則同穴附葬之禮自周興焉此西京詔書將以太后合葬定陶恭王而引此詩足知所陳者必夫婦之正禮又晏子諫下篇景公成路寢之臺逢於何欲葬其毋於臺下願請命合骨晏子言之景公許之引詩云穀則異室死則同穴此亦謂是夫婦之正禮也○釋文皦本又作皎劉女梁寡高行傳引詩及文選潘岳寡婦賦注引韓詩皆作皎皦皎皆白也傳文皦白二字今本疑誤衍在穀生之下謂予不信有如皦日此盟誓之詞左傳有如白水有如上帝有如日有如河有若大川有如先君觀禮注盟神必云日月山川焉者尚箸明也○案末章言夫婦有別終身不敢改過之意禮記大學篇子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎無情者不得盡其辭大畏民志是其義也箋云畏民志是其義也衰云此章言古之大夫聽訟之政非但不敢淫奔乃使夫婦之禮有別以解穀則異室死則同穴二句是矣又云今之大夫不能然反謂我言不信我言之信如白日也刺其闇於古禮鄭以末二句正刺今而非陳古恐非也列女傳貞順篇楚伐息破之虜其君使守門將妻其夫人而納之於宮楚王出遊夫人遂出見息君謂之曰人生要一死而已何至自苦妾無須臾而忘君也終不以身更貳醜生離於地上豈如死歸於地下哉乃作詩曰穀則異室死則同穴謂予不信有如皦日息君止之夫人節有義乃以諸侯之禮合而葬之君子謂夫人說於行不聽遂自殺息君亦自殺同日俱死楚王賢其夫人守善故序之於詩此雖三家義而末一句即承上二句直下毛義當同也

匪中有麻三章章四句

匪中有麻思賢也莊王不明賢人放逐國人思之而作是詩也疏莊王平王孫桓王子也魯莊公十一年周莊王之末年春秋不書崩葬穀梁傳以爲志失天下是年齊桓公始覇薨君子於東遷之後平桓之世尚冀復興西周盛業至莊王而降無復瞻顧矣賢人皆放逐一姓不再興詩云人之云亡邦國殄瘁

匪中有麻彼留子嗟傳留大夫氏子嗟字也匪中墝之處盡有麻麥草木乃彼子嗟之所治**彼留子嗟將其來施施**傳施施難進之意疏留卽春秋劉子邑漢書地理志河南郡緱氏劉聚周大夫劉子邑水經洛水注云合水北與劉水合水出半石東山而北流注于劉聚三面臨澗在緱氏南則緱氏劉聚周內劉子國故謂之劉澗蓋其地也古者鄭國處于留鄭滅留杜春秋前隱十一年左傳王取鄔劉蔿邘之田于鄭杜注云河南緱氏縣西北有劉亭劉與留通王桓王也春秋之前爲鄭邑至桓王時爲

周邑定王時劉地劉夏劉卷皆是矣詩言檜子嗟檜子國是桓莊之際檜乃子嗟之采邑傳云檜大夫氏者是其爲周之大夫以邑爲氏猶劉夏劉卷之比也云子嗟字也者如此篇子嗟子國子嗟之所治蓋此詩本爲子嗟而作也正義云子嗟二章乃子嗟之字是也○匡中高而不平故傳云匡如家訓書證篇詩云將其來施施是引父以顯子亦謂子嗟耳○將時施施然甚難進而易退是孔所據經亦作施施韓詩外傳豐膏不獨樂磽硪不獨苦磽硪二章作訓而又云豐膏不獨樂磽硪不獨苦磽硪二章乃文本作其將來之也字正義其將來之時施施然甚難進而易退是孔所據經亦作施施韓詩外傳豐膏不獨樂磽硪不獨苦磽硪二章作訓而又云豐膏不獨樂磽硪不獨苦磽硪二章乃文本作其將來之也字正義其將來之時施施然甚難進而易退是孔所據經亦作施施韓詩外傳豐膏不獨樂磽硪不獨苦磽硪二章作訓而又云豐膏不獨樂磽硪不獨苦磽硪二章乃

重爲施施河北毛詩皆云施施江南舊本悉單爲施俗遂是之恐爲少誤是顏所見江南舊本皆單作施經言施傳則重言之云施施難進之意此猶桑柔旟旐有翩翩旌路不息也邶旄鼓有敦敦然盛也萬舞有奕奕然閑也同其句例詩三章章四句每句四字不應此句獨五字來施本誤則非也說文施不作來施施而顏之推反爲江南舊本施施也傳施施也說文施日行旟旟也同

匪中有李彼留子國傳子國子嗟父留氏之子**彼留子國將其來食**傳子國復來我乃得食疏子國子嗟父留氏之子其食采於留世爲周大夫干旄傳云古者臣有大功世其官邑○將其亦誤倒夫干旄傳云古者臣有大功世其官邑○將其亦誤倒箋其將來食正義故言子國其將來我乃得有食耳是其將來食正義故言子國其將來我乃得有食耳是舊本作其將也子國復來我乃得食以釋經來食之義來字逗謂賢者之來食謂思賢者之來食謂思賢者之得食所謂饑渴待之也

匪中有李彼留之子貽我佩玖傳玖石之次玉黑色者詁訓傳訓黑色則又申傳說也木瓜李玖故玖同芑爲正讀或玖讀若句者似有佩瑲所以納閒謂玖與瑤瑲同類故同聲讀木瓜傳瓊玖玉石亦是瑤瑲同類也玖是佩玉之名以比況留大夫之賢傳云言能遺我美寶靜女傳能遺我以古人之法能遺我法則者言能遺我美寶疏貽當依釋文作詒詒遺也說文玖石之次玉黑色者从玉久聲詩曰詒我佩玖讀若芑或曰若人句有之句案石之次玉本傳訓黑色則又申傳說也木瓜李玖故玖同芑爲正讀或玖讀若句者似有佩瑲所以納閒謂玖與瑤瑲同類故同聲讀木瓜傳瓊玖玉石亦是瑤瑲同類也玖是佩玉之名以比況留大夫之賢傳云言能遺我美寶靜女傳能遺我以古人之法能遺我法則句義相同

詩毛氏傳疏卷七

長洲陳奐學

鄭緇衣詁訓傳第七　毛詩國風

鄭國二十一篇五十三章二百八十三句 疏 漢書地理志鄭

國今河南之新鄭本高辛氏火正祝融之虛也及成皐滎陽潁川之崇高陽城皆鄭分也本周宣王母弟友爲周司徒食采於宗周畿內是爲鄭桓公問於史伯曰王室多故何所可以逃災史伯曰其濟洛河潁之間乎子男之國號會爲大恃勢與險宓侈貪冒君若寄帑與賄周亂而倣必將背君君以成周之衆奉辭伐罪亾不克矣桓公從其言乃東寄帑與賄號會受之後三年幽王敗桓公災其子武公與平王東遷卒定虢會之地右雒左洧會溱洧焉案桓公友字多父周厲王子宣王弟也初受封邑於鄭京兆尹漢縣今陝西同州府華州城北有故鄭城是也其子武公以父桓公災犬戎之難繼爲公掘突徒封國於新鄭河南郡漢縣今河南開封府新鄭縣西有故鄭城是也

緇衣三章章四句

緇衣美武公也父子並爲周司徒善於其職國人宜之故美其德以明有國善善之功焉 疏 鄭武公以父桓公災犬戎之難繼爲周司徒與晉文侯定平王於東都王城立功稱職故國人以爲宜賦緇衣焉禮記緇衣篇云好賢如緇衣篇云好賢如緇衣之宜兮敝予又改爲兮 傳 緇黑色卿士聽朝之正服也改更也有德君子宜世居卿士之位焉適子之館兮還予授子之粲兮 傳 適之館舍粲餐也諸侯入爲天子卿士受采祿 疏 周禮考工記鍾氏五入爲緻七入爲緇鄭注云緻今禮俗文作爵言如爵頭色也又復再染以黑乃成緇矣是緇爲黑色也司服凡甸冠弁服注云冠弁委貌其服緇布衣諸侯以爲視朝之服冠也玄冠也玄冠朝服緇布爲衣故謂之緇衣詩言緇衣本諸侯朝服傳以武公入爲周卿士故云緇衣者居私朝之服天子之朝服也箋云緇衣之正服也諸侯視朝之服以緇布爲衣天子之卿士服之皮弁服謂私朝卽卿士聽政之朝也論語鄉黨注鄭羔裘檜也羔裘緼袍以緇衣羔裘爲諸侯之朝服玉藻云羔裘緇衣以裼之是緇衣爲裼衣者對加上衣而言也若諸侯視朝卽以緇衣爲褻朝正服故玉藻孔子曰朝服而朝卒朔然後服之曰國家未道則不充其服焉言朝服不襲也士冠禮主人玄冠朝服緇帶爵韠特牲記特牲素韠玄端玄裳黃裳褚裳可也緇帶爵韠特牲記特牲饋食其服皆朝服玄冠緇帶爵韠唯尸祝佐食玄端玄裳黃裳褚裳可也皆爵韠案玄冠朝服有韠無裳玄端則士裳有玄黃褚之異鄭司農注司服云衣有褒裳者玄端同矣朝服如滋衣袍滋衣無韠爲異耳任大椿弁服釋例云漢以後天子朝服皆本滋衣制度通典載漢明帝永平中議棊輿冠通天冠服衣滋衣制有袍隨五時色梁劉昭續漢志注今下至賤吏小史皆通制袍單衣皂緣領袖中衣爲朝服袍制卽滋衣之連衣裳者也後漢馬援傳故孝文皇帝綈袍革舄明帝紀注續漢表三老五更皆服絺紵大袍單衣皂緣鍾離意傳賜尚以下帷被皂雜意傳賜尚以下帷被皂則猶襲古緇衣之制○改更雙聲大東傳庚續也古庚更通用傳意於袍則漢時已以袍爲朝服矣袍色以皂則猶襲古緇衣緇衣知居卿士之位於敝又改爲知世居其位而又釋經宜字之義謂必有德君子宜如是也王制云大夫不世爵使以德爵以功○傳訓適爲之爾雅之往也訓館爲舍公劉同說文云館客舍也箋卿士所之之館在天子之宮如今之諸廬也正義云考工記說王宮之制內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉注內路寢之裏也六卿三孤爲九卿彼言諸侯治事處此言諸廬正謂天子宮內外路寢之表九室如今朝堂諸曹治事之處也六卿三事也棊餐爾雅釋言文棊猶言不素餐矣郭璞云今河北人呼食爲餐檜不素餐猶言不素食矣郭璞云今河北人呼食爲餐之假脩字餐食也蔽童不能餐猶言不能食矣伐檀釋文據傳作飧非是餐飧音義皆殊書大傳古者諸侯

始受封則有采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十里其後子孫雖有舉黜其采地不黜使其子孫賢者守之世世以祠其始受封之人韓詩外傳入亦有其文案此采地當卽湯沐邑采地與采祿不同諸侯本有采地在王朝若諸侯入爲天子卿士則又受卿士之采祿采祿之師篤諸侯入爲公卿大夫得食兩家采此則兼采地采祿言也周禮小都任縣地去王城四百里大都任疊地去王城五百里鄭以卿之采地在小都公之采地在大都攷新鄭距王城三百餘里本在小都縣地之內故穀梁傳謂寰內諸侯武公入爲卿士兼司徒三公之職更受采地之祿當在大都疊地之內傳以授檴爲受采祿箋云自館還在采地之都

緇衣之好兮敝予又改造兮傳好猶宜也適子之館兮還予授子之粲兮疏宜一國之人皆以爲好也故云好猶宜也

箋云造爲也

緇衣之蓆兮敝予又改作兮傳蓆大也適子之館兮還予授子之粲兮疏蓆大釋詁文朝服侈袂大者言衣之大與一章宜二章好不同義也正義謂服緇衣之德之大與一章宜二章好不同義也儲訓具與毛異說文云蓆廣多兼毛韓說

同也儲也儲訓具與毛異說文云蓆廣多兼毛韓說

將仲子三章章八句

將仲子刺莊公也不勝其母以害其弟叔失道而公弗制祭仲諫而公弗聽小不忍以致大亂焉疏隱元年左傳鄭武公娶于申曰武姜生莊公及共叔段莊公卽位請京使居之謂之京城大叔祭仲曰都城過百雉國之害也先王之制大都不過參國之一中五之一小九之一今京不度非制也君將不堪公曰姜氏欲之焉辟害對曰姜氏何厭之有不如早爲之所無使滋蔓蔓難圖也蔓草猶不可除況君之寵弟乎公曰多行不義必自斃子姑待之案此卽序所云祭仲諫公弗聽也詩人皆言公卽諫之詞與左氏傳合

將仲子兮無踰我里無折我樹杞傳將請也仲子祭仲字足誤矣杜注云祭鄭地陳留長垣縣東北有祭城水經濟水出河南密縣大騩山卽注云東逕陘山北又傳者以杞梓連文梓爲赤棟叢生與杞相配湛露與棘連文而不傳者以棘之叢生爲人叢生者可以知杞故無傳鄭然則自四牡以後所言杞者六當皆爲枸檴惟將仲子爲別木○畏我父母

也踰越里居也二十五家爲里杞木名也折言傷害也豈敢愛之畏我父母仲可懷也父母之言亦可畏也疏將請雙聲正月同爾雅請告也是請猶告也時祭仲謀除段而莊公弗能聽呼祭仲而告勿傷害我兄弟此莊公距諫之詞也序言祭仲故傳知仲子爲祭仲也左傳或稱祭仲足或稱祭仲足祭氏仲字足其名也春秋桓十一年宋人執鄭祭仲公羊傳云祭仲者何鄭相也何以不名賢也祭仲不名仲杜元凱以爲祭仲名仲字誤矣杜注云祭鄭地陳留長垣縣東北有祭城水經濟水出河南密縣大騩山卽注云東逕陘山北又東逕祭城北山上有鄭祭仲冢案長垣鄭東境密西境封邑於東而冢在西其爲公墓之地與○說文踰越也越與逾通

將請雙聲正月同爾雅請告也是請猶告也時祭仲謀除段而莊公弗能聽呼祭仲而告勿傷害我兄弟此莊公距諫之詞也序言祭仲故傳知仲子爲祭仲也左傳或稱祭仲足或稱祭仲祭仲足祭氏仲字足其名也春秋桓十一年宋人執鄭祭仲公羊傳云祭仲者何鄭相也何以不名賢也祭仲不名仲杜元凱以爲祭仲名仲字足誤矣杜注云祭鄭地陳留長垣縣東北有祭城水經濟水出河南密縣大騩山卽注云東逕陘山北又東逕祭城北山上有鄭祭仲冢案長垣鄭東境密西境封邑於東而冢在西其爲公墓之地與○說文踰越也

說文斯斷也从斤斯艸今字通作折孟子曰無寓人於我室毀傷其薪木傳云傷害猶毀傷也正義引義疏云杞柳屬也生水傍樹如柳葉粗而白色木理微赤故今人以爲車轂今其北淇水傍魯國泰山汶水邊純杞也及小雅四牡之集于苞杞四月之隰有杞枸檴其他如小雅杕杜之言采其杞南山有杞湛露之杜彼杞棘北山之言采其杞皆無傳毛意以將仲子之杞首見於經而爾雅無明文故特言木名以別四牡之枸檴至四牡訓以枸檴則其後杕杜南山有杞北山之單言杞者常皆冢此傳而爲枸檴四月傳者以杞棣連文棣爲赤棟叢生與杞相配湛露與棘連文而不傳者以棘之叢生爲人叢生者可以知杞故無傳鄭然則自四牡以後所言杞者六當皆爲枸檴惟將仲子爲別木○畏我父母

說文斯斷也从斤斯艸今字通作折孟子曰無寓人於我室毀傷其薪木傳云傷害猶毀傷也正義引義疏云杞柳屬也生水傍樹如柳葉粗而白色木理微赤故今人以爲車轂今其北淇水傍魯國泰山汶水邊純杞也及小雅四牡之集于苞杞四月之隰有杞枸檴其他如小雅杕杜之言采其杞南山有杞湛露之杜彼杞棘北山之言采其杞皆無傳毛意以將仲子之杞首見於經而爾雅無明文故特言木名以別四牡之枸檴至四牡訓以枸檴則其後杕杜南山有杞北山之單言杞者常皆冢此傳而爲枸檴四月傳者以杞棣連文棣爲赤棟叢生與杞相配湛露與棘連文而不傳者以棘之叢生爲人叢生者可以知杞故無傳鄭然則自四牡以後所言杞者六當皆爲枸檴惟將仲子爲別木○畏我父母

畏我父母之言也畏我諸兄之言也故下接句云父母之言諸兄之言猶末章畏人之多言下接句云人之多言是其句例

將仲子兮無踰我牆無折我樹桑傳牆垣也桑木之眾也豈敢愛之畏我諸兄傳諸兄公族

言亦可畏也疏牆垣同義錫羽苞桑傳苞稹也此云木之眾即稹之意也載師注宅不毛者罰以一里二十五家之泉謂宅不樹桑者也七月傳云微行牆下徑也五畝之宅樹之以桑○云諸兄公族者鄭至莊公得國僅三世同父昆武族也同祖昆桓族也葛藟傳昆兄也

將仲子兮無踰我園無折我樹檀傳園所以樹木也檀彊忍之木豈敢愛之畏人之多言仲可懷也人之多言亦可畏也疏傳文樹木正義本作種木說文園所以樹果也桓木曰果義同檀彊忍之木正義本

作彊韌忍古今字釋文忍本亦作刃同正義引義疏云檀木皮正青滑澤與檉迷相似又似駁馬駁馬梓榆故里語曰所檀不諦得檉檉迷檉迷尚可得駁馬檉迷一名檉檉故齊人諺曰上山斫檀檉檉先嬋後檉云傳於木必兼言其形性者自以取與所桓檴檉申之云無折我樹杞喻言其形無傷害我兄弟也然則所謂桑與檀者蓋皆以喻段之得眾也檀以喻段之特彊所謂多行不義也

叔于田三章章五句

叔于田刺莊公也叔處于京繕甲治兵以出于田國人說而歸之疏繕甲治兵厚且得眾弟叔失實由莊公故以爲刺莊公詩下篇大叔于田同

叔于田巷無居人傳叔大叔段也旧取禽也巷里塗也豈無居人不如叔也洵美且仁疏傳云叔大叔段者叔字段名也封之京城謂之大叔段其後出奔於共又謂之共叔段云田取禽也者何注桓四年公羊傳云旧者鬼狩之總名也古者肉食衣皮服捕禽獸故謂之田義與傳同云巷里塗也

大叔于田三章章十句

大叔于田刺莊公也叔多才而好勇不義而得眾也疏

釋文云好衍字

叔于田乘乘馬傳叔之從公田也執轡如組兩驂如舞

傳驂之與服和諧中節叔在藪火烈具舉傳藪澤禽之府也烈列具俱也禮禓暴虎獻于公所傳禮禓肉袒也暴虎空手以搏之將叔無狃戒其傷女傳狃習也疏釋文云叔于田本或作大叔于田者誤是也序言大以別上篇後人或於首章誤加之耳上篇于田無傳此云叔之從公田也者正義云下云禮禓暴虎獻于公所明公亦正義大叔于田云執轡如組謂段之能御車以御車似組說段之田獵之伎故知為實御案此正義是也本篇正義謂執轡如組非叔親自御之下言又良御忌乃叔身善御正義固不出一手矣箋云如組者如織組之為也杜氏引曰驂小戎箋驂兩騑也文選曹子建應詔詩注引薛君章句兩驂左右騑驂正義云此經止云兩驂

不言兩服知驂與服和諸中節者以下二章於此二句皆說兩服兩驂則知此經所云亦總驂服但馬之中節亦由御善以其篇之首先云御者之良既言執轡如組不可更言兩服理則有之故知如舞之言兼言服亦中節也○釋文正義本傳澤下皆有也字風俗通義山澤篇藪者澤也傳既釋藪為澤而又申之云禽之府也者言禽以該獸也正義云藪澤亦禽獸之所藏故云禽之府釋文及宋庠國語補音引韓詩禽獸居之曰藪慧苑華嚴經音義淨行品引韓詩傳云澤中可禽獸居之曰藪文義與毛傳同周禮職方氏河南豫州其澤藪曰圃田車攻箋鄭有圃田即此地也圃田在大梁城之西今河南開封府中牟縣西北七里有圃田澤傳讀烈與列同火列列火也古迾字周禮作厲鄭司農注山虞掌田獵之官典祀並訓厲為遮列即遮迾也詩假作烈孟子滕文公篇烈山澤而焚之言遮迾山澤而以火焚之也字亦假作烈具舉俱舉也節南山正月傳並訓具為俱楚茨箋具皆也說文皆俱詞也俱皆義相近詩作具者古文以為俱字○禮禓肉袒爾雅釋訓文說文體肉膻也引雅云脫衣見體曰肉袒小旻傳徒搏曰暴虎徒搏即空手以搏之也孟子盡心篇晉人有馮婦者善搏虎穆天子傳七萃之士高奔戎請生捕虎必全之乃生捕虎而獻之暴搏捕一語之轉公謂莊公也暴虎獻公言叔之勇也漢書匡衡傳鄭伯好勇而國人暴虎匡學齊詩與毛詩異將願也傳訓狃為習箋狃復也習復義相近將叔無狃戒其傷女此眾戒叔之詞言叔之不義而得眾也顏師古漢書注狃忕也國人愛叔故請之曰勿忕為之恐傷女也案顏說是也孔仲達以為公謂叔之辭恐非詩指

叔于田乘乘黃傳四馬皆黃兩服上襄兩驂鴈行叔在藪火烈具揚傳揚揚炎也叔善射忌又良御忌抑縱送忌傳忌辭也騁馬曰縱送禽曰送疏傳以四釋乘以馬皆黃釋黃黃為馬色遂以馬色為馬名凡四騵四騵四鐵四駱四騏四騧皆其義也禮記禮記篇陳乘黃大路於中庭北軾鄭注觀禮曰路下四亞之觀禮注路下四謂乘馬也亦謂乘黃四馬也上猶前也襄除也兩服在前故云鴈行文義正相對傳云揚揚炎正義云言舉火而揚其炎耳非訓揚為炎也據正義本傳文衍一揚字揚猶舉也上章舉謂舉火此章揚謂揚火炎火也管子輕重甲篇齊之北澤燒火炎照堂下尹知章注云獵而行火曰燒○忌訓辭辭當為詞箋忌讀如彼己之子之己忌己讀聲相似故並為語詞傳云騁馬曰馳者馳為驅逐也是騁馬為馬所傳驅盡也節南山傳騁極也極者至也云止馬曰控者載馳傳控引也說文引開弓也開弓不發謂之引止馬不奔謂之控控之為言扣也夏官田僕凡田王提馬而走諸侯晉大夫馳注提猶舉也晉猶抑也使人扣而舉之抑之皆止奔也馳放不扣控與晉義相近正義云縱謂放縱故知發矢送謂逐後故知從禽

叔于田乘乘鴇傳鴇白襗毛曰鴇兩服齊首傳馬首齊也兩驂如手傳進止如御者之手叔在藪火烈具阜傳

阜盛也叔馬慢忌叔發罕忌抑釋掤忌抑鬯弓忌傳慢遲罕希也掤所以覆矢鬯弓弢弓疏掤傳純黑曰驪驪白色而閒有葠毛者是曰駵馬正義云驪白葠毛鴾白葠毛鴾釋畜文郭璞曰今呼之爲烏騅孔所據爾雅作鴾五經文字云鴾音保見爾雅則張參所見爾雅本從馬作鴾矣爾雅釋文引說文鴾黑馬驪白葠毛今說文馬部無鴾疑出字林傳以首爲馬首齊手爲御者之手如手爲進止如御者之手驂馬有內外轡最難調習今如執轡者之手進止皆齊文與首章執轡如組句相應四鐵傳阜大此云阜盛各隨文訓盛者謂持火者盛也○慢釋文作嫚古侮嫚作嫚惰慢作慢其義皆不訓遲慢之遲嫚皆趧之假僭字說文趧行遲也因之凡遲皆可謂之趧希罕釋詁文掤所以覆矢釋文下有也字今傳奪說文亦云掤所以覆矢也引詩抑釋掤忌左傳作冰昭十三年飲冰以蒲伏焉杜注冰簡簡蓋可以取飲又二十五年公徒釋甲執冰而踞杜注冰簡簡介是箭簡傳以弢弓釋鬯弓者弢是箭簡鬯弓室也弓室謂之韔亦謂之弢又謂之韇左傳右屬櫜韇又謂之韇禮記帶以弓韇皆是物也蓋韔弢本有藏弓之器因之受藏於韔曰韔猶受藏於弢曰弢弢弢與弨相近箋云田事且畢馬行遲發矢希射者蓋矢弢弓

清人三章章四句

清人刺文公也高克好利而不顧其君文公惡而欲遠之不能使高克將兵而禦狄于竟陳其師旅翱翔河上久而不召眾散而歸高克奔陳公子素惡高克進之不以禮文公還之不以道危國亡師之本故作是詩也疏春秋閔二年冬十有二月狄入衛鄭弃其師左傳云鄭人惡高克使帥師次于河上久而弗召師潰而歸高克奔陳鄭人爲之賦清人案魯閔公二年鄭文公之十三年也鄭能修方伯連率之職入衛鄭能救患恤同此一役也鄭可以霸乃徒尋君臣之小忿外爲救衛之師內遂逐臣之怨春秋譏其弃師不書自弃其國矣此詩爲公子素所作漢書古今人表有公孫素與鄭文公高克列下上常是一人

清人在彭駟介旁旁傳清邑也彭衛之河上鄭之郊也介甲也二矛重英傳重英矛有英飾也河上乎翱翔疏清邑清人清邑之人高克所將兵眾也顧注水經渠水篇清池水出清陽亭西南平地東北流逕清陽亭南東流郎故清人城也詩所謂清人在彭彭爲高克邑也故有清陽亭是也案今中牟縣屬河南開封府春秋隱四年及哀十一年之清郎漢東郡清縣地與此清爲鄭邑無涉彭河上地名昭二十年左傳衛侯與北宮喜盟于彭水之上又哀二十五年初衛人翦夏丁氏以其帑賜彭封彌子彭封彌子瑕倉采於彭爲彭人疑此郎詩之彭衛邑與鄭連境故傳云衛在河北鄭在河南恐云衛之河上鄭之郊也正義云衛在河北鄭在河南恐並云駟介四馬狄渡河侵鄭故使高克將兵於河上禦之箋云駟介甲小戎箋同僖二十八年左傳駟介百乘服杜注介甲也介四馬被甲也釋文旁補彭反王云彊也說文駟馬盛也詩曰四牡駟駟段注云鄭風清人駟介旁旁

蓋許傳此而駟介轉寫譌四牡耳許所據旁作駢毛傳本有駟駟盛皃之語後逸之二章曰應應武皃三章曰陶陶騶騶盛皃則知首章當有駟駟箋云首矛夷矛本廬人首矛常有四尺夷矛三尋爲說正義又本廬人攻國之兵欲短守國之兵欲長謂此禦狄于境是守國之兵用長宜有夷矛與魯頌閟宮箋二矛以申鄭說案考工記酋矛常有四尺崇於戟四尺謂之夷矛以等鄭司農注酋發聲之六等鄭司農注酋發聲矛備折壞兵車之法不數夷矛而并無酋夷之別直謂矛考工記言兵車六等但有矛而并無酋夷之別與廬人言六建者用有不同然詩言高克將兵正將兵車不當數夷矛二矛者亦是備折壞之意此與閟宮皆有二矛之文傳意不應分守國攻國致生異解也此言英閟宮言朱英兩英字亦無異解傳云矛石英飾者即箋所謂縣毛羽其色朱也重英英飾有重言二矛皆有重飾也載驅傳云翱翔猶彷徉也

清人在消駟介麃麃傳消河上地也麃麃武貌二矛重喬傳重喬累荷也河上乎逍遙疏消河上地未聞酌傳蹻蹻武皃麃蹻聲轉

義通○重喬累荷累當作絫絫何猶負何釋文云沈胡可反謂兩矛之飾相負何也正義云如重絫相負何然故謂之絫何也案上章重英矛有英飾但釋經英字之義不釋重字此重喬絫何但釋經重字之義不釋喬字葢喬亦飾也箋喬矛矜近上及室題所以縣毛羽釋喬字云喬鄭居橋反雉名韓詩作翹題頭也室劒削名也方言云劒創自河而北燕趙之間謂之室此言室謂矛頭受刃處也然則毛詩作喬爲消搖此二字字林所加今字消搖通作逍遙遊也廣雅逍遙檐羔裘白駒同文選南都賦注引韓詩之彷徉檐羔裘箋逍遙猶翱翔猶逍遙也

清人在軸駟介陶陶傳軸河上地也陶陶驅馳之貌**左旋右抽中軍作好**傳左旋講兵右抽抽矢以射居軍中爲容好疏軸河上地未聞彭消軸三地皆相近陶卽駉之假借說文駉馬行皃馬行謂之駉重言駉駉古聲匋同駉駉之爲陶陶猶江漢滔滔風俗通義作江漢陶陶之例祭義陶陶遂遂鄭注云相隨行之貌與傳驅馳之訓合○禮記少儀軍尚左卒尚右鄭注云左陽也陽主生將軍有廟勝之策左將軍爲上貴不敗也陰主殺卒之行伍以右爲上示有殺志少儀績右陰也陰主殺卒之言左右與詩左右同軍尚左故傳以左旋爲講習兵事卒尚右故傳以右抽爲抽矢以習射抽矢以射卽是講兵中事也正義引少儀軍尚左爲詩左旋之義是已其解右抽爲右手抽射恐未是釋文抽說文作搯云抽刃以習擊刺也案說文引周書曰師乃搯又引詩曰左旋右搯搯引也或作抽古抽與搯聲同箋云抽刃鄭與許合與毛詩云抽矢以射字義皆不同而其爲講習兵事則又大同也大國三軍小國一軍鄭爲次國不當有中軍且高克出師非全師以出者比故傳釋經中軍爲軍中作倒句法容儀容也周禮保氏六儀五曰軍旅之容鄭司農注云軍旅之容謂闕仰仰玄謂軍旅之容暨暨諤諤雖作爲也傳釋經作好爲爲容好唯是講習兵事而已與上兩章翱翔消搖同意

羔裘三章章四句

羔裘刺朝也言古之君子以風其朝焉疏昭十六年左傳鄭六卿餞宣子於郊子產賦鄭之羔裘宣子曰起不堪也此詩皆言古君子立朝之義故韓起辭不堪陳古刺今也**羔裘如濡洵直且侯**傳如濡潤澤也洵均侯君也**彼其之子舍命不渝**傳渝變也疏傳文如字當衍無衣傳澤潤澤也句法正同定本無如字可證傳以潤澤釋經之濡字言羔裘光色潤澤然也如猶而也如濡而濡也凡傳云如雲言盛如雨言多如水言眾如雪言鮮絜如絲言調忍皆僭他物作比方之詞加猶若也與此如字不同義洵均爾雅洵均也廣雅洵均侯君釋詁文有君國長民之責皆得稱君左傳吾君莊公壑谷是莊壑釋言文皇皇者華傳均調也韓詩外傳洵作恂侯君釋言文皇皇者華傳均調也韓詩外傳二新序節士義勇篇及襄二十七年左傳引崔杼弒莊公莊公走入其子舍命不渝晏子曰直兵推之曲兵鉤之嬰不之革也崔杼曰舍晏子晏子起而出杼殺而棄其僕馳晏子撫其手曰麋鹿在山林其命在庖廚命有所縣安在疾驅安行成節然後去之詩曰羔裘如濡恂直且侯彼己之子舍命不渝晏子之謂也晏子禮上新序義勇渝作渝箋云處命不變謂守從善道見危授命之等此鄭用韓以申毛也管子小問篇語曰澤命不渝信也澤者釋之假借字舍釋古字通用渝變釋言文隱六年鄭人來渝平杜注左傳云渝變也**羔裘豹飾孔武有力**傳豹飾緣以豹皮也孔甚也**彼其之子邦之司直**傳司主也疏禮記玉藻羔裘豹袪以褎之鄭注云飾猶褎也褎猶袪也袪袂末也袂末以豹皮爲飾也弁服釋例云大夫羔裘豹袖固以不純用羔下於諸侯而豹亦飾之最盛者管子大匡諸侯之禮令齊以豹皮往小侯以鹿皮報齊以犬報注往往重報輕荅幣以鹿皮爲重而豹皮又重於侯卿大夫豹飾列大夫豹襜注卿大夫上大夫也列大夫

中大夫也然則非上大夫及中大夫且不得以豹爲飾矣孔甚汝墳小戎同○司職疊韻職謂之主故司亦謂之主主直者猶論語云主忠信也

羔裘晏兮三英粲兮傳晏鮮盛貌三英三德也彼其之子邦之彦兮傳彦士之美稱疏晏鮮雙聲云鮮盛者謂飾也晏兮猶如濡也英猶美也三英謂有三美德者三德之義當卽具在本經荀子富國篇古人爲之不然使民夏不宛暍冬不凍寒急不傷力緩不後時事成功立上下俱富而百姓皆愛其上人歸之如流水親之歡如父母爲之出死斷亡而愉者無宅故曷忠信調和均辨之至也故君國長民者欲趨時遂功則和調累解速乎急疾忠信均辨說乎賞慶矣必先脩正其在我者然後徐責其在人者威乎刑罰三德者誠乎上則下應之如景嚮雖欲無明達得乎哉楊倞注云三德謂調和解累忠信均辨正己而後責人也或曰三德卽忠信調和均辨也與謂楊氏二說俱非忠信一德也調和均辨一德也先脩正己又一德也夫是之謂三德傳意詩言三德當卽是首章洵直且侯之義洵一德也且侯又一德也夫是之謂三德釋洵爲均卽調和均辨之謂也釋侯爲君卽脩正在我之恉也直之爲忠信易曉耳葢大毛公曾親炙荀子詁訓多從師說其云三德當於本經求其義正與荀子言三德意略相同說文攸美也粲與攸同說文攸美也粲與攸同賈逵注國語云粲美貌○爾雅釋訓美士爲彦故傳釋經之彦云士之美稱也

遵大路二章章四句

遵大路思君子也莊公失道君子去之國人思望焉

遵大路兮摻執子之祛兮傳遵循路道摻擊祛袂也無我惡兮不寔故也傳寔速也疏遵循聲近故同訓洪範遵王之道又云遵王之義引說文有摻字參擊訓斂今本手部佚摻篆傳詁摻爲擊者說文擊下云撮持也从手詹聲盧敢切文選宋玉賦因稱詩曰遵大路兮攬子袪攬裕摻字凡袂布一幅四尺四寸中屈之爲徑二尺二寸是謂之袂末袂末詳唐羔裘篇深衣之袂末又續緣廣寸半也長衣中衣之袂玉藻注云繼袂掩一尺若今褒矣冕服衣侈袂司服注云士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其祛尺二寸大夫已上侈之三尺三寸祛尺之者葢半而益一焉半而益一則其袂尺八寸祛袂異材祛爲袂之口傳云祛袂渾言不別也○寔速爾雅釋詁文說文寔冗之速也寔疾也寔寔同聲速疾同義速訓疾又訓召行露傳速召也此傳速義自當訓爲召不寔故故故舊也謂吾君不召故舊之人也不寔好好愛好也謂吾君不召而愛好之也唐羔裘維子之故維子之好彼箋故爲故舊好爲愛好其義當同此所以刺莊公失道不能用君子君子去之而不可留釋文云故也一本作故兮後好也亦爾

遵大路兮摻執子之手兮無我魏兮傳魏棄也不寔好也疏魏當作敷釋文本亦作敷說文支部云敷棄也引詩作無我敷兮敷卽敷也敷訓棄棄讀如棄予如遺之棄箋讀敷爲醜與上章同訓魏俗字

女曰雞鳴三章章六句

女曰雞鳴刺不說德也陳古士義以刺今不說德而好色也疏正義本義上有士字陳古士義爲句

女曰雞鳴士曰昧旦子興視夜明星有爛傳言小星已不見也將翱將翔弋鳧與鴈傳閒於政事則翱翔習射疏曰語詞女雞鳴而起士昧旦而興旦明也昧明也昧旦後於雞鳴時箋云此夫婦相警覺以夙興言不留色也子謂君子也士之美稱此承士曰昧旦而言明星大星也爛猶爛爛然早於別色時東門之楊箋以明星尚爛爛然早於別色也大星爛爛故小星已不見矣箋云明星大星也爛爛然早於別色時東門之楊箋以明星尚爛爛然早於別色也大星爛爛故小星已不見○翱翔以弋鳧鴈言君子之翱翔習射也傳必補明經義云閒於政事者君子夙興先行政事政事之閒然後習射習射以爲燕賓客皆所謂說德也下章卽本此意而申言之箋云弋繳射也無事則往弋射鳧鴈以待賓客爲燕具也言

弋言加之與子宜之宜言飲酒與子偕老傳宜肴也琴瑟在御莫不靜好傳君子無故不徹琴瑟賓主和樂無不安好疏傳弋言加之弋宇承上文弋兔與鴈而言言曰也亦語詞加加豆也周禮醢人加豆之實菹醢既醉傳加豆之實宜肴爾雅釋言文宜之爲言嘉也古宜嘉同聲若皃鷖來宜與既嘉爲韻此其例矣上句言加既爲加豆之加則下句言宜當讀爲嘉肴之嘉故雅傳直詁之加豆也兔鴈皆陸產也兔之爲言陸產故弋之以爲注爾雅云宜飲酒之肴也凡言酒必兼言肴正月彼有旨酒又有嘉肴賓之初筵籩豆有楚肴核維旅酒既和加肴飲酒所以燕賓客故下傳云賓主和樂無不安好也子君子謂主人也偕俱也老言久也案此篇詩意皆婦聯直下首章之子與二章兩與子三章三知子皆女謂士之詞箋以子爲賓客則與首章之子不同義矣○禮記曲禮篇士無故不徹琴瑟傳引之以釋經琴瑟在御句也鄭注云故謂災患喪病儀禮既夕禮有燕樂器注云與賓客燕飲用樂之器是琴瑟者即燕飲之樂器也又既夕記有徹琴瑟之文注云去樂是有故徹無故則不徹也賓主和樂無不安好以釋經莫不靜好句賓主和樂冢燕飲而言之也莫不無不也抑傳亦云莫無也邶柏舟傳亦云靜安也白虎通義禮樂篇引詩傳曰天子食日舉樂諸侯不舉樂故不釋縣大夫士日琴瑟武進臧鏞堂云此當屬鄭風琴瑟在御之傳也

知子之來之雜佩以贈之傳雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類知子之順之雜佩以問之傳問遺也知子之好之雜佩以報之疏知讀爲相知之知子知子與君子相知者也詩述聞云來讀爲勞來之來爾雅曰勞來勤也大東篇東人之子職勞不來毛傳曰來勑也正義曰以不被勞來爲不見勤故采薇序云杕杜以勤歸卽是勞來也是古者謂相恩勤爲來此言來之下言順之好之義相因也箋讀來爲往來之來疏云子衿傳佩玉也佩所繫之玉謂之佩玉集諸玉石以爲佩謂之雜佩之爲言集也合也諸玉石傳所謂珩璜琚瑀衝牙之類是也珩者說文珩佩上玉也所以節行止也從玉行聲晉語白玉之珩六雙韋注云珩佩上之橫者大戴禮保傅篇上有雙衡盧注云衡平也顏師古注漢書五行志中杜佑通典王應麟玉海引月令章句李注文選思玄賦引大戴禮並作雙衡新書禮篇亦作雙衡初學記器物部引三禮舊圖云儿玉佩上有雙衡衡長五寸博三寸又引魚豢魏略有雙衡案衡上之名上有環環三組穀兩組各繫一珩據舊圖珩五寸雙珩與下雙璜相準行步下則雙璜與衝牙成聲上則珩之聲也周禮玉府共王之佩玉鄭注引詩傳上有蔥珩則所謂詩傳者三家詩傳佩玉上有蔥珩也天子白珩諸侯有蔥珩韋注晉語引詩傳上有蔥珩後儒因改大戴雙字爲蔥字三命則得爲蔥珩明矣璜者說文璜半璧也大戴言天子之珩不也大戴禮下有雙璜者說文璜半璧也引列女傳阿谷處女佩玉而濕下韓詩外傳亦有其文琚瑀者說文琚石也瑀石之次玉者木瓜報之以瓊琚傳佩有琚瑀傳佩玉也瓊琚皆美石無石有女同車佩玉瓊琚毛傳佩玉玖公劉何以納所以納明木瓜既言瓊琚又言瓊瑤瓊玖正中有麻詁我佩玖公劉何以言瓊瑤瓊玖玖瑰琚瑤玖瑰皆美石無舟之維玉及瑤渭陽又言瓊瑰琚瑤瑰瑤玖瑰皆美石無言珠者蔡邕月令章句佩上有雙衡下有雙璜以納其閒顏注五行志云玉佩上有雙衡下有雙璜以納其閒案此卽以納其閒言之是矣毛詩傳大戴禮倘有之今本大戴作衡牙玭珠以納其閒今白珠也舊圖皆云衡牙蠙珠以納其閒海連而言之蠙珠而不及琚瑀不及蠙珠三家詩傳但言琚瑀而不及蠙珠而不及琚瑀唯大戴禮倘有之今本大戴作衡牙玭珠以納其閒今白珠也舊圖皆云衡牙蠙珠以納其閒海連而言之是矣毛詩傳琚瑀以納一本又脫衡牙二字皆脫耳二珠而赤者曰琚白者曰瑀則以琚瑀爲蠙珠續漢志引纂要琚瑀所以納

圖亦以蒼珠爲瑀皆踵盧氏之誤荀子賦篇云璇玉瑤珠不知佩也謂琚瑀珠爲壻珠釋名亦云佩倍也言其非一物有倍貳也有珠有玉或珠亦玉類唯形之圜好者爾衡牙者禮記玉藻佩玉有衡牙鄭注云居中央下端縣以衡牙動則衡牙前後觸璜而爲聲所觸之玉其形似牙故曰衡牙皇氏謂衡居中央牙是外畔兩邊之璜以衡牙爲二物案皇說與鄭注同意衡以居中之玉而名牙以兩旁之玉而名非謂衡牙二物也盧注大戴禮云衡柱中牙柱傷此皇侃所本也大戴禮月令章句五行志注周禮玉府注引詩傳三禮舊圖並以衡牙爲納閒三禮舊圖又云璜中橫以衝牙穆天子傳天子夾佩郭璞注云左右兩佩玉藻古之君子必佩玉右徵角左宮羽注君子士已上是天子至士皆左右佩玉矣佩玉有珩有璜又有琚瑀衝牙傳云之類其外尚有蝡珠也全詩兩言琚瑤玖一言玖或舉中以昉上下或解一佩以贈或繫一玉以佩此詩乃舉佩玉之全者故云葴佩以贈之也○箋云贈送也正義云曲禮凡以苞苴簞笥問人者哀二十六年左傳衛侯使以弓問子貢皆遺人物謂之問故云問遺也

有女同車二章章六句

有女同車忽也鄭人刺忽之不昏于齊大子忽嘗有功于齊齊侯請妻之齊女賢而不取卒以無大國之助至於見逐故國人刺之疏桓六年左傳公之未昏於齊也齊侯欲以文姜妻鄭大子忽大子忽辭及其敗伯又十一年傳鄭昭公之敗戎師也齊侯又請妻之遂辭諸鄭昭公之敗北戎也齊人將妻之昭公辭祭仲曰必取之君多內寵子無大援將不立三公子皆君也弗從更鄭莊公卒祭仲與宋人盟以厲公歸而立之秋九月丁亥昭公奔衛己亥厲公立是忽之見逐在魯桓公十一年矣忽既爲莊公大子莊公故立未踰年卽爲祭仲所逐故鄭人刺忽微弱由失援於大國之助前日不昏於齊致啓後日爭閱作追刺之詞齊女非文姜鄭志荅張逸問誤正義駁之是矣

有女同車顏如舜華傳親迎同車也舜木槿也都傳孟姜齊之長女都閑也疏經言同車傳云親迎同車以申明經義士昏禮主人爵弁纁裳纁袘從者畢玄端櫜鞬墨車從車二乘執燭前馬婦車亦如之有祓亦如之者謂士禮從車二乘執燭前馬婦車皆同也此卽親迎同車之禮也鴻鴈篇一章之子于歸百兩御之御迎也二章之子于歸百兩將之將送也傳諸侯之子嫁於諸侯送御皆百乘案此詩乃設言鄭大子忽親迎齊女當是諸侯親迎之禮女從者之車與壻從者之車其送迎百兩儀從亦皆相同正義引壻御婦車授綏爲與婦同車直指同一車者說不知壻御婦車不過御輪三周壻卽先驅士婦乘壻家之從車若大夫以上婦自乘其母家之車不同一車也或據下句言女之顏謂壻同車同行時所見云然尤違詩指內則云女子出門必擁蔽其面又儀禮婦車有裧前後卽帗詩之帷裳也○說文蘞木槿朝華莫落者詩曰顏如蘞華詩作蘞今隸變作蘜而又奪去艹頭耳高注淮南呂覽李注文選神女賦齊民要術十御覽百卉部六引詩皆作蘞俗作權淮南時則注云木槿朝榮莫落樹高五六尺其葉與安石櫰相似也是月榮華可用作蒸也疏云舜一名蘜正義引義疏云舜一名木槿一名椵一名蕣齊魯之閒謂之王蒸今朝生暮落者是也五月始華故月令仲夏木槿榮注云木槿王蒸也○木瓜傳瓊玉之美者琚佩玉名經言琚傳言琚瑀上篇傳云禮佩者珩璜琚瑀衝牙之類琚瑀爲石珩璜爲玉大戴禮保傅篇上有雙璜衡下有雙璜琚瑀以禮之衝牙玼珠以納其閒玼一作蠙案上篇舉珩璜琚瑀言禮於衝牙言納閒而納閒又有蠙珠以石集合玉謂之禮以石納玉閒謂之納閒其義互相足上篇正義引此傳琚瑀作琚玖者非善本同也此家上篇而義引孫炎注云佩玉之帶上屬衿當衿也繆解行步則有環佩之聲又玉藻孔子去魯佩象環五寸列女傳貞順篇鳴玉環佩瑲瑲也釋器家注云玉環佩玉有環之證也釋器環謂之捐佩玉之有環如車軎之有轄大東詩鞙鞙佩璲捐卽鞙鞙繫佩之組也凡佩玉繫於革帶其繫於帶之組謂之後後之言瑗也瑗猶環也繫後之組則有環

翔佩玉瓊瑤傳佩有琚瑀所以納閒彼美孟姜洵美且

環下垂爲三組其中組之末曰衝牙左右組皆上珩下璜衝牙在前後兩璜之間瑀珩在上珩下璜之間蠙珠又在中組之間故衝牙組之下有綬綬有玄朱純綦縰青之等差綬組爲左右組當較大於中組以中組貫蠙珠故也此佩玉納閒之說舊說納閒之玉玉藻孔疏云凡佩玉必上繫於衡下坐三道穿以蠙珠下端前後以縣於璜中央下端縣以衝牙玉府賈疏云毛詩傳衡璜之外別有瑀珩其瑀珩所置當於縣衝牙之內角斜繫於衡牙之兩頭於組末繫於璜云蠙珠以納其閒者組繩有五皆穿珠於其閒故云以納其閒據孔但有蠙珠無琚瑀其說固不足信賈以琚瑀在中組之中央又用五組邪繫衡璜皆有蠙珠陳祥道禮書亦從周禮疏以綸圖其說亦非是近儒或謂蠙珠居中琚瑀又貫於蠙珠之上下則中組一組但末縣一衡牙衡牙之上更無納閒之玉所謂衝牙蠙珠以納其閒者就中組言之也毛傳云琚瑀以及鄭伯盟歃如忘洩伯曰五父必不免不賴盟矣鄭良佐如陳泚盟辛巳及陳佞盟亦知陳之將亂也鄭公子忽在王所故陳佞請妻之鄭伯許之乃成昏八年四月甲辰鄭公子忽如陳逆婦嬀辛亥以嬀氏歸甲寅入于鄭桓五年春正月甲戌己丑陳佞亂文公子佗殺大子免而代之公疾病而亂作國人分散故再赴六年秋入月蔡人殺陳佗傳云陳厲公蔡出也故蔡人殺五父而立之案忽妻陳嬀之時陳亂已萌至蔡人殺佗之歲卽忽救齊之年鄭陳雖外親姻而陳不足恃昭昭其見而忽又辭昏於齊卽此山有扶蘇猶有女同車也

山有扶蘇二章章四句

山有扶蘇刺忽也所美非美然（疏）美讀如彼美孟姜之美上篇言應取不取此言不應取而取皆所以迫刺忽之失援也何以言之隱七年左傳陳及鄭平十二月陳五父如鄭泚盟壬申及鄭伯盟歃如忘洩伯曰五父必不免不賴盟矣鄭良佐如陳泚盟辛巳及陳佞盟亦知陳之將亂也鄭公子忽在王所故陳佞請妻之鄭伯許之乃成昏八年四月甲辰鄭公子忽如陳逆婦嬀辛亥以嬀氏歸甲寅入于鄭桓五年春正月甲戌己丑陳佞亂文公子佗殺大子免而代之公疾病而亂作國人分散故再赴六年秋入月蔡人殺陳佗傳云陳厲公蔡出也故蔡人殺五父而立之案忽妻陳嬀之時陳亂已萌至蔡人殺佗之歲卽忽救齊之年鄭陳雖外親姻而陳不足恃昭昭其見而忽又辭昏於齊卽此山有扶蘇猶有女同車也

佩玉將將（傳）將將鳴玉而後行**彼美孟姜德音不忘**（疏）行行道也英猶華也將翺翔也道者讀如道路之道同此道路以至焉爾雅釋言文行一行字行露北風載馳鹿鳴行葦傳皆云行道也道者謂道路之道同此道路以至焉爾雅釋言文行一行字行露北風載馳鹿鳴行葦傳皆云行道也道者讀如

又恐人誤以扶渠當華故申釋之云其華菡萏也澤陂一章有蒲與荷傳荷夫渠也三章有蒲菡萏傳菡萏荷華也彼傳以夫渠爲荷義與此同夫與扶同俗作芙蕖爾雅釋草荷夫渠其莖茄其葉蕸其實蓮其根藕其中的的中慧說文菡萏蓮莖未發爲菡萏已發爲夫容蓮扶渠之實也茄扶渠莖荷扶渠葉蕸扶渠本蔓遐音義云眾家無此句惟郭有就郭本中或復無此句亦竝闕讀按無者是也高注淮南云荷夫渠也其莖曰茄其本曰蕸其根曰藕其華曰夫容其秀曰菡萏其實蓮蓮之藏者菂菂之中心曰薏大致與爾雅同亦無異義云孫炎謂傳以荷夫渠之葉爲菡萏蓮之房菂在蓮內青白色生水澤中高丈餘名芙蓉別錄荭草一名鴻蔨如馬蓼葉大而赤根各名而冠以荷夫渠三字則不必更言其葉也荷夫渠之葉爲荷夫渠省文互見之法也渠之華爲菡萏蓮之房菂在蓮內青白色生水澤中高丈餘名芙蓉別錄荭草一名鴻蔨如馬蓼葉大而赤根各名而冠以荷夫渠三字則不必更言其葉也荷夫渠之葉爲荷夫渠省文互見之法也段注又云爾雅以其本密系於荷扶渠莖茄之下者謂此乃全荷之本今俗所謂藕者是也蔤之言滅沒於泥中也以其根藕系於其華菡萏蓮之下者謂此實蓮之房菂之中心曰薏大致與爾雅同亦無異義云孫炎謂傳以荷夫渠之葉爲荷扶渠莖茄之下者謂此乃全荷之本今俗所謂藕者是也蔤之言滅沒於泥中也以其根藕系於其華菡萏蓮之房菂在蓮內青白色生水澤中高丈餘名芙蓉別錄荭草一名鴻蔨如馬蓼葉大而赤根各名而冠以荷夫渠三字則不必更言其葉也荷夫渠之葉爲荷夫渠省文互見之法也段注又云爾雅以其本密系於

人不能足恃陳佗弒立亦淫亂之輩不能援救而忽反辭昏於齊以失大國之助是爲刺爾

摽兮二章章四句

摽兮刺忽也君弱臣强不倡而和也疏二章皆言君臣倡和而刺莊言外故昭十六年左傳鄭六卿餞宣子子柳賦摽兮也

摽兮摽兮風其吹女傳興也摽槁也人臣待君倡而後和叔兮伯兮倡予和女傳叔伯言羣臣長幼也君倡臣和也疏七月鶴鳴傳並訓摽爲落此云槁者槁謂未落義也箋云槁謂木葉也木葉槁待風乃落興者風喻號令也喻君有政教臣乃行之言此者刺今不然○叔伯羣臣長幼之稱經中倡字卽冢上文吹字倡予予我我君也故傳以君倡釋倡予和女女和女爾爾叔伯羣臣也故傳以臣和釋和女風吹摽槁君令臣行之義也箋謂倡和俱屬叔伯指羣臣言與上下文義不通

摽兮摽兮風其漂女傳漂猶吹也叔兮伯兮倡予要女傳要成也疏漂有梅傳摽落也摽謂已落漂謂未落故云漂猶吹也要亦和也要讀如樂記要其節奏之要凡樂節一終謂之一成故要爲成也

狡童二章章四句

狡童刺忽也不能與賢人圖事權臣擅命也疏箋云權臣擅命祭仲專也

彼狡童兮不與我言兮傳昭公有壯狡之志維子之故使我不能餐兮傳憂懼不遑餐也疏詩異義以山有扶蘇傳狡童昭公也五字爲此篇文是也詳山有扶蘇篇益傳既釋狡童爲昭公又申說其義乃云昭公有壯狡之志也照有甚楚傳洟洟壯佼也彼壯佼謂少好此壯狡謂剛愎狡佼字通而義異禮記月令養壯佼呂覽仲夏紀佼作狡高注云壯狡多力之士又呂覽禁塞云壯佼老幼大戴禮千槀云老疾用財壯狡用力並與此壯狡義相近孔仲達以爲幼壯狡好非也○維爲也維子之故言爲子之故也唇吻裝句同玉篇唯爲也唯家詩作唯毛詩皆作維維與爲古聲相通凡維與爲同義者放此餐猶食也遑暇也不能餐謂不暇能食也

褰裳二章章五句

褰裳思見正也狂童恣行國人思大國之正己也疏箋云狂童恣行謂突與紿爭國更出更入而無大國正之

子惠思我褰裳涉溱傳惠愛也溱水名也子不我思豈無他人狂童之狂也且傳狂行童昏所化也疏箋云子者庶大國之正卿惠愛北風同愛相親愛也繹文褰本或作騫者假借字溱說文溱水出鄭國水經溱水出鄭縣西北平地東過其縣北又東南過其縣東又南入於洧洧水鄭注云溱洧水出鄭城西北雞絡陽下東南流歷下田川逕鄭城西南注於洧世亦謂之爲鄭水也又云自鄭溱東南更無別瀆不得逕新鄭而會洧也經誤證耳案善長以溱水經洧水東過鄭縣南溱洧水合經所謂溱洧方與紀要云溱水出密縣境一名鄭水東北流至新鄭縣界與洧水合孟子離婁稱子產以乘輿濟人溱洧者溱洧水淺處爲人可濟涉之一證○不我思言不思我也箋云言他人者先鄉齊晉後之荊楚玉篇引經傳皆作僮古童僮通傳釋狂童爲狂行童昏化爲也所化所爲也箋狂童之人日爲狂行此箋申傳也晉語童昏不可使謀童昏闇

瘖僬僥官師之所不材也韋注云童無智昏闇鄭注周禮司刺云憃愚生而癡也駿童昏者廣雅釋詁僮惛狂癡也釋訓僮昏人疾也是童昏二字連文得義傳狂行童昏又四字連文得義傳狂童卽狂也童昏卽狂行之狀故詩有單言狂者如邶稱狂且狂乃見狂且狂卽此詩狂童之狂單言狂糸言狂童無二義也玉篇僮幼迷茫者此依說文僮未冠之稱故以僮爲幼僮解之者皆沿其誤

子惠思我褰裳涉洧

傳洧水名也子不我思豈無他士

傳士事也狂童之狂也且

疏地理志潁川郡陽城陽城山洧水所出東南至長平入潁說文及杜氏釋例皆謂洧水出陽城山入潁水經洧水出河南密縣西南馬領山鄭注云陽城山馬領統目惟郡國志陽城縣有嵩高山洧水出則異源矣方輿紀要云洧水出河南府登封縣北陽城山逕禹州密縣又東流至新鄭縣合溱水爲雙泊河又經長葛洧川鄢陵扶溝西華縣境而入於潁成十七年左傳諸侯伐鄭至於曲洧曲洧今開封府洧川縣地○古士事聲同其字作士其意爲事此謂假僭也東山新父北山敬之

桓傳同昭十六年左傳云子大叔賦褰裳宣子曰起在此敢勤子至於他人乎此釋上章豈無他人也又云子大叔拜宣子曰善哉子之言是不有是事其能終乎此言終事晉國釋下章豈無他士之言是不有是事其能終乎此氏說呂覽求人篇云晉人欲攻鄭令叔嚮聘焉視其有人與無人子產爲之詩曰子惠思我褰涉洧子不我思豈無他士叔嚮歸白荆近其詩有異心不可攻也引詩以爲將適秦荆則他士亦當爲他事與上章箋義相合

丰四章二章章三句二章章四句

丰刺亂也昏姻之道缺陽倡而陰不和男行而女不隨

疏白虎通義嫁娶篇禮男娶女嫁何陰卑不得自專就陽而成之故傳曰陽倡陰和男行女隨

子之丰兮俟我乎巷兮

傳丰豐滿也巷門外也悔予不送兮

傳時有違而不至者

疏傳丰豐滿也也當作皃箋云面貌丰丰然豐滿此謂形容其面貌也字或作妦方言好或曰妦玉篇妦容好兒子謂壻也我嫁者也士昏禮壻乘其車先俟于門外鄭注云俟待也門外壻家大門外謂御者代壻壻自棄其車先至於己家大門外以俟女之至也案詩言俟女之至於門外傳曰陽倡陰和男行女隨卽此義也玉篇妦妻也引詩子之丰兮俟我乎巷兮

子之昌兮俟我乎堂兮

傳昌盛壯貌悔予不將兮

傳將行也

疏還荀孟傳昌盛也此云盛壯盛壯謂容體各隨文訓士昏禮及寢門揖入升自西階是壻入寢門以俟寢門卽閨門也俟堂卽堂在閨門以內宣六年公羊傳勇士入其大門則無人勇門則無人勇閨者上其堂則無人勇俯而闚其戶方會魚飧此堂在閨門內之證王肅云升於堂以俟○將訓行行讀如有女同行之行箋將亦送也與上章同訓

衣錦褧衣裳錦褧裳

傳衣錦褧裳嫁者之服叔兮伯兮

駕予與行

傳叔伯迎己者

疏正義云婦人之服不殊裳而經衣裳異文者以其衣裳別名詩須韻句故別言之耳其實婦人之服衣裳連俱用錦皆有褧下章倒其文故傳其實婦人之服衣裳連孔說是也傳衣錦褧裳互言之案犬夷吻矣風雨浩浩并二句爲一句其倒正同碩人傳總括詩辭如說文東方昌矣云夫人德盛而尊嫁則錦衣加褧襜錦褧爲夫人嫁服此云嫁者之服宜謂夫人尊服矣鹽鐵論散不足篇古者男女之際尚矣嫁娶之服未之以記及虞夏之後蓋表布內絲骨笄象珥封君夫人加錦尚褧而已與毛傳合說詳碩人篇蓋此篇之意言亂始於夫婦之不謹上二章所以刺今時違禮者多然下之違禮由於上之失

道故下二章所以陳古人君昏姻之道焉○傳云叔伯迎己者謂壻之從者也迎己者當不止一人故或評叔伯爲羣臣則此叔伯義與之同

裳錦褧裳衣錦褧衣叔兮伯兮駕予與歸

東門之墠二章章四句

東門之墠刺亂也男女有不待禮而相奔者也

東門之墠茹蘆在阪傳東門城東門也墠除地町町者茹蘆茅蒐也男女之際近而易則如茹蘆在阪**其室則邇其人甚遠**傳邇近也得禮則遠近不得禮則遠者所以釋經則邇甚遠而言我室人自我也不我即言不能成禮以迎我必待禮而相就也句義相同以刺當時男女不待禮而相奔之亂

風雨三章章四句

風雨思君子也亂世則思君子不改其度焉

風雨淒淒雞鳴喈喈傳興也風且雨淒淒然雞猶守時而鳴喈喈然既**見君子云胡不夷**傳胡何夷說也凄凄寒涼之意說文喈鳥鳴聲也重言喈喈又云湝湝寒也引詩風雨湝湝許并二句爲一句湝湝爲寒聲本三家詩說傳云風且雨淒淒然風雨興亂世也云雞猶守時而鳴喈喈然雞鳴興君子不改其度也○胡訓何已見楚辭九懷云夷喜也或三家詩夷與末章喜同訓也昭十六年左傳子游賦風雨杜注云取其既見君子云胡不夷

風雨瀟瀟雞鳴膠膠傳瀟瀟暴疾也膠膠猶喈喈也**既見君子云胡不瘳**傳瘳愈也疏字廣韻屋蕭韻皆有瀟字無瀟字毛詩風雨瀟瀟入聲音蕭平聲音修在第三部轉入第二部音宵俗誤爲瀟見明時詩經舊本作瀟

夏爲圃秋冬則爲場場壇即場也周禮序官場人注云場築地爲壇季秋除圃中爲之益秋冬乃嫁娶之候故詩人及時而生感也場圃側樹以木周禮謂之園圃將仲子傳云園所以樹木也栗栗木也此民居近於城郭往來道路所通故傳云栗行上栗也行道也襄九年左傳諸侯伐鄭杞人郰人從趙武魏絳斬行栗即謂此也栗者婦人之贄故以取興踐淺釋言文踐讀與淺同行栗易取比淺室易窺衡門傳衡門橫木爲門言淺陋也淺陋之意有淺家室言淺矣家室也即淺陋之詞承上文其室則邇而言御覽果部一引韓詩云東門之栗有靖家室栗木名靖善也言東門之栗有善人可與成爲室家也藝文類聚果部下靖作靜韓字義皆異○即就傳爲全詩通訓昵東門之日版即二句承上文其人甚遠而言我室人自我也不我即言不能成禮以迎我必待禮而相就也句義相同以刺當時男女不待禮而相奔之亂

風雨三章章四句

風雨思君子也亂世則思君子不改其度焉

風雨淒淒雞鳴喈喈傳興也風且雨淒淒然雞猶守時而鳴喈喈然既**見君子云胡不夷**傳胡何夷說也疏凄凄寒涼之意說文喈鳥鳴聲也重言喈喈又云湝湝寒也引詩風雨湝湝許并二句爲一句湝湝爲寒聲本三家詩說傳云風且雨淒淒然風雨興亂世也云雞猶守時而鳴喈喈然雞鳴興君子不改其度也○胡訓何已見楚辭九懷云夷喜也或三家詩夷與末章喜同訓也昭十六年左傳子游賦風雨杜注云取其既見君子云胡不夷

風雨瀟瀟雞鳴膠膠傳瀟瀟暴疾也膠膠猶喈喈也**既見君子云胡不瘳**傳瘳愈也疏字廣韻屋蕭韻皆有瀟字無瀟字毛詩風雨瀟瀟入聲音蕭平聲音修在第三部轉入第二部音宵俗誤爲瀟見明時詩經舊本作瀟

瀟爲是羽獵賦飛廉雲師吸嚻瀟率西京賦飛罕瀟箾流鏑擺擸思玄賦迅猋瀟其勝我舊注瀟疾皃與毛傳瀟瀟暴疾也意正相合案段說是也瀟瀟猶肅肅瀟也小星傳肅肅疾皃也亦疾皃嚻亦疾也終風傳嚻嚻疾也玉篇凮先篇切凮凮雨聲古凮聲肅聲相通凮凮即瀟瀟也詩小學云廣韻引詩雞鳴嘐嘐玉篇亦曰嘐雞鳴也案此三家詩有作嘐嘐者毛詩作膠膠假僬字膠膠爲雞鳴聲故云猶喈喈也○癄愈瞻卬同愈古瘉字說文云瘉病瘳也癒也

風雨如晦雞鳴不已傳晦昏也既見君子云胡不喜疏如猶而也僖十五年公羊傳晦晝冥也云昏者晝冥之意爾雅所謂霧也

子衿三章章四句

子衿刺學校廢也亂世則學校不脩焉疏定本作刺學廢無校字

青青子衿悠悠我心傳青衿青領也學子之所服**縱我不往子寧不嗣音**傳嗣習也古者教以詩樂誦之歌之舞之

紱之舞之疏衿古字當作襟漢石經作青青子襟爾雅衣皆謂之襟孫郭注竝云襟交領也襟亦衿之異體說文云襟交衽也衽掩裳際而亦曰襟者蓋統稱爲襟家訓書證篇古者斜領下連於自領及衽皆統稱爲襟與說文合但斜領與方領不同禮記深衣衿故謂領爲衿與說文合但斜領與方領不同禮記深衣曲衿如矩以應方鄭注云衿交領也古者方領如今小兒衣領案士常服服深衣應用方領故此傳釋衿爲領矣衿爲領青領重言青青者非一詞也箋云禮就深衣之制言之不必如斜領連及於交衽者父母在衣純以青此引深衣文深衣謂衣緣或領緣亦青耳云學子之所服者後漢書儒林傳建武五年迺脩起太學服方領習矩步者委宅乎其中馬援傳注引前書音義云頸下施衿領正方學者之服也衿領連言正與傳訓合子爲學子則我者詩人自我也上不興學若

縱我不往子寧不來傳不來者言不一來也疏凡佩有事佩德

青青子佩悠悠我思傳佩佩玉也士佩瑲珩而青組綬

可用依經言青青故云青組綬耳鄭注云綬者所以貫佩玉相承受者也爾雅瑳瑞也瑳綬瑞也郭注云卽佩玉之組所以連繫瑞玉者因通謂之瑳佩衿謂之襟郭注云佩玉之帶上屬案衿當作紟方言廣雅皆云佩紟謂之襜襜注說文紟衣系也綬維也組綬屬也繩綬維也繩系綬也綬與襜同蓋佩玉必有組其系帶之組曰綬亦曰襜襜卽綬之異體說文云衽交衽也交衽者斜領下連於自領也衽掩裳際而亦曰襟襟衽皆謂之襟孫郭注竝云襟交領也襟亦衿之異體說文云衽交衽也衽掩裳際而亦曰襟者蓋統稱爲襟家訓書證篇古者斜領下連於自領及衽皆統稱爲襟與說文合但斜領與方領不同禮記深衣衿故謂領爲衿與說文合但斜領與方領不同禮記深衣曲衿如矩以應方鄭注云衿交領也古者方領如今小兒衣領案士常服服深衣應用方領故此傳釋衿爲領矣衿爲領青領重言青青者非一詞也箋云禮就深衣之制言之不必如斜領連及於交衽者父母在衣純以青此引深衣文深衣謂衣緣或領緣亦青耳云學子之所服者後漢書儒林傳建武五年迺脩起太學服方領習矩步者委宅乎其中馬援傳注引前書音義云頸下施衿領正方學者之服也衿領連言正與傳訓合子爲學子則我者詩人自我也上不興學若一來正義云準上傳則毛意以爲責其不一來傳言不一來習業

挑兮達兮在城闕兮傳挑達往來相見貌蔡城而見闕

一日不見如三月兮傳言禮樂不可一日而廢疏胡承珙云

上經方云不來此傳不當言相見觀正義云故知挑達爲往來見可識傳本無相見二字釋文挑達往來見皃無相字此必陸氏本作往來皃傳寫誤皃爲見淺人復於見下加皃字耳挑兮挑達訓往來者亦謂獨行往獨來與韓詩大傳嬈嬈往來見案胡說是也挑達雙聲連緜字又作岧遙說文岧遙也遙行不相遇也滑與行不相遇兩義皆卽正義所謂乍往乍來之意○爾雅觀謂之闕說

文云闕門觀也春秋定二年雉門及兩觀災新作雉門及兩觀何注昭二十五年公羊傳禮天子諸侯臺門天子外闕兩觀諸侯內闕一觀是觀亦臺也天子於門設兩觀於應門設兩觀諸侯於雉門設門觀魯用天子制故亦設兩觀他國但設門觀門觀即門臺於此縣象魏焉所謂闕也桓九年公羊注云周城千雉又定十二年注云天子周城諸侯軒城軒城者缺南面以受過也說文亭部毀缺也古者城缺其南方謂之毀案缺其南方所謂軒城也鄭司農注周禮小胥云宮縣四面縣軒縣去其一面四面象宮室四面有牆故謂之宮縣軒縣三面其形曲缺南面之城謂之軒縣是諸侯之城缺南面也毀與闕不同義毀即缺字以城缺南面故其字從亭作毀與詩之闕爲縣象魏者不同詩城闕二字不連讀傳以棄城釋在城以見闕釋闕鄭侯國三門庫雉路其宮南面卽以宮垣爲城牆不象天子宮室四面有牆之制庫門之內爲雉門雉門有闕庫門爲宮之外門亦卽以宮之外門爲南城門城外謂之鄉有鄉學在焉襄三十一年左傳鄭人游鄉校論執政之然否者以此也棄登也學子登宮外門之城上以攷政之事魏治敎攸關亦學校中之事

見闕猶見禮樂也城制詳縣篇○不見不見禮樂也不見禮樂一日如三月之久是禮樂不可一日而廢者矣傳言此卽是上兩章厚望學子來習之意

揚之水二章章六句

揚之水閔無臣也君子閔忽之無忠臣良士終以死亡而作是詩也

揚之水不流束楚（傳）揚激揚也激揚之水可謂不能流漂束楚乎終鮮兄弟維予與女無信人之言人實迋女（傳）迋誑也（疏）揚激揚王風揚之水傳同不爲語詞不流也此不警警也不盈盈也之例正言之不爲語詞反言之則下加一乎字以足之其義實同也若此篇不流束楚傳云可謂不能流漂束楚乎侯人不濡其翼鵜梁可謂不濡其翼乎文王不顯亦世不世顯德乎執競不顯成康不顯乎其成功而安之也傳皆下加一乎字以足之其義實同也終鮮兄弟也下章喻意同○終猶既也既也既已也終鮮兄弟維予與女言忽於兄弟之道已實恩信同心者維我與女而已女謂忽予作詩者自謂所以閔忽之無臣卒以死亡十月之交傳云親戚之臣心不能已是其義也迋讀與誑同左傳昭二十一年子無我迋言子無我誑也定十年是我迋吾兄言我誑吾兄也亦以迋爲誑詩左傳多古文假僖字說文誑欺也

揚之水二章章六句

揚之水不流束薪終鮮兄弟維予二人（傳）二人同心也無信人之言人實不信（疏）予二人猶云予女二人耳不申明經義謂予女二人有同心也不信猶誑也言女文不備也傳云同心以

出其東門二章章六句

出其東門閔亂也公子五爭兵革不息男女相棄民人

思保其室家焉（疏）箋云公子五爭者謂突再也忽子亹子儀各一也正義云桓十一年左傳曰祭仲爲公娶鄧曼生昭公故祭仲立之宋雍氏女于鄭莊公生厲公故宋人誘祭仲而執之宋雍氏女于祭仲立之曰不立突將死祭仲與宋人盟以厲公歸而立之秋九月昭公奔衛己亥厲公立是一爭也十五年傳曰祭仲專鄭伯患之使其壻雍糾殺之雍姬知之以告祭仲祭仲殺雍糾厲公出奔蔡六月乙亥鄭世子忽復歸于鄭是二爭也十七年傳曰初鄭伯將以高渠彌爲卿昭公惡之固諫不聽昭公立懼其殺己也弒昭公而立公子亹是三爭也十八年傳曰齊侯師于首止子亹會之高渠彌相七月齊人殺子亹而轘高渠彌祭仲逆鄭子于陳而立之服虔云鄭子昭公弟子儀也是四爭也莊十四年傳曰鄭厲公自櫟侵鄭及大陵獲傅瑕傅瑕曰苟舍我吾請納君與之盟而舍之六月傅瑕殺鄭子而納厲公是五爭也忽亦再爲鄭君前以大子嗣立不爲爭篡故唯數後爲五爭也

出其東門有女如雲（傳）如雲衆多也雖則如雲匪我思

存傳思不存乎相救急縞衣綦巾聊樂我員傳縞衣白色男服也綦巾蒼艾色女服也願室家得相樂也疏女未嫁者之稱傳云如雲衆多也者衆多上當奪言字此釋經義非釋字訓也君子偕老如雲言美長也微笥如雲言盛也韓奕如雲言衆多也傳皆有言字可證女子遭亂而出則男子散棄之衆多可知矣匪不也我民人也匪我思不我思也存讀推以固存之不能相救於急難爲是可閔爾○正義引廣雅救急者男女遭亂世失時配耦自相棄遺無有人焉思云縞細緒也王制殷人縞衣而養老鄭注云殷尚白而縞衣裳是縞衣白色也縞衣謂上衣綦巾爲下衣故傳以縞衣爲男服而綦巾爲女服云蒼艾色者蒼青也青如艾色是曰綦女子所服綦色之巾是曰綦巾說文糸部云綦帛蒼艾色也詩曰縞衣綦巾未嫁女所服或字作綦段帛蒼艾色也詩曰縞衣綦巾爲女服之事望之如茶韋注與鄭箋同云言皆衰服也者皆字即冢上章衆多之意衆多衰服以喻相棄者衆多也北谷風篇凡民有喪匍匐救之此章傳言衰服與上章傳言救急實本民衰相救作訓雖則如茶匪我思且言雖則衆多衰服如英茶然而無有思相救急我民人也且爲語已之詞○茹藘一名茅

巾上之文逵道爲蒼艾色也綦文見小戎尸鳩傳聊願也傳與泉水素冠訓竝同云願室家得相樂也者丈夫生願有室女子生願有家室家二字即冢縞衣綦巾句言我民人願室家相保得以相樂序所謂民人思保其室家也員讀爲云云員古今字助語詞也玄鳥箋員古文云字釋文及文選舞鶴賦東武吟注引韓詩作聊今經典皆通作綦箋綦綦文鄭謂作聊樂我魂藒君章句魂神也韓詩義異

出其闉闍有女如荼傳闉曲城也闍城臺也荼英荼也言皆衰服也雖則如荼匪我思且縞衣茹藘聊可與娛樂也疏鮑昭行藥詩引毛傳茹藘茅蒐之染女服也娛樂也

傳茹藘茅蒐之染女服也娛樂也闉曲城李注文選詩傳闉城曲是唐初本作城重門城曲二字正用傳訓益曲之言隈也城之隈處謂之闉闉即城門也爾雅釋言闍臺也又釋宮閣謂之臺傳云城臺謂城門之臺玉篇闍城門臺是也闉爲城曲其上有臺謂之闍連言之則曰闉闍宜十五年公羊傳於是使司馬子反棄堙而闉宋城宋華元亦棄堙而出見之何注堙距堙上城具案何解非也堙與闉同以門作闉以土作堙堙即包城臺而言馬子反棄闉而窺宋城宋使華元棄闉而應之說文闉樓上戶也段注云許書無闉闉即今闉字西京賦說神明臺曰上飛闉而仰眺西都賦說井榦樓曰排飛闉而上出此二闉皆樓上戶柱高處故名之曰飛然則闉柱高處可以眺望棄闉與棄堙一也新序襍事五云天子居闉闕之中是矣鄭爲侯國無南城門其三面皆有城城皆有臺出其闉闍猶云出其東門耳箋泥城臺不得言出轉閣爲都非是○茶英茶有女同車傳英猶華也鴈鶩傳茶華此則言其華可比也今驗荻華色白用以楮茵若蘆華色不如荻之白此詩之茶謂薙華非葦華矣箋茶茅秀亦華也考工記鮑人之事望而眡之欲其茶白也吳語皆白常白旗素甲白羽之矰望之如茶韋注與鄭箋同云言皆衰服也者皆字即冢上章衆多之意衆多之意以喻相棄者衆多也北谷風篇凡民有喪匍匐救之此章傳言衰服與上章傳言救急實本民衰相救作訓雖則如茶匪我思且言雖則衆多衰服如英茶然而無有思相救急我民人也且爲語已之詞○茹藘一名茅茹藘今之茜草詳東門之壇篇茹藘染草因之以爲所染之服名猶韎爲茅蒐所染之韋矣傳云女服未詳箋茅蒐染巾也鄭意謂女子之巾猶如男子之韎斺數釋文娛本亦作虞娛虞皆樂也

野有蔓草二章章六句

野有蔓草思遇時也君之澤不下流民窮於兵革男女失時思不期而會焉疏曾釗詩異同辨云按詩譜此爲屬公時詩屬公爭國兵革不息公四年夏齊侯陳侯鄭伯遇于垂隊穀梁傳范甯集解云傳例不期而會曰遇遇者志相得也然則子儀君鄭時嘗與大國會遇矣但不能辭其力以定亂厲公又自櫟入兵革紛起故思邂逅有美之而相偕於善道詩所詠者是也序云君之澤不下流君之一人以慰安厲亂之願即所美之人蓋席當時牧伯又云民窮於兵革男女失時則原所以思遇時之故也鄭乃以爲思得男女會合之時失之左傳襄公二十七年大叔賦野有蔓草昭公十六年夏鄭六卿餞宣子於郊

子義賦野有蔓草則是詩非言男女會合審矣案曾說是也春秋書遇清遇垂遇黮遇梁丘皆是不期而會有務德安民之遺故書春秋善之無譏辭羅公之復歸於鄭莊公十四年連年被兵不解與革不休故國人怨刺而作是詩序云民窮於兵革男女失時與上章序所云兵革不息男女相棄民人思保室家同意息兵革所以保室家也左傳鄭伯之享趙孟也爲弭兵還享故子大叔賦此以美趙孟趙孟以爲惠鄭六卿之餞韓宣也在郊次設餞故子蟜賦此以美韓宣韓宣以爲善兩引此詩竝與序相合韓詩外傳傳曰孔子遭齊程本子於郊之間傾蓋而語顧子路取束帛以贈子路曰爸者由也聞之夫子士不中道相見女無媒而嫁者君子不行也孔子引此詩亦取不期而會之義又與序正同也序爲刺詩而篇中無刺意故享餞皆賦之非以刺詩賦於盟會也他賦詩放此

野有蔓草零露溥兮傳興也野四郊之外蔓延也溥溥然盛多也**有美一人清揚婉兮**傳清揚眉目之閒婉然

美也**邂逅相遇適我願兮**傳邂逅不期而會適其時願

疏野有外廬燕燕于飛垌傳竝云郊外曰野此云野四郊之外者謂國竟之通道期遇之草次也蔓古作曼訓長延長義相近正義云靈無落義故云然孔所據詩本作靈作零字故爲落也嫌靈古文假傖字釋文溥本亦作團文選謝靈運初發都詩謝玄暉京路夜發詩陸士衡苦寒行謝惠連詠牛女詩古襍體詩注引詩作團御覽地部二十作團顏師古匡謬正俗溥呂氏字林作霉案疑古本毛詩作專專爲團之假傖字周禮大司徒注專團也說文團圜也露上草成圜如珠是曰團重言之曰團團故傳訓盛多也益曼草與諸侯之相連團爲庇傳諸侯以國相連屬憂患相及如葛之曼延相連及是其義也靈露喻澤也曼草之靈露喻諸侯有澤及於四郊猶蓼蕭之靈露喻天子有澤及於四海皆是興義○傳文溥揚下奪婉兮二字武進臧琳經義襍記云此傳當云清揚婉兮眉目之閒婉然美也下八字作一句讀以清爲目之美以揚爲眉上之美以婉兮爲清揚之美婉婉然今傳中無婉字是嫌於清揚爲眉目之閒矣此以經合傳時所刪玉篇而部

遞二字沿譌至今直以邂逅爲塗遇之通稱學者失其義久矣邂逅當依綢繆釋文作解構猶合會也構與覯通解構人間之事高注云解構猶說懌亦是適我願說猶說懌也解說猶說懌亦是適我願之意義箸於綢繆於此則不爲邂逅發傳矣此徑轉寫者刪去複句未盡遂誤以傳文不期而會四字專釋邂逅也邂逅有適願之義毅梁傳又云遇者志相得也志相得即詩所謂適我願也綢繆傳云邂逅解說也解說猶說懌也適我願之義箸於綢繆於此則不爲邂逅發傳矣此徑轉寫者刪去複句未盡遂誤以傳文不期而會四字專釋邂逅

野有蔓草零露瀼瀼傳瀼瀼盛貌**有美一人婉如清揚**

邂逅相遇與子偕臧傳臧善也疏藝蓼蕭傳瀼瀼露盛貌蕃兒烈祖作穰穰廣雅襄襄露也說文水雨二部無溥瀼瀼露盛貌蕃義相近執競襄字○左傳韓宣子曰孺子善哉吾有望矣傳訓臧爲善正用左氏釋詩之義

溱洧二章章十二句

溱洧刺亂也兵革不息男女相棄淫風大行莫之能救

溱疏箋云救猶止也**與洧方渙渙兮**傳溱洧鄭兩水名渙渙春水盛也士

與女方秉蘭兮傳蘭蘭也女曰觀乎士曰既且且往觀乎洧洧之外洵訏且樂傳訏大也維士與女伊其相謔贈之以勺藥傳勺藥香草疏鄭風溱洧傳洧水名也是溱洧說文引詩作潧鄭風溱洧一章水東過鄭縣南潧水從西北來注之鄭注云洧水名也二章新鄭縣故城中左傳襄公元年晉韓厥荀偃帥諸侯伐鄭入其郛敗其徒兵於洧上是也又東爲洧淵水春秋傳曰龍鬬於時門之外洧淵則此潭也今洧水自鄭城西北入而東南流逕鄭城南又潧水注云潧水又南懸流奔壑崩注丈餘其下積水成潭廣四十許步淵深難測又南注于洧詩所謂潧與洧者也然則潧入洧逕鄭城之西城南爲溱洧合流今謂之雙泊河鄭城西南皆溱洧所經溱小洧大故下文但言洧之外舉洧以該溱也釋文溱侧巾反說文潧箋注云汜蓋沈之誤沈汜與洧洧同地理志作灌灌亦當讀沈沈皆水盛沄旋之皃傳云渙渙春水盛也者御覽時序部十五引韓詩章句云洧洧盛皃也謂蕑香草也郭璞注西山經云芍藥一名辛夷亦香草屬然三月桃華水下之時至盛也案此篇毛義可據韓詩以明之○眾經音義卷二引字書云蘜香草也今本說文云蘜草出吳林山草上奪香字說文有蘜無蘭則詩之蘭當即蘜之或字地理志引詩方秉菅兮疑魯詩作菅故郭璞注中山經云蘜亦菅字本漢志也傳云蘭者陸義疏云蘭即蘭香草也其莖葉似藥草澤蘭廣而長節節及許昌宮中皆種之可簪粉中藏衣著書中辟白魚本草綱目以爲即今省頭草是也炮炙論云大澤蘭即澤蘭案澤蘭有此兩種與今之山蘭不同物蘭生於澤畔澤陂云彼澤之陂有蒲與蘭傳訓蘭爲蘭此詩之蘭亦當生於溱洧之旁故兩傳訓同釋文引韓詩云蘭蘼蕪也蘭之通作蘼荷蓮也管子地員篇五粟之土五臭生之薜荔白芷蘼蕪以蓮作蘭之證可以識毛韓蘭蓮同物矣御覽引韓詩章句云秉執也蘭蘭也當此盛流之時士與女眾方執蘭拂除邪惡鄭國之俗三月上巳之辰於此兩水之上招魂續魄除拂不祥案此兩蘭字皆當作蓮御覽地二十四妖異二香三北堂書鈔歲時三初學記歲時下蘜文類聚歲時中六帖四通典禮十五漢書溝洫志注後漢書袁紹傳注續漢書禮儀志注並引韓詩而詳略微異周禮女巫掌歲時祓除禊浴鄭注云歲時祓除禊浴謂三月上巳如水上之類禊浴謂以香薰草藥沐浴鄭亦言士曰既觀也山有扶蘇傳且詞也且往觀乎言姑往觀也卷耳傳姑且也御覽引韓詩章句云故詩人願與所說者俱往觀之訏大爾雅釋詁文方言訏大也中齊西楚之閒曰訏生民抑韓奕並同洵訏且樂言洧水之外其地信廣大且以喜樂衡門泌之洋洋可以樂飢傳外洋洋廣大也文義相近釋文引韓詩作恂盱且樂云恂盱樂皃也訓異而意同伊維也謔戲謔也○勺藥香草也郭璞注西山經云芍藥一名辛夷亦香草屬然則鄭風之勺藥離騷之菉兮辛夷一物耳西山經云繡山其草多芍藥中山經句欄之山條谷之山洞庭之山並云其草多芍藥則芍藥山草名醫別錄云芍藥生中岳川谷及邱陵陶注云出白山蔣山茅山最好白而長大餘處多赤與山經合則古之芍藥即醫家之藥草芍藥也今人畦種之離騷所謂畦留夷者矣其根莖及葉無香氣而花則香故毛詩謂之香草猶蘭爲香草亦是花香莖葉不香也至司馬相如子虛賦勺藥之和揚雄蜀都賦甘醴之和勺藥之氏引以證勺藥之草誤也案王說是也唯上章之蘭爲澤蘭其香在莖葉不必在華耳

溱與洧瀏其清矣傳瀏溱貌士與女殷其盈矣傳殷眾也女曰觀乎士曰既且且往觀乎洧洧之外洵訏且樂維士與女伊其將謔贈之以勺藥疏瀏溱貌也不誤文選南都賦注引韓詩瀏溱清貌是韓詩章句云瀏溱清貌瀏瀏聲同說文瀏溱清也

兼毛韓兩義如緇衣之蒲訓廣多亦兼毛韓兩義之例
夏小正傳亦云殷眾也此吳語其民殷眾齊策殷眾富樂
皆殷眾連文○
箋云將大也

卷七終

齊雞鳴詁訓傳第八　毛詩國風　長洲陳奐學

齊國十一篇三十四章百四十三句

疏　漢書地理志云齊郡臨淄師尚父所封又云少昊之世有爽鳩氏虞夏時有季前湯時有逢公柏陵殷末有薄姑氏皆為諸侯國此地至周成王時薄姑氏與四國共作亂成王滅之以封師尚父是為大公詩風齊國是也是齊初都臨淄其後兼有薄姑為大國臨淄在今山東青州府治薄姑在今府北博興縣僖四年左傳管仲曰昔召康公命我先君大公曰五侯九伯女實征之以夾輔周室賜我先君履東至于海西至于河南至于穆陵北至于無棣案東海萊夷之地齊語通齊國之魚鹽于東萊韋注云東萊齊東萊夷也齊有東海為有海邦諸夷之國猶魯頌所謂遂荒大東至于海邦也晏子對景公曰姑尤以西姑尤在今登萊兩府之地地理志東有甾川東萊琅邪高密膠東此就春秋已後言之矣至大河故瀆春秋初未改禹迹晏子曰聊攝以東杜注云聊攝齊西界也平原聊城縣東北有攝城今聊城屬山東東昌府聊城之去大河故瀆幾四百里齊語桓公築五鹿中牟葢與牡丘以衛諸夏之地放四邑皆在大河左右築之以禦戎狄非齊西境有此四邑也葢穆陵南接魯無棣北接燕齊與魯燕為周三公其封國皆連壤故管仲於南北舉齊境言之而東有東夷西有戎狄但舉海與河言之非建國之初即至東海西河也又齊語桓公既反侵地正封疆地南至于鬱陰西至于濟北至于河東至于紀鄣案杜預注春秋莊三十年濟水歷齊魯界此云西至濟則齊境云北至河者無棣之上下皆大河故瀆之所經也然則齊封域而西南及於兗焉

雞鳴三章章四句

雞鳴思賢妃也哀公荒淫怠慢故陳賢妃貞女夙夜警

戒相成之道焉(疏)史記齊世家大公五世至哀公紀侯譖之周亨哀公徐廣以爲周夷王時譜以爲周厲王時釋文云譬本又作敬詩陳古賢妃敬戒之詞也御覽蟲豸部一引韓詩云雞鳴讒人也韓與毛異

雞既鳴矣朝既盈矣(傳)雞鳴而夫人作朝盈而君作匪雞則鳴蒼蠅之聲有似遠雞之鳴(疏)傳云大書傳引魯詩后夫人鳴佩玉告去君也李奇注漢書杜欽傳引詩后夫人雞鳴佩玉告去君所列女傳賢明篇雞鳴樂師擊鼓以告旦后夫人鳴佩而去亦此意也此傳所謂雞鳴而夫人作也書大傳云然後應門擊柝告辟也然後少師奏質明于階下鄭注應門朝門也辟啓也此傳所謂朝盈而君作也先夫人者思賢妃之意○蒼青也蒼蠅即青蠅也非實雞鳴故云似遠雞鳴御覽引薛君章句雞遠鳴蠅聲細小故云似蠅聲相似也毛韓訓同後箋云蠅雖不夜飛或人起驚羣或火光所照宿蠅亦有時羣飛作聲北方多蠅夜

起再逢此景

東方明矣朝既昌矣(傳)東方明則夫人纚笄而朝朝已昌盛則君聽朝匪東方則明月出之光(傳)見月出之光以爲東方明(疏)傳云夫人纚笄而朝朝夫人之朝也云君聽朝君之朝也此即易家人男正位乎外女正位乎內之義也碩人傳君聽朝於路寢夫人聽內事於正寢君路寢君之內朝也夫人正寢夫人所以聽內事即左傳內宮之朝是也君與夫人各自有朝文義與此正同正義引列女傳魯師氏之母齊姜戒其女云平旦纚笄而朝則有君臣之嚴何休注莊二十四年公羊傳雞鳴纚笄而朝君臣之禮也又白虎通義嫁娶篇雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總而朝君臣之道也是以妻朝夫見於漢人傳注當時外戚彊盛扶陽抑陰故以夫婦比君臣然非古也古人首重夫婦有男先乎女之義不聞有以妻朝夫之禮書大傳云然後夫人入庭即夫人正寢立君出朝案夫人正寢之庭夫人入庭立此傳所謂東方明夫人纚笄而朝也君出朝此傳所謂朝已昌盛君聽朝也書傳與詩傳皆合又案特牲饋食禮主婦纚笄注纚笄女從者纚笄注纚笄髮笄今時簪長六尺此鄭本士冠禮男子之纚說婦人之纚也內則子事父母櫛縰笄總婦事舅姑如事父母櫛縰笄總縰與纚所以束髮而又飾之以笄是謂之纚笄婦人與男子其笄或異而其束髮之纚制同士妻始嫁及助祭皆用纚笄追師注云王后之燕居亦纚笄總而已據毛傳則夫人日視朝之服亦纚笄凡后夫人常服纚笄其盛飾副笄副不用纚而以編髮爲之見君子偕老篇○匪東方則明矣句猶上章匪雞則鳴蒼蠅之聲承東方明見者夫人之光承東方既鳴矣句皆就夫人言也傳云見月出之光以爲東方明見者夫人之所見即序云賢妃貞女夙夜敬戒相成之道也夙早也夜謂早未明時

蠅飛營營甘與子同夢(傳)古之夫人配其君子亦不怠其敬會且歸矣無庶予子憎(傳)會會於君朝聽政夕歸治其家事無庶予子憎無見惡於夫人(疏)箋斯傳營營眾多也彼言蠅之飛之眾多耳伯兮傳甘猒也猒猒足言將早起也子謂君子也傳以古之夫人配其君子釋與子同夢言也子臥而同夢言親愛之無已箋訓甘爲樂非傳之恉○經言會傳云會於君朝也鄉大夫朝會於君朝於路寢聽政此申釋會於朝之義也云夕歸治其家事此正釋經歸字之義也正義云成十二年左傳曰世之治也百官承事朝而不夕是於夕而不治公事故歸治家事也百官職於外朝以合官職於內朝家朝也又云合家事於內朝外朝子將業君之官職焉內朝子將庀其家事庀其家夜庀其業序其昭穆合其姻親之好以事其先祖也書傳與詩傳義同○經文會與傳會定本作與子憎于毒寘子于懷亦誤也古本當作無庶予子憎與比子于之誤無庶予子憎與比子于連文辭句不順奧疑子乃于之譌而後即安韋注職任公之官職也並與傳義同○經文憎于恤皆上一字作予下一字作于句法正同此胡轉子于恤皆上一字作予下一字作于句子字與上句子字對文立言予我也我夫人自謂也

庶眾也眾卿大夫也言無使眾卿大夫見憎於我此夙夜敬戒之詞傳云無兄惡於夫人也惡即經之憎字憎字是傳本作予于憎其義甚明箋庶眾也無使眾臣以我故憎惡於子鄭家上與子同夢作說非所據經作予子憎也但解憎謂憎君而與傳謂憎夫人文義不同釋文云於夫人音符或依字讀者非正義云夫人謂卿大夫也陸孔依箋申傳實非

還三章章四句

還刺荒也哀公好田獵從禽獸而無厭國人化之遂成風俗習於田獵謂之賢閑於馳逐謂之好焉（疏）孟子梁惠王篇云從獸無厭謂之荒閑當作閒閒亦習也

子之還兮遭我乎猃之閒兮（傳）還便捷之貌猃山名竝利也（疏）傳還便捷之兒當作便捷之兒兒正也之誤便之言疾也軍得曰捷便捷者疾得之謂也淮南子兵略篇虎豹便捷熊羆多力與此便捷同釋文引韓詩作嫿嫿好也本韓詩好謂容好也漢書地理志引詩作營水經淄水注亦作營猶地理志作嬛字亦作嬛御覽獸部二十一作猱竝字異義同說文猶山在齊地本毛詩也方輿紀要云猶山在臨淄縣南十五里顏師古注漢書云齊詩作營之往也言往適營丘而相逢於嬛山也案唐初齊詩早亡班習魯詩以營爲營丘或是相傳魯詩舊說顏云齊詩不足據也又攷齊世家周亭哀公立其弟靜是爲胡公胡公徙都薄姑是胡公都薄姑而營丘舊都遂爲田獵之地依顏說則詩當作在胡公以後矣與毛詩序言哀公不合崔靈恩集注并以下章茂昌爲地名疑皆出魯詩○竝即拼并字爾雅拼使也桑柔傳拼使也從逐雙聲爲訓驅從爲驅逐二字連文猶序驅逐復揖逐連文也言子之習於田獵遭我於猶使我驅逐復揖逐之始天子諸侯皆在所讌正義以箸三詩皆刺哀公之世親迎之禮已廢矣詩人陳古義以譬我也凡田獵必卑者馳逐尊者乃發射說文紛

異○爾雅狼牡獾牝狼其子徼絕有力迅爾雅言狼之者獨得狼名傳但云獸名不言牝者略也管子兵法篇入曰舉狼章則行山是狼爲山獸與詩遭猶驅狼亦合說文狼似犬銳頭白頰高前廣後正義引義疏云其鳴能小能大善爲小兒聲以誘人去數十步止其猛捷者人不能制雖善用兵者不能及也臧訓善善亦好也

箸三章章三句

箸刺時也時不親迎也（疏）古者親迎天子以下達士皆行之大明親迎于渭天子親迎也韓奕韓侯迎止于蹶之里諸侯親迎也周自文王及宣王時其禮不廢春秋隱二年九月紀裂繻來逆女桓三年公子翬如齊逆女成十年公子遂如齊逆女文四年逆婦姜于齊宣元年公子遂如齊逆女諸侯不親迎矣桓八年祭公逆王后于紀襄十五年劉夏逆王后于齊天子不親迎矣春秋正夫婦之始天子諸侯皆在所譏正義以箸三詩皆刺哀公之世親迎之禮已廢矣詩人陳古義以

刺今時亦春秋之譏也

俟我於著乎而(傳)俟待也門屏之閒曰著充耳以素乎而尚之以瓊華乎而(傳)素象瑱瓊華美石士之服也(疏)俟待靜女相鼠同於當作于下二章同著今俗作箸爾雅作宁釋宮門屏之閒謂之宁傳所本也李注云正門內兩塾閒名宁正門應門也應門內之兩塾閒即路門外之兩塾閒荀子大略篇天子外屏諸侯內屏宁在路門外兩塾閒內屏宁在路門內兩塾閒天子外屏諸侯內屏禮也外諸侯兩塾在路門左右此即人君宁立之處也士有二門外門謂之大門寢門在大門以內士喪禮陳一鼎于寢門外有東塾則有西塾可知釋宮屏謂之樹郭注云小牆當門中士家於寢門之內設屏屏門可以宁立故亦謂之宁東方之日韓詩傳云門屏之閒謂之闕蓋闕亦在寢門內也寢門一曰閨門說文門特立之戶故毛詩之箸三家詩作戶也鄭風丰篇俟我乎巷兮傳巷門外門者大門也士昏禮壻入門升堂奠其雁俟我于門外此俟巷之說也婦至主人揖婦以入及寢門揖入此俟箸之說也箸君子指之時箸亦言壻出婦從至於箸壻揖婦以入則箸爲壻家之箸也下庭堂同正義誤又案繁露質文篇昏禮逆于庭逆于堂逆于戶隱二年公羊傳注夏后氏逆於庭殷人逆於戶戶即箸此或齊魯韓詩義以三代親迎禮分屬三章毛傳以爲首章言士親迎卒章言人君親迎于箸于庭堂周人逆於戶戶即箸此或齊魯韓詩義以三代親迎禮分屬三章毛傳以爲首章言士親迎卒章言人君親迎于箸于庭堂歷陳其卑尊之次○素象瑱淇奧傳云充耳謂之瑱天子玉瑱諸侯以石然則士以象矣士親迎爵弁纁裳繅袘其瑱以象爲飾楚語子張驟諫靈王王病之曰子復語不穀雖不能用吾慤實之於耳對曰賴君用之曰也故言不然已浦之屨聲兒象其可盡乎其又以規爲飾亦或爲袘案華離之地杜子春注云離當爲袘書亦或爲袘案華有華離之地杜子春注云離當爲袘書亦或爲袘案華亦袘也華石袘色之石木瓜之瓊瑤瓊瑤瓊玖石次同瑱也韋注云瑱所以塞耳言四獸之牙角可以爲瑱瑱以塞耳故泛言以爲拒人規塞耳無聞知同意或謂諸侯盛子張以牙角皆可爲瑱瑱以塞耳無聞知同意或謂諸侯盛諫之喻與旄丘箋如見塞耳無聞知同意或謂諸侯盛飾亦用牙角之瑱誤矣瀆傳上訓尚尚與上通廣雅尚加也傳以瓊華爲美石瓊爲美華爲石用禮形方氏無石瓊爲美華爲石用禮形方氏無之是也

俟我於庭乎而充耳以青乎而尚之以瓊瑩乎而(傳)青玉瓊瑩石似玉卿大夫之服也(疏)庭讀爲廷內之廷○傳以青爲青玉謂卿大夫青玉爲瑱也瑩與淇奧不同淇奧充耳琇瑩謂以琇爲充耳琇下之瑩當作瑩此傳云瓊瑩石似玉石謂琇不謂瑩此其義例也說文瑩玉色也一曰石之次玉者不謂瓊此其義例也說文瑩玉色也一曰石之次玉者許兩說正足以發明兩詩傳義矣玉藻云大夫佩水蒼玉

俟我於堂乎而充耳以黃乎而尚之以瓊英乎而(傳)黃玉瓊英美石似玉者人君之服也(疏)堂爲人君路寢之堂與丰篇異

○傳以黃爲黃玉謂人君黃玉爲瑱也淇奧篇說諸侯以石爲瑱則此黃玉爲黃色之玉上章青爲青色之玉皆石之似玉者唯天子用白玉瑱故文瑛玉炎也瑛本爲玉炎引申爲石之似玉猶瑩爲玉色引申爲石之次玉其義同也玉藻云公侯佩山玄玉

東方之日二章章五句

東方之日刺衰也君臣失道男女淫奔不能以禮化也

東方之日兮(傳)興也日出東方人君明盛無不照察也彼姝者子在我室兮在我室兮履我即兮(傳)姝者初昏之貌履禮也(疏)經以日月爲興傳云日出東方人君明盛無不照察也者所以明經之興義日盛無不照察二字又與下章傳盛察義通爲喻人君之明照而盛察二字又與下章傳盛察義通爲互詞總釋也序云君臣失道男女淫奔傳正本序言君臣有道則下之人自無淫奔之男女此陳古刺今也文選宋玉神女賦顏延之秋胡詩陸機日出東南隅行曹

子建美女篇注引韓詩章句詩人言所說者顏色美盛若東方之日也韓以日月喻女子與毛詩義異○靜女傳姝美色也此云初昏之兒者傳揆下枉我室兮句以立訓也子女子我室壻室也履者禮之假借字長發傳云履禮也履者禮也東門之壇傳云卽就也禮就也就猶成也禮成就此昏禮刺今之不能以禮化兒衰

東方之月兮傳月盛於東方君明於上若日也臣察於下若月也**彼姝者子在我闥兮在我闥兮履我發兮**傳闥門內也發行也疏傳云月盛於東方之月句君明於上若日臣察於下若有上章合下章發傳者又有下章合上章發傳者此其例也十月之交傳云日君道月臣道亦以日月喻君臣明察者謂能以禮化之也○闥古字當作達說文門部無闥字內則天子之閣左達五右達達五公矦伯於房中五鄭注云達夾室也江永繹宮增注謂此爲燕寢之制案達卽闥也天子燕寢有左右房有左右夾室是謂之闥士燕寢東房西室其正寢亦左右房無左右夾室士二門大門與寢門也寢門之左右有塾其內設簾帷之制簾帷亦屏也是亦謂之閾詩傳云門屏之閒謂之闥閾傳云閾門內也釋文引韓詩傳云門屏之閒謂之闥是毛意以寢門左右塾爲闥韓以寢門內屏爲闥毛韓自指一處闥者本非門內之名闥在門內故傳卽門內釋之谷風毖在門中之梁楚茨祝爲門旁之祭傳皆以門內釋之是其義矣發訓行者言姝者必待禮而行也匏有苦葉傳云以言室家之道非得所適貞女不行非得禮義昏禮不成

東方未明三章章四句

東方未明刺無節也朝廷興居無節號令不時挈壺氏不能掌其職焉疏周禮挈壺氏下士六人於諸侯未聞

東方未明顚倒衣裳傳上曰衣下曰裳顚之倒之自公召之疏綠衣傳云上曰衣下曰裳彼以箸綠之義此以明顚倒之義故再釋之也荀子大略篇諸侯召其臣臣不俟駕顚倒衣裳而走禮也詩曰顚之倒之自公召之說苑奉使篇魏文侯遣倉唐賜大子迎拜受賜發篋視之一襲勅倉唐以雞鳴時至大子迎拜受賜發篋視衣盡顚倒大子曰趣具駕君侯召之案此兩引詩以爲君明顚倒衣裳顚之倒之自公召之節斷章取義耳其實詩之本意以未明見召爲失之太早序所謂興居無節號令不時也○召古詔字

東方未晞顚倒裳衣傳晞明之始升倒之自公令之傳令告也疏晞者昕之假借字明之始升日始出也天保如日之升傳云升出也未昕猶未明也○令告爾雅釋詁文告與詁通

折柳樊圃狂夫瞿瞿傳柳柔脆之木樊藩也圃菜園也折柳以爲藩圍無益於禁矣瞿瞿無守之貌古者有挈壺氏以水火分日夜以告時於朝不能辰夜不夙則莫

傳辰時夙早莫晚也疏說文柳少楊也段注云楊之細莖小葉者曰柳采薇箋云柔謂未徹箋云不審貌與詩瞿瞿同玉藻視容瞿瞿鄭注云不審貌與詩瞿瞿同傳云無守之兒者序所謂不能掌其職也周禮挈壺氏凡軍事縣壺以序聚檬凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之分以日夜鄭注云以水守壺者爲沃漏也以火守壺者夜則火視刻數也分以日夜者異晝夜漏也漏之箭晝夜各五十刻冬至晝百刻冬夏之閒有長短焉大史立成法有四十八箭賈疏云馬氏云漏凡百刻春秋分晝夜各五十刻夏至晝六十刻夜四十刻冬至晝四十刻夜六十刻鄭注堯典云日中者日見之漏與不見者齊日長者十五刻於四時最長也夜中者日不見之漏與見者齊日見之漏五十五刻於四時最短也此與馬義異云大史立成法有四十八箭者此據漢法而言則以日見之漏四十五刻不見之漏三刻半爲一箭凡四十八箭也

器盛四十八箭箭各百刻以壺盛水縣於箭上節而下之水淹一刻則爲一刻四十八箭者蓋取倍二十四氣也案馬稱古制鄭從東漢曆法與司馬彪續漢書律曆志所紀二十四氣刻漏合王肅則異鄭同馬從古制也周禮言軍旅縣壺詩言居朝廷之事故傳引古者掌壺氏所掌之職又申之云以告時於朝者以刺今朝廷之不然爾雅不辰不時也此與四載小弁車舝抑傳竝訓辰爲時不能時失時也夙早栗蘇生民同莫晚抑同不早則晚承夜字而言夜謂未明未晞也通章皆言太早者卽有失之晚者所以窮其無節之樊

南山四章章六句

南山刺襄公也鳥獸之行淫乎其妹大夫遇是惡作詩而去之（疏）桓十八年左傳云公會齊侯于濼遂及文姜如齊齊侯通焉公謫之以告管子大匡篇亦云會濼文姜通於齊侯案此卽淫妹之事則詩作在會濼之後矣前二章刺襄後二章并刺魯桓刺魯桓亦所以刺襄也敝笱刺文姜猶嗟刺魯莊公序意皆同

南山崔崔雄狐綏綏（傳）興也南山齊南山也崔崔高大也國君尊嚴如南山崔崔然雄狐相隨綏綏然無別失陰陽之匹魯道有蕩齊子由歸（傳）蕩平易也齊子文姜也既曰歸止曷又懷止（傳）懷思也（疏）南山屬齊風故傳云齊南山也齊南山卽孟子之牛山晏子諫上篇云楚巫曰請巡國郊以觀帝位至于牛山而不敢登曰五帝之位在于國南請齊而後登之又云景公遊於牛山北臨其國城皆其義證崔高大皃重言崔崔南山喻國君尊嚴崔崔以喻尊嚴之體玉篇云文行遲皃思佳切引詩作雄狐文文案毛詩用假借作綏綏有狐篇有狐綏綏亦文文也彼傳云匹行卽此傳所云相隨之義隨與綏古聲相近綏綏然相隨之皃以喻襄公之隨文姜無別失陰陽之匹南山崔崔雄狐綏綏一興也下三章各自爲興○魯道有蕩齊子庸止既曰庸止曷又從止（傳）庸用也（疏）文孰種也從止丑持種作藝傳訓藝爲樹又云種之然後得曰從之引詩我藝黍稷今通俗種也種當作種衡衡獵之從獵之以釋經衡從其畝句獵之種之然後得麻取妻如之何必告父母（傳）必告父母廟既曰告止曷又鞫止（傳）鞫窮也（疏）說文孰種也從幸丮持種作藝傳訓藝爲樹又云種之然後得麻則藝樹皆種也種當作種衡衡獵之從獵之以釋經衡從其畝句獵之種之然後得麻取妻如之何必告父母既曰告止曷又鞫止（傳）鞫窮也（疏）說文孰種也從幸丮持種作藝傳訓藝爲樹又云種之然後得麻則藝樹皆種也種當作種衡衡獵之從獵之以釋經衡從其畝句

與曠通衡者橫之假僧字禮記坊記引詩作橫衡從釋文引韓詩作橫由云東西耕曰橫南北耕曰由眾經音義卷三引韓詩作從橫其畝傳曰南北曰從東西曰橫又卷二十四作東西曰橫此皆所見本異也毛韓意同小箋云賈思勰齊民要術曰凡種麻耕不厭熟縱橫七徧以上則麻無葉也此正合毛說案衛從其畝然後藝麻以興告父母廟乃可取妻○經言告父母傳必云告父母廟者據下句既曰告止爲取文姜而言之也春秋桓三年秋公子翬如齊逆女九月齊侯送姜氏于讙公會齊侯于讙夫人姜氏至自齊冬齊侯使其弟年來聘是魯桓取文姜父母既殁所告當是父母廟非告父母也正義引曲禮齊戒以告鬼神昭元年左傳圉布几筵告於莊共之廟而來以明取妻自有告廟之法又文王世子五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人冠娶妻必告此亦取妻告廟之義證與傳義相發明也鄭訓窮言夫道窮也

析薪如之何匪斧不克傳克能也取妻如之何匪媒不得既曰得止曷又極止傳極至也疏克能爾雅釋言文隱元年穀梁傳亦云克者何能也析薪待斧以興取妻待媒○伐柯傳云媒所以用禮也極訓至言至于齊也

甫田三章章四句

甫田大夫刺襄公也無禮義而求大功不脩德而求諸侯志大心勞所以求者非其道也疏襄公於魯桓公十五年即位會艾定許始有主盟之志於後殺鄭子疊納衛惠公遷紀圖郟見於春秋經傳者皆其求諸侯之事也

無田甫田維莠驕驕傳興也甫大也大田過度而無人功終不能獲無思遠人勞心忉忉傳忉忉憂勞也言無德而求諸侯徒勞其心忉忉耳疏上田字讀如甸信南山傳云甸治也甫大也大田傳莠似苗也說文莠禾粟下揚生莠也莠卄挺出直上非若禾粟向根下垂故曰揚驕驕者揚之意法言脩身篇作維莠喬喬本三家詩傳云大田過度而無人功以釋田甫田句無德而求諸侯徒勞其心忉忉也爾雅釋詁文車攻傳亦云甫大也大田傳莠似苗也說文莠禾粟下揚生莠也莠卄挺出直上非若禾粟向根下垂故曰揚驕驕者揚之意法言脩身篇作維莠喬喬本三家詩傳云大田過度而無人功以釋田甫田句無思遠人勞心忉忉也言無德而求諸侯徒勞其心忉忉耳疏上田字讀如甸信南山傳云甸治也甫大也大田傳莠似苗也說文莠禾粟下揚生莠也莠卄挺出直上非若禾粟向根下垂故曰揚驕驕者揚之意法言脩身篇作維莠喬喬本三家詩傳云大田過度而無人功以釋田甫田句無思遠人勞心忉忉傳忉忉憂勞也言無德而求諸侯徒勞其心忉忉耳疏上田字讀如甸信南山傳云甸治也甫大也大田傳莠似苗也說文莠禾粟下揚生莠也莠卄挺出直上非若禾粟向根下垂故曰揚驕驕者揚之意法言脩身篇作維莠喬喬本三家詩傳云大田過度而無人功以釋田甫田句無

盧令三章章二句

盧令刺荒也襄公好田獵畢弋而不脩民事百姓苦之故陳古以風焉

疏　齊語及管子小匡篇竝云襄公田獵畢弋不聽國政攷魯莊公之八年齊襄公因荒亾身之傳稱田貝丘而亂

盧令令其人美且仁

傳　盧田大令令纓環聲言人君能有美德盡其仁愛百姓欣而奉之愛而樂之順時遊田與百姓共其樂同其獲故百姓聞而說之其聲令令然

疏　盧爲田犬正義引戰國策云韓國盧天下之駿犬也韓盧逐蹇兔也是韓之田犬稱名盧也四牡傳猲歇驕田犬也皆異名盧義實本於詩之盧也令令者鈴鈴之古文假倳字正義云此言鈴鈴下言環鋚鈴鈴卽是環鋚聲之狀環在犬之頷下如人之冠纓然故云纓環聲也廣雅云鈴鈴聲也宇皆作鈴鈴說文盧獫獫健也本三家詩○其人謂古人君也云能有美德盡其仁愛以釋經美且仁言人君美仁若此故百姓樂聞其令令之聲此傳總釋全章之指陳古義以風今時也孟子梁惠王篇今王田獵於此百姓聞王車馬之音見羽旄之美舉欣欣然有喜色而相告曰吾王庶幾無疾病與何以能田獵也此無他與民同樂也正義引孟子以申述傳義得其恉矣

盧重環

傳　重環子母環也

其人美且鬈

傳　鬈好貌

疏　正義云重環謂環相重子母環謂大環貫一小環也○鬈訓好兒好謂容好也箋鬈讀當爲權權勇壯也詩小學云張參五經文字注云從手作權者古拳握字鄭箋權字從手非从木與棬勇拳勇字同案箋本三家勇壯與下章箋多材一律說文引詩作鬈而手部不錄權從毛不從三家也

盧重鋂

傳　鋂一環貫二也

其人美且偲

傳　偲才也

疏　正義云重鋂與重環別一環貫二謂一大環貫二小環也說文亦云鋂環也一環貫二今木說文作鋂大環段注云玉篇廣韻皆云大環詩正義引說文亦以證鋂爲大環由轉寫者奪大字耳非刪大字也子母環謂大環貫一小環也○偲才也盛於彭生之手序云不能防閑使至淫亂則詩乃作於十八年後而追刺其嫁時之盛爲淫亂之由實始於彭生棄公不於彭生棄公之日而敝於子翬逆女之年詩人推見禍本故不於如姒則餗之爲魚已明何須又言餗魚乎或說非鮒也餗也魚之形體差大者故曰大魚非必及盈車之魚而後謂之大也案王說是也鮒餗鮒鱮皆以喻文姜故傳言以明經之興義也鮒鰷之類餗未審何魚述聞云餗卽爾雅之鮥也陳藏器本草拾遺曰鮥魚似鯉生江湖大魚寫云鮒餗大魚王引之云餗魚無大字按經云其魚潘岳西征賦弛青艾以綱鈲解赬鯉於黍同音○南山載驅皆以齊子爲文姜婦人謂嫁曰歸出入韓奕傳竝云如雲言衆多也盛亦衆多下章如雨言多如水言衆皆盛也孫毓云齊爲大國初嫁寵妹其東門韓奕傳竝云如雲言衆多也盛亦衆多下章如雨言多如水言衆皆盛也孫毓云齊爲大國初嫁寵妹庶姜庶士盛如雲雨故妹來自由桓公不能禁制正義引孫說申傳謂其從者多強盛而難制唯文姜歸魯之日襄公未爲君言寵妹則非也攷桓三年春秋書齊侯送姜氏于謹齊侯儐公也桓以弒兄篡國求昏于齊而齊侯儐之文姜又爲儐公寵女親送之謹嫁從之盛騎伉儷制魯爲齊弱由來者漸及至桓十八年文姜如齊與襄公通公謀殺桓公而文姜與聞之故不於如姒則餗之爲魚已明何須又言餗魚乎或說非鮒也餗也魚之形體差大者故曰大魚非必及盈車之魚而後謂之大也案王說是也鮒餗鮒鱮皆以喻文姜故傳言以明經之興義也鮒鰷之類餗未審何魚述聞云餗卽爾雅之鮥也陳藏器本草拾遺曰鮥魚似鯉生江湖大魚寫云鮒餗大魚王引之云餗魚無大字按經云其魚潘岳西征賦弛青艾以綱鈲解赬鯉於黍同音○南山載驅皆以齊子爲文姜婦人謂嫁曰歸出入韓奕傳竝云如雲言衆多也盛亦衆多下章如雨言多如水言衆皆盛也孫毓云齊爲大國初嫁寵妹其東門韓奕傳竝云如雲言衆多也盛亦衆多下章如雨言多如水言衆皆盛也孫毓云齊爲大國初嫁寵妹庶姜庶士盛如雲雨故妹來自由桓公不能禁制正義引孫說申傳謂其從者多強盛而難制唯文姜歸魯之日襄公未爲君言寵妹則非也攷桓三年春秋書齊侯送姜氏于謹齊侯儐公也桓以弒兄篡國求昏于齊而齊侯儐之文姜又爲儐公寵女親送之謹嫁從之盛騎伉儷制魯爲齊弱由來者漸及至桓十八年文姜如齊與襄公通公謀殺桓公而文姜與聞之故不於如姒本故不於子翬逆女之年詩人推見禍本故不於如

敝笱刺文姜也齊人惡魯桓公微弱不能防閑文姜使至淫亂爲二國患焉

敝笱在梁其魚魴鰥

傳　興也鰥大魚齊子歸止其從如雲

傳　如雲言盛也

疏　邶谷風傳笱所以捕魚也敝笱與魯桓公微弱傳云鰥大魚王引之云鰥魴皆以喻文姜故傳言以喻文姜傳言魴鰥大魚此亦當云魴鰥大魚寫云魴鰥魚無大字按經云其魚魴鰥魴鱮皆以喻文姜故傳言以喻文姜傳言魴鰥大魚此亦當云魴鰥大魚寫云魴鰥魚無大字按經云其魚魴鰥

齊刺之而於歸魯刺之
指淡哉陳說得之矣

敝笱在梁其魚魴鰋傳魴鰋大魚齊子歸止其從如雨

傳如雨言多也疏魴鰋大魚韓奕魴鱮甫甫傳云甫甫然大亦謂魴鰋之大也箋云鰋似魴而弱鱗正義引義疏云鰋似魴厚而頭大魚之不美者故里語曰網魚得鰋不如啗茹其頭尤大而肥者徐州人謂之鰋或謂之鰱幽州人謂之胡鯗○兩訓多雨無正序云衆多如雨

敝笱在梁其魚唯唯傳唯唯出入不制齊子歸止其從

如水傳水喻衆也疏釋文云韓詩其魚遺遺言不能制也遺以也不能制即遺亾之意毛詩唯唯即遺遺之假借玉篇遺遺魚行相隨順之皃與玉篇同此必齊魯義而於毛韓亦未有異也案詩三章皆言魚魚陰性淫傳云出入不制者與文姜之驕伉以總釋全章之指淮南子兵略篇筍門高注云竹筍所以捕魚其門可入而不得出然則出入者傳亦就筍以設喻也○舊本北堂書鈔禮儀部五引

傳如水言衆也者衍字此與如雲言盛也如雨言多也一例當據以訂正今陳禹謨作水喻衆改從誤本矣晉語坎水也衆也韋注云易以坤爲衆坎爲水水亦衆之類案文姜之歸也從之者有媵娣姪周語云人三爲衆

載驅四章章四句

載驅齊人刺襄公也無禮義故句**盛其車服疾驅於通道大都與文姜淫播其惡於萬民焉**

載驅薄薄簟茀朱鞹傳薄薄疾驅聲也簟方文席也車之蔽曰茀諸侯之路車有朱革之質而羽飾魯道有蕩齊子發夕傳發夕自夕發至旦疏薄之言迫也薄薄車也齊齊猶齊齊也車攻我馬既同傳同記凡察車之道欲其樸屬而微至鄭司農注云樸讀如子南僕之僕微至謂輸至地者少言其闒甚箸地者微前蔽亦以竹爲之覆之以染朱革而又飾之以羽此即路車覆笭之髀蚁巾車王之褧車五乘皆有蔽翟也杜前飾即髀之飾其制略相似也路車有覆笭之髀而無翼軾之文皮玉藻云棨皆有蔽禎飾蔽也杜後禎即髀也杜前飾即髀之飾其制略相似也路車不式是也覆式見韓奕傳○南山傳云蕩平易也傳於下章齊子爲文姜則此齊子與南山同發夕發至旦以言終夕發夕爲也東方之日傳發行也經言夕不言旦傳云自夕發夕爲旦夕易林杜道也釋文引韓詩發旦也發訓明屯蹇升中孚云齊子旦夕酉連久處本韓詩也

四驪濟濟垂轡瀰瀰傳四驪言物色盛也濟濟美貌垂轡之垂者瀰瀰衆也**魯道有蕩齊子豈弟**傳言文姜于是樂易然疏四驪四馬皆驪物色盛謂馬物之色盛也濟濟猶齊齊也車攻我馬既同傳同齊也美與齊義亦相近蓼蕭傳箋菶菶萋萋飾兒此傳云垂轡之垂者正謂箋也轡首垂也沖沖垂也釋文爾爾本亦作瀰瀰今作瀰瀰皆爲後人增益偏旁耳爾雅釋訓瀰瀰盛也說文爾下云其孔殽殽會會猶殽殽衆之意干旄傳云

四馬六轡所謂衆也玉篇靶乃米切轡垂兒疑出三家詩○傳釋豈弟義
行會襄公而言此章就文姜與襄公會遇而言下文翺翺
翔游敖皆樂易之貌豈弟樂易也爾雅釋言豈弟發也正釋此章豈弟
與上章同義郭注云發發行也玉篇發駕車也發亦
樂易之意也箋豈弟讀爲闓圛圛明也與韓詩同義

汶水湯湯行人彭彭傳湯湯大貌彭彭多貌魯道有蕩
齊子翺翔傳翺翔猶彷徉也疏漢書地理志琅邪郡朱
至安丘入濰泰山郡萊蕪原山禹貢汶水出衡南入沛
桑欽所言案沛即濟東泰山即沂山其水今亦謂之東
汶水班以出萊蕪者爲禹貢之汶水蓋即詩之汶水也
水經汶水注云汶水南逕鉅平縣故城東而西南流城
東有魯道詩所謂魯道有蕩齊子由歸者也今汶上夾
水有文姜臺汶水又西南流詩云汶水滔滔矣攷鉅平
在今山東兗州府寧陽縣東北春秋時魯之成邑此齊
入魯境之處當時相傳或有依據正義云魯在汶側齊
在魯北水北曰陽僖元年左傳稱公賜季友汶陽之田
當齊襄公之時汶水之北尚是魯地又云襄公入於魯
境往會文姜此篇所陳蓋是莊公時事○堯典湯湯洪
水洪亦大也彭彭大也彭讀如旁此彭彭應應分章同
傲傲分章與清人旁旁
行師從也翺翔雙聲彷徉疊韻哀十七年左傳橫流而
方羊漢書司馬相如傳消搖乎襄羊禮樂志郊祀歌周
流常羊思所并後漢書張衡思玄賦悵相佯而延佇文
選宋玉風賦倘佯乎中庭竝與
彷徉同義

汶水滔滔行人儦儦傳滔滔流貌儦儦衆貌魯道有蕩
齊子遊敖疏湯湯言大滔滔言流傳互文也四月滔滔
說文儦儦行皃傳云衆者謂行人衆也遊敖猶敖遊也
釋名云翺敖也言敖遊也翔徉亦大也
翺翔
同義

猗嗟三章章六句

猗嗟刺魯莊公也齊人傷魯莊公有威儀技藝然而不
能以禮防閑其母失子之道人以爲齊侯之子焉疏吳
士奇春秋說云莊四年春二月夫人姜氏饗齊侯于祝
丘其年冬公及齊人狩于禚齊有猗嗟之詩爲莊公狩
而作
也

猗嗟昌兮頎而長兮傳猗嗟歎辭昌盛也頎長貌抑若
揚兮傳抑美色揚廣揚美目揚兮傳好目揚眉巧趨蹌
兮傳蹌巧趨貌射則臧兮疏猗猶噫也單言猗絫言猗
嗟乃云歎辭也當爲詞昌訓盛謂容貌盛也頎長兒
頎人同頎而正義本作頎若云若猶然也引史記孔子
世家稱孔子頎然而長是之爲長兒也若者狀事之詞
頎若頎然也抑若抑然也哦傳沃若猶沃沃然也是若
與然同義矣玉篇抑美也烝民傳懿美也抑懿古同聲
傳云抑美色色疑兒之誤釋文作美色兒兒色字衍也云
誤案此三句皆歎美莊公之容貌下文言美目乃爲善
射張本○後箋云方言盱揚雙也雙瞳子燕代朝鮮洌
水之間曰盱或謂之揚郭注盱舉眼也揚謂目上曰衝謂
兮是也毛傳云好目揚眉者揚眉猶言盱衡漢書王莽
傳盱衡厲色李善注文選引漢書音義曰盱衡揚目
舉眉揚目也然則毛傳正以揚眉形目美
眉見之故美目謂之揚揚屬目不屬眉矣
目疑出三家詩亦但屬目說說文踰動也踰與
茨傳踰踰言有容也經言巧趨故云踰巧
趨皆謂莊公出射時也○射鄉射也臧善
也春秋狩禚
公穀皆作部范甯注云部齊地是時魯莊
入齊之竟乃與齊侯狩故齊人得熱觀審
悉如此其
儀禮鄉射記於竟則虎中龍旃鄭注云於竟謂與鄰
君射也此即君與君行鄉射之義證符而
車攻先言狩而後言射之例但車攻篇射
天子與諸侯行大射君與君行鄉射歟詩
可以補禮之
闕

猗嗟名兮美目清兮傳目上爲名目下爲清儀既成兮
終日射侯不出正兮傳二尺曰正展我甥兮傳外孫曰
甥疏爾雅釋訓猗嗟名兮目上爲名傳所本也上章傳云好目揚眉所謂目上也則名兮卽上文之揚兮矣爾雅但釋詩之名傳又增成其義云目下爲清案經中美目二字通上下句承上名兮又生下清兮名與清皆美目也下章云舞則選兮射則貫兮射字亦通上下句舞與貫皆射也詩中多有此例後箋云目上目下當讀爲視不上於袷之上不下於帶之下謂目之仰視俯視也爲名爲清卽所謂視容清明也下文儀既成兮終日射侯不出正兮故先言目之名兮清兮益形容其射時審固之狀名與明通檀弓子夏喪其子而喪其明注云明目精冀州從事郭君碑卜商號哭喪子失名何超晉書晉義云名目也此則不誤又引玉篇云詩猗嗟豈得謂失其眉目閒也本亦作名與名同昭藐雙聲卽方言曡矓之矓郭注謂矇藐者矇昭藐猶昭藐也薛綜注西京賦云昭詹視之閒藐好視容也二字分釋誤矣至目下爲清卽清揚之清彼清與揚對揚爲眉目則清爲低目此清與名對名爲上視則清爲下視其義一也○儀容儀射五善之一也韓詩外傳云景公以爲儀而射之穿七札是其義也傳云二尺曰正者周禮射人王以六耦射三侯五正諸侯以四耦射二侯三正孤卿大夫以三耦射一侯二正士以三耦射一侯二正士目下爲清卽清揚之清彼清與揚對揚爲眉目則清爲低目此清與名對名爲上視則清爲下視其義一也○儀容儀射五善之一也韓詩外傳云景公以爲儀而射之穿七札是其義也傳云二尺曰正者周禮射人王以六耦射三侯五正諸侯以四耦射二侯三正孤卿大夫以三耦射一侯二正士以三耦射狌侯二正若王大射則以狌步張三侯鄭司農注云三侯虎熊豹也正所射也詩云終日射侯不出正兮司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯卿大夫則共麋侯熊侯皆設其鵠鄭司農注云鵠毛也方十尺曰侯四尺曰質案司農以射人之三侯謂卽司裘虎熊豹設鵠之侯凡侯皆設其鵠鄭司農注云鵠二尺曰正四寸曰質案司農以射人之三侯謂卽司裘虎熊豹設鵠之侯凡侯皆有鵠也考工記梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉張皮侯而棲鵠則春以功張五采之侯則遠國屬皮侯虎熊豹三皮之侯也五采之侯五正之侯也大射張皮侯棲鵠不設正禮射設采侯皆棲鵠又設正故司農以爲一侯之身設四尺之鵠二尺之正四寸之質是正鵠皆在一侯也賓之初筵正義引馬融注周禮及王肅引小爾雅荓與司農同後鄭據司裘言鵠射人言正而無鵠其侯謂有正而無鵠而小爾雅荓與司農同後鄭據司裘言鵠射人言正而無鵠其侯謂有正五采之侯之正以皮侯謂有鵠而無正五采之侯之正以皮侯謂有鵠而無正五采之侯之

歲矣身已逾冠故也經義雜記云傳本作清揚婉兮好眉目也以婉爲好以清揚爲眉目之閒後箋云清揚婉兮乃總上二章揚兮清兮而言婉者好也皆謂目之好毛云婉好眉目者渾言之其實揚眉卽揚目耳正義云眉毛揚起故名眉爲揚非毛意也案野有蔓草傳義同○舞亦射也周禮鄉大夫之職以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰主皮四曰和容五曰興舞五者皆是鄉射之禮古以此興民賢能詩歌此以覘魯莊技藝下句言貫卽主皮則此句言舞爲興舞也論語八佾篇射不主皮馬融注云射有五善焉一曰和志體和二曰容有容儀三曰主皮能中質四曰和頌合雅頌五曰興武武與舞同王引之周禮述聞云大司樂大射王出入令奏王夏及射令奏驪虞詔諸侯以弓矢舞樂師燕射帥射夫以弓矢舞之禮以大司樂考之舞當在歌樂之時歌詠其聲舞動其容也鄉射則射時有以弓矢舞故曰歌騶虞以射與王大射同則射夫亦當以弓矢舞故曰與舞據王說則與舞爲弓矢舞爲射五善之一與詩義正合選者纂之假偕字鄭注樂記云綴謂鄭舞者之位也鄭與纂通選者正其舞位之謂齊者正也舞位正則與樂節相應文選陸機樂府傳毅舞賦注引韓詩舞則纂兮薛君章句云言其舞應雅樂也毛韓義正相成也貫今串字古作毌作貫者假偕字貫訓中中與得同義則中卽獲也鄉射禮釋獲司射命曰不貫不釋言不中則不釋算卽此詩貫字義也貫是主皮主皮亦爲射五善之一鄉射記云禮射不主皮者不貫革耳非不中革之謂也解者或失之○鄉射禮言桑矢者其十有一傳以四矢爲桑矢本鄉射禮文也鄭注云桑矢四矢也箋云反復也禮射三而止每射四矢皆得其故處此之謂復後箋云得其故處當卽五射所謂參連也釋文引韓詩反作變云變易周禮保氏五射五曰井儀賈疏云四矢貫矣如井之儀此於韓詩變易之義爲近然此義上章不出正兮已足該之必如箋說乃爲更進一義耳禦儀禮大射注及鄉射疏引詩作御止也以御亂兮美莊公之善射可以止亂也

卷八終

詩毛氏傳疏卷九

長洲陳奐學

魏葛屨詁訓傳第九　毛詩國風

魏國七篇十八章百二十八句（疏）漢書地理志河東郡河北詩魏國案魏在商爲芮國地與虞爭田質成於文王至武王克商封姬姓之國改號曰魏春秋魯閔公二年周惠王之十七年也晉獻公滅魏今山西解州芮城縣是其地也

葛屨二章一章六句一章五句

葛屨刺褊也魏地陋隘其民機巧趨利其君儉嗇褊急而無德以將之

糾糾葛屨可以履霜（傳）糾糾猶繚繚也夏葛屨冬皮屨（疏）糾糾繚繚古今語凡屨皆有綦經言糾繚繚者以今語通古語掺掺猶纖纖也婦人三月廟見然後執婦功要之襋之好人服之（傳）掺掺猶纖纖要褭也襋領也好人好女手之人（疏）糾糾繚繚傳言繚繚皆謂綦之狀也云夏葛屨冬皮屨者士冠禮屨夏用葛冬皮屨可也又士喪禮夏葛屨冬白屨周禮屨人掌王及后之服屨爲素屨葛屨素屨皆卽皮屨據此則婦人亦用皮屨葛屨是褊也○糾繚繚同義掺掺猶纖纖則屨非所以履霜者今葛屨履霜不同義糾糾猶繚繚以今語通古語掺掺猶纖纖以今義通古義也文選古詩纖纖出素手李注引韓詩纖纖女手薛君云纖纖女手之貌說文玉篇引詩並作纖纖皆卽攕攕之誤女者未成婦之稱有狐疑攕攕在下曰裳所以配衣也今女手縫裳是亦褊也禮記曾子問篇孔子曰三月而廟見稱來婦也隱八年左傳鄭公子忽先配而後祖鍼子曰是不爲夫婦也婦人不配而未配公子突達以配爲成夫婦也禮齊而未配孔疏云賈疏云四月廟見然後配鄭衆以配爲同牢會也先會而後祭祖無敬神之

心故曰誕其祖也禮記孔疏云賈服之義大夫以上無問舅姑在否皆三月見祖廟之後乃始成昏故讓鄭公子忽先爲配匹乃見祖廟列女傳宋恭伯姬三月廟見而後行夫婦之道齊孝孟姬三月廟見而後祭行舅姑既沒亦婦之道當行夫婦之義嫁娶篇婦入三月然後成者人之善惡可得事宗廟之禮何休注莊二十四年成九年注云祖爲祖道之祭是皆當夕成昏舅姑沒者三月廟見故舅姑始致於夫婦也又鄭隱八年注云致之使孝非是始昏舅姑沒者三月廟見故舅姑未成婦禮異漢人傳注皆同唯鄭說不同鄭駁則從天子以下至於士皆當夕成昏也案毛傳雖無明文然草蟲未見君子憂心忡忡傳云婦人雖適人有歸宗之義謂未三月未成婦也此傳云三月廟見然後執婦功亦謂未三月未成婦功有歸宗義是大夫以上皆三月廟見然後執婦功也庶人淺衣無裳而首章言縫裳不指士裳下章佩其象掃亦是大夫攝盛之禮則此詩亦不指士裳下之要非士人衣帶下之要乃人衣帶下之要古人傳注有此義例案說文曰部輿身也古文作㚔今隸變作要衣帶下掩裳上際帶下過身中則裳上際爲身中矣詩之要謂裳也釋文正義據傳文領上有衣字說文祕衣領也詩曰要之祕之許說正本傳訓正義云上云女手此云好人故云好人女手之人者義亦通小箋從定本云好人好女手之人今定本是也案此即承上文之意要冢裳而正義本不從定本是也案毛傳雖無申言之祕又因要而連言之服讀如服之無斁之服服人身要之要古人傳注有此義例案說文曰部輿身也古文作㚔今隸變作要衣帶下掩裳上際帶下過身中則裳上際爲身中矣詩之要謂裳也釋文正義據傳文領上有衣字說文祕衣領也詩曰要之祕之許說正本傳訓正義云上云女手此云好人故云好人女手之人者義亦通小箋從定本云好人好女手之人今定本是也案此即承上文之意要冢裳而正義本不從定本是也案毛傳雖無申言之祕又因要而連言之服讀如服之無斁之服服

飾維是褊心是以爲刺（疏）爾雅媞媞安也說文媞諦也同義也淮南子說林篇提提安諦也假提爲媞也爾雅郭疏楚辭東方朔七諫注引詩作媞媞本字提提假借字安諦也媞○宛有委曲順從之義故云辟皃禮記昏義降出御婦車而壻授綏御輪三周先俟于門外婦至壻揖婦以入孔疏云婦至壻揖婦以入者謂婦至壻揖婦以入則稍西避之故魏詩云宛然左辟謂此時也士昏禮壻乘其車先俟于門外婦至主人揖婦入升自西階案門壻家大門此傳云而入者蓋自大門至廳門每門皆揖也云不敢當尊夫之揖婦始至未成婦就客位居西升就西階則尚左手故宛然而左辟象掃與君子偕老象掃同辟不敢當尊夫之揖婦以入及寢門揖入升自西階案門壻家大門此傳云婦至門夫揖入孔疏云婦至壻揖婦以入者謂婦至壻揖婦以入則稍西避之故魏詩云宛然左辟謂此時也士昏禮壻乘其車先俟于門外婦至主人揖婦入升自西階案門壻家大門此傳云而入者蓋自大門至廳門每門皆揖也云不敢當尊夫之揖婦始至未成婦就客位居西升就西階則尚左手故宛然而左辟象掃與君子偕老象掃同辟不敢當尊夫之揖婦以入及寢門揖入升自西階案門壻家大門此傳云婦至門夫揖

好人提提宛然左辟佩其象掃（傳）提提安諦也宛辟貌盛飾也

汾沮洳三章章六句

汾沮洳刺儉也其君子儉以能勤刺不得禮也（疏）釋文及崔集注君下有子字正義云王肅孫毓皆以爲大夫采菜則王孫據亦有子字也

彼汾沮洳言采其莫（傳）汾水也沮洳其漸洳者莫菜也

彼其之子美無度美無度殊異乎公路（傳）路車也（疏）傳以汾爲水名地理志大原郡汾陽北山汾水所出西南至汾陰入河說文或說周禮職方氏注皆謂汾水出汾陽郭璞注山經高誘注淮南皆謂汾陰爲汾水入河處竝與志合汾陽今山西忻州靜樂縣汾陰漢屬河東郡今山西蒲州府榮河縣朱右曾詩地理徵云蒲坂爲魏地北接汾陰諸言魏境北涉汾水正義曰其境踰汾攻水經注汾水西逕耿鄉城北古耿城在河津縣東南十二里河津爲耿地則魏境自河津縣西南至榮河縣九十里河津縣西南至榮河縣九十里自河津縣西南至榮河縣九十里河津爲耿地則魏境不得踰汾矣班固引詩但稱汾曲之理一曲者汾水入河之處稍折而西南自曲也案朱說是也地理志云魏在晉之南河曲其詩曰彼汾一曲寘諸河之側益汾晉水也魏北汾西河汾逕西南以入於河則汾曲即河曲矣西境言河北境則言魏都其蒲坂已爲魏之北境蒲州至榮河縣百二十里汾水尚在縣北舉汾言者水經河水南出龍門口汾水從東來注之其自龍門以至華陰皆汾水入河所會流故詩舉晉水爲言實魏無汾也者沮漸一語之轉列女傳仁智篇何潤九里漸洳三百步漢書東方朔傳塗者漸洳徑也廣雅釋詁漸洳溼也洳說文作潪桓三年左傳曲沃武公伐翼逐翼侯於汾

隰杜注汾隰汾水邊史記晉世家作汾菀汾沮洳猶之汾隰汾菀矣莫爲菜名正義引義疏云莫莖大如箸赤節節一葉似柳葉厚而長有毛刺今人繅以取麻緒其味酢而滑始生可以爲羹又可生食五方通謂之酸迷冀州人謂之乾絡河汾之閒謂之莫案彼汾采菜著能勤也下文乃刺其儉不得禮○之子席柱位之君子棄公路者也度讀子忖度之度箋云美無有度言不可尺寸傳釋路爲車公路公車也周禮巾車掌公車之政令天子之路有車右諸侯亦然公車右也天子戎右中大夫二人諸侯降於天子其戎右當下大夫爲之戎右即車右也坊記子曰君不與同姓同車與異姓同車不同服注僕右恆朝服孔疏云僕及車右身衣朝服其朝服之內則有虎裘狼裘是也然則君之車右必衣顯服詩言殊異乎公路殊亦異也乎猶於也謂異於將公之車者所以刺儉也下公行公族同韓詩外傳引詩殊異乎公行殊異乎公族殊異爲超尊似與刺儉不合矣箋據左傳晉有公族公行之官與此詩文同遂以首章公路謂若晉趙盾爲軹車之族今宣三年左傳作旄車毛傳不必據左傳晉官爲說

彼汾一方言采其桑彼其之子美如英傳萬人爲英美事也○正義引尹文子萬人爲英繁露爵國淮南泰俗說英竝與傳同禮記禮運疏及宣十五年左傳疏引辨名記千人曰英白虎通義別名記千人曰英白虎通義別名記古文記二百十四篇之一也此與傳異行讀如字云從公之行者典路凡會同軍旅弔于四方以路從

如英姝異乎公行傳公行從公之行也疏方猶芳也箋云采桑親蠶

彼汾一曲言采其蕢傳蕢水舄也彼其之子美如玉

如玉姝異乎公族傳公族公屬疏一曲猶一方也爾雅蕢牛脣郭注云毛詩傳曰水舄也如續斷寸寸有節拔之可復又兪蕢注云今澤蕢郭引毛傳水舄如續斷草不謂澤蕢正義引義疏云今澤蕢也其葉如車前草大其味亦相似神農本草圖經云春生苗多在淺水中葉似牛舌草獨莖而長秋時開白花作叢似穀精草爾雅謂之蓷是澤瀉與續斷異狀矣傳釋蕢不云牛脣而云水舄也牛脣也郭注云毛詩傳曰水舄也如續斷寸寸有節拔之可復又兪蕢注云今澤蕢郭引毛傳水舄如續斷草不謂澤蕢正義引義疏云今澤蕢也其葉如車前草大其味亦相似神農本草圖經云春生苗多在淺水中葉似牛舌草獨莖而長秋時開白花作叢似穀精草爾雅謂之蓷是澤瀉與續斷異狀矣傳釋蕢不云牛脣而云水舄也蓋與益同益何也亦語助之詞荅亦勿思何勿思也言勿思侵削之也

園有棘其實之食傳棘棗也心之憂矣聊以行國不我知者謂我士也罔極傳極中也彼人是哉子曰何其心得其力者言棘不言棗食不言脊皆互詞園之有棘棗以興國之有民棘棗實可爲脊食以興下民之力得爲國用所謂能用其民也所以刺不能用其民而無德教之意○曲合樂曰歌釋歌字周語瞽獻曲韋注云曲樂曲此曲之義也徒歌曰謠釋謠字爾雅釋樂徒歌謂之謠此傳所本也說文詹徒歌詹古謠字今字通作謠初學記樂部上引韓詩章句云有章曲曰歌無章曲曰謠章樂章也無章曲所謂徒歌也正義云此文歌謠相對謠既徒歌則歌不徒矣行葦傳曰歌者合於琴瑟也案行葦傳作比於琴瑟孔依此傳言合樂意改之耳廣韻四宵繇喜也引詩我歌且繇或義本三家詩不我知也驕驕慢也云夫人謂我欲何爲乎者夫人釋彼人經言子曰傳云謂我即冢上文而乎釋何其其語助也言夫人自爲是反謂我歌謠何爲也荅與益同益何也亦語助之詞荅亦勿思何勿思也言勿思侵削之也

園有棘其實之食傳棘棗也心之憂矣聊以行國不我知者謂我士也罔極傳極中也彼人是哉子曰何其心

之憂矣其誰知之蓋亦勿思(疏)說文棫酸棗者傳以棗釋棘則小棗而非酸棗矣孟子告子篇棬棬棘栝注云棬棘小棘所謂酸棗也渾言無別爾○聊願也行猶去也願去其國與逝將去女適彼樂國同意岵士也冏極傳亦云極中也

陟岵三章章六句

陟岵孝子行役思念父母也國迫而數侵削役乎大國父母兄弟離散而作是詩也(疏)國迫而數侵削釋文正義本及御覽人事部五十二並作國小而迫桃及枹羔裘浮游皆云國小而迫

陟彼岵兮瞻望父兮(傳)山無草木曰岵父曰嗟予子行役夙夜無已上愼旃哉猶來無止(傳)旃之猶可也父尚義(疏)爾雅釋山多草木岵無草木峱傳與爾雅正相反釋名竝與爾雅同與毛

傳異說文注云毛詩所據爲長岵之言瓠落也岵之言芑滋也岵有陽道故以言父無父何怙也岵有陰道故以言母無母何恃也毛又曰父尚義母尚恩則屬辭之意可見矣案唐語林施士丐說山無草木曰岵所以言陟彼岵兮言無可怙也以岵之無草木故以譬之此可爲毛傳之確證○父曰嗟子子曰嗟子季兄曰嗟子弟皆五字句小箋云子與已止韻季與寐棄韻弟與偕叔韻棄崑山顧炎武句讀已如此夙夜早夜也無猶不已也已止也北山篇或不止義與此同上讀爲尚毛詩作上洪适隸釋引魯詩石經殘碑作尚尚庶幾也愼誠也旃之聲相轉之卽至也尚愼旃哉言庶幾乎其誠至也猶可白華同爾雅猷冇也猷與猶同說文可冇也可爲冇冇亦爲可則猶來卽冇來矣相鼠人而無止傳止容止也此無止亦是無所止息有戒勉之意故傳釋經云父尚義也猶來思歸也無止勿止也思歸者篤於性也勿止者勸以義也

陟屺兮瞻望母兮(傳)山有草木曰屺母曰嗟子季行役夙夜無寐(傳)季少子也無寐無晝寐也上愼旃哉猶來無棄

之詞故云兄尚親也

十畝之閒二章章三句

十畝之閒刺時也言其國削小民無所居焉

十畝之閒兮桑者閑閑兮(傳)閑閑然男女無別往來之貌行與子還兮(傳)或行來者或來還者(疏)古者五畝之宅樹牆下以桑十畝之閒二宅之地也此在城邑不在田野解者皆以田野之畝說詩則下句言桑者桑者也閑閑當作閒閒釋文作閒閒文選宋玉登徒子好色賦注引毛詩作閒閒穆天子傳注引作閒閒因與上文閒字異義遂易閒閒爲閑閑也閒閒猶蒐閒故傳云男女無別往來之兒也或行來者以釋經之行字或來還者以釋經之還字所謂往來也言其國削小民居而無所也男女無別爲削之由國有桃序云不能用其民而無恣敎是爲刺

十畝之外兮桑者泄泄兮(傳)泄泄多人之貌行與子逝兮(疏)泄猶咄也咄咄皆謂多言義相近論語子路篇子適衛冉有僕子曰庶矣哉冉有曰既庶矣又何加焉曰富之曰既富矣又何加焉曰教之今魏國有加焉曰庶矣又何加焉曰富之曰既富矣又何加焉曰教之今魏國有泄泄之多人而無德教以加之是爲刺也逝往也

伐檀三章章九句

伐檀刺貪也在位貪鄙無功而受祿君子不得進仕爾焉坎坎伐檀兮寘之河之干兮河水清且漣猗(傳)坎坎伐檀聲寘置也干厓也風行水成文曰漣伐檀以俟世用若俟河水清且漣不稼不穡胡取禾三百廛兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣貆兮(傳)種之曰稼斂之曰穡一夫之田百畝三百夫之居三百廛狩獵也冬獵曰狩貆貉之屬縣貫也

居曰廛貆獸名彼君子兮不素餐兮(傳)素空也(疏)經言伐檀

故傳云坎坎伐檀聲寘寘然伐輪兮則毛詩坎坎作欿欿伐輪作輻寘作真雅欿欿聲也字異義同將仲子傳云檀彊刃之木真當作寘寘置說見卷耳篇寘之禮記中庸注又漢書地理志引下章俱作諸之與諸通說文厂山石之厓巖人可居籀文从干作岸詩作干者當從籀文岸假省厓謂厓岸也爾雅釋水河水清且瀾猗大波爲瀾釋文引說文作大波爲瀾或作漣是瀾漣同字也漣與淪對文傳以淪爲小風水成文則此云風行水成文曰漣者與爾雅波成文曰瀾瀾連也波體轉流相及連也猗石經矮碑作兮兮猗聲相近易逸

釋之六書故引說文貆豕屬也貆從豕原聲貆讀若桓桓逸周書貆有爪而不敢以撅廣雅貆亦豕屬貆不言貆當作貛或所據周禮不誤也淮南子齊俗依貆貉之聲貆貉當作貛貉篇貆貉得墜防弗去而緣高注云貆貆豚也貆豚也一名貛然則貆貛一也周禮疏云爾雅貛子貙或曰貆故以貆貙貙貙一也貙貛郭注貙豚也貙貛貙貙貙

坎坎伐輻兮寘之河之側兮河水清且直猗傳輻轂輞也側猶厓也直直波也不稼不穡胡取禾三百億兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣特兮傳萬萬曰億獸三歲曰特彼君子兮不素食兮疏傳云輻轂輞也者家上章伐檀而言伐輻猶伐檀也考工記輪人鄭注云今世輻以檀是輻用檀古今皆然矣凡輻三十河側與上章河干下章河漘同義故云猶厓也說文厓高也詩曰寘河之漘也漘水厓也郭注云言緣淪釋名淪倫也水文相次有倫理也傳以轉如輪釋淪淪輪流而風曰淪淪文兒案順流則波之小者韓詩說初無二義○圓者為囷鄭注匠人韋注吳語說文竝與傳同三百囷謂三百圓倉也月令修囷倉圓倉也正義謂方者為倉失之矣傳以鶉為鳥名鶉字當從隹四月正義尚作雜知厝以前不誤也厝風鶉之奔奔今字亦作鶉作鶉爾雅鶉鶉蓋鶉猶鷻鷻故鄭注表記謂鶉為小鳥也墨子經說上篇化若龍為鶉淮南子齊俗篇云蝦蟇為鶉之轉謂孰食也大東傳云飧泉水澆飯也水澆飯為餐飧泉之轉謂孰食也大東傳云飧泉水名鄭箋云飧泉浚出為寒泉流入於洧者命曰經水亦謂水之直流者為經也經涇經同傳本爾雅以直波釋直以見上章漣下章淪皆是水波漣淪必言風因風而成其大小之波文若直波則不必風矣說文云波水涌流也○楚茨我庾維億傳亦云萬萬曰億豐年傳云萬萬曰億從古數說文云億十萬曰意案意億古今字許與鄭合然說文說秭數億億正義以為此從今數鄭箋十萬曰億從古數說文云至億與豐年傳同則說億不應與毛異疑十萬乃萬萬中卑輞關西呼枷子一名土橿則中卑材者不獨檀矣鄭司農云牙讀如跋者詩跋者之詩謂輪軑也世閒或謂之國胥或作軑葛藟傳潸水濵也亦作屑鄭注乾鑿度引詩作屑說文屑日動也潸水厓也詩曰寘河之潸也潸水厓謂之屑水厓爾雅小波為淪郭注云言縠淪釋名淪倫也水文相次一也

之誤正義引九章筭術皆以萬萬為億又韋昭注鄭語云賈唐說皆以萬萬為億則賈景伯亦用今數作萬萬不從古數作十萬毛賈許一家之學楚茨傳露積曰庾禾三百億者露積之數也云獸三歲曰特者爾雅豕生三豵二師一特此家畜非田豕傳於騶虞之豵不用爾雅則知此詩之特亦不用爾雅其上章言貆此章言特特亦獸名也獸三歲三當作四古積畫字四作三故經傳中三三字往往致譌說見七月篇方言物無耦曰特獸無耦曰介特介皆大也

坎坎伐輪兮寘之河之漘兮河水清且淪猗傳檀可以為輪漘厓也小風水成文轉如輪也不稼不穡胡取禾三百囷兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣鶉兮傳圓者為囷鶉鳥也彼君子兮不素飧兮疏傳云檀可以為輪者家上章伐檀而言輪謂可以為輪也輪人注云今世輪牙以檀說文檀枋也枋木可作車轂爾雅柚橿郭注似棣細葉材亦家上章伐檀而言輪謂可以為輪者輪人注云今世輪牙以檀說文檀枋也枋木可作車轂爾雅柚橿郭注似棣細葉材

碩鼠三章章八句

碩鼠碩鼠無食我黍三歲貫女莫我肯顧傳貫事也逝將去女適彼樂土樂土樂土爰得我所疏碩鼠爾雅作鼫鼠郭注即此詩是碩鼠同也郊特牲云迎貍而祭也鼫鼠易晉九四如鼷鼠貪而畏人若大鼠也疏臨沃論取下篇周末有廢畎之詩作也潛夫論班祿貍為其食田鼠也逸周書時訓篇田鼠不化駕國多貪殘與詩義合碩鼠碩鼠無食我黍三歲貫女莫我肯顧傳貫事也逝適也首章樂土樂土爰得我所二章樂國樂國爰得我直三章樂郊樂郊誰之永號傳號呼也

節士篇作適彼樂郊皆冢上重句與毛詩句異

碩鼠碩鼠無食我麥三歲貫女莫我肯德逝將去女適彼樂國樂國樂國爰得我直傳直得其直道疏傳文直上奪得我二字當依小箋補得其直道以釋經得我直之義言樂國之人行直道是以往耳論語衞靈公篇云斯民也三代之所以直道而行也

碩鼠碩鼠無食我苗傳苗嘉穀也三歲貫女莫我肯勞逝將去女適彼樂郊樂郊誰之永號傳號呼也疏春秋莊七年秋大水無麥苗左傳云不害嘉穀也苗爲訓何注公羊傳云苗者禾也生嘉穀毛傳正本左傳爲訓曰苗秀曰禾倉頡篇云苗者禾之未秀者也禾未秀被水不爲災故左傳以爲不害二十八年冬大無麥禾則麥苗左傳云不害嘉穀也苗爲直謂之饑矣詩首章言黍三章言麥二章言禾○勞讀如勞來之勞箋云不肯勞來我是也之猶則也鞠之奔奔傳以則字訓之字古之則聲通也永長也爾雅號謂也呼謂通用誰則永號猶言樂郊之地民無長嘆耳

詩毛氏傳疏卷十

長洲陳奐學

唐蟋蟀詁訓傳弟十　毛詩國風

唐國十二篇三十三章二百三句疏漢書地理志大原郡晉陽故詩唐國案大原晉陽故大夏地本爲堯舊都堯初稱亦曰唐侯後卽天子位遷都平陽因遷高辛氏之子實沈於此世歷夏商至周祿父之叛劉累之子孫與四國共亂成王滅之以封弟叔虞是爲唐侯叔虞子燮父改爲晉侯鄭譜云至曾孫成侯南徙居曲沃近平陽焉案晉陽今屬山西大原府平陽屬平陽府詩地理徵云成侯徙都當穆王共王之世周道始衰徐戎侵洛翟人侵畢緜輔近地猶有戎狄之轍況大原乎成侯之徙有由然也

蟋蟀三章章八句

蟋蟀刺晉僖公也儉不中禮故作是詩以閔之欲其及時以禮自虞樂也此晉也而謂之唐本其風俗憂深思遠儉而用禮乃有堯之遺風焉疏史記晉世家唐叔至靖侯五世靖侯十七年周厲王出奔于彘大臣行政故曰共和十八年靖侯卒子釐侯司徒立釐侯十四年周宣王初立十八年釐侯卒釐與僖同僖公卽釐侯是僖公在共和宣王世矣晉陽平陽皆堯舊都故詩雖作於南徙曲沃之後本堯之遺風仍其舊號謂之唐呂覽當賞篇晉文公曰若賞唐國之勞徒則陶狐將爲首矣是後世亦有謂晉爲唐者正義云季札見歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺風乎不然何其憂之遠也案此序之所本也今襄二十九年左傳作遺民誤

蟋蟀在堂歲聿其莫今我不樂日月其除傳蟋蟀蛬也九月在堂聿遂除去也無已大康職思其居傳已甚康

樂職主也好樂無荒良士瞿瞿傳荒大也瞿瞿然顧禮義也疏蟋俗悉字說文作悉蟀率帥古聲同蟋蟀蓋爾雅釋蟲文郭注云今促織也亦名青蜏考工記注作精列方言蜻蜓楚謂之蟋蟀或謂之蓋郭注云卽趨織也梁國呼蓋正義引義疏云蟋蟀似蝗而小正黑有光澤如漆有角翅一名蜻蛚一名蓋一名趨織鳴蜮婦驚是也七月篇幽州人謂之趨織里語曰趨織鳴婦驚是也七月篇說蟋蟀九月在戶堂戶地相連近故知在堂亦爲九月毛挨下句歲聿其莫爲訓聿者遂之詞爲全詩聿字通訓也聿與曰通其義皆可訓遂遂亦詞也文選江賦注引詩蟋蟀在堂歲聿其暮章句云暮晚也言君子韓解歲聿其莫句緣下文之年歲已晚也莫暮古今字韓解歲聿其莫句緣下文爲訓○標有楅傳今急詞也我我億公也不樂言不自虞樂也除與舍聲義相近泉水之竆瀉有茨之襄楚茨之抽傳皆訓爲除除皆去也無字與毋通頷下句連讀已爲已止已然之已又爲已甚之已者甚之詞也康已止已然之已又爲已甚之已者甚之詞也康樂釋詁文臣工同職主亦釋詁文十月之交抑同思居猶云懷居言不習禮樂也公劉天作傳竝訓荒爲大廣雅大也荒與亢通說文朋部朋左右視也讀若拘又若良士瞿瞿如許讀瞿瞿卽朋朋也左右視與傳云顧禮義之外不習禮樂也書秦誓其心休休焉孔傳云休休寬容之貌也休休同爾雅瞿瞿休休儉也李注云皆良士顧禮義之儉也儉本美德詩言樂必以禮乃爲儉而不中禮者刺傳與雅本無兩意也

山有樞三章章八句

山有樞刺晉昭公也不能脩道以正其國有財不能用有鍾鼓不能以自樂有朝廷不能洒埽政荒民敝將以危亾四鄰謀取其國家而不知國人作詩以刺之也疏昭公僖公之玄孫桓二年左傳惠之二十四年晉始亂昭公二年傳文侯卒子昭侯元年侯卒子昭侯元年侯卒子昭侯元年

逆篇民病心腹宛黃又循天之道篇鶴之所以壽者無詰文方言愉悅也廣雅愉喜也箋改愉爲偷說文無偷字

山有栲隰有杻傳栲山樗杻檍也子有廷內弗洒弗埽是保傳保安也疏栲山樗不同樗卽今臭椿故七月我行其野傳並以樗爲惡木山樗一名栲正義引郭注爾雅云栲山中因名云亦類漆樹俗語曰樗厚數寸可爲車轂或謂之栲樂者葉如樗木皮作弧杻檍釋木文南山有臺同郭注云似棣細葉葉新生可飼牛材中車轅關西呼杻子一名土橿義疏云今官園種之正名曰橿之牛筋或謂之檍材可爲弓弩幹故椶取幹之道有檍是檍其材用矣說文無杻字檍作樘云橿梓屬大者可爲棺椁小者可爲弓幹亦中車轅此言隰杻當是檍之小者南山有臺篇北山有杻是檍之大者蓼○詩述聞云一章之衣裳車馬二章之廷內鍾鼓皆二字平列字各爲義廷與庭通之共汲山下人或謂之廷內謂庭與堂室非謂庭之內也內則曰灑掃室堂及庭弟子職曰凡拚之道堂上則播灑室中握手是洒埽之事尤重堂室嘗有言庭而不及堂室者乎大雅抑篇洒埽廷內義與此同洒灑抑傳同東山伐木箋並以洒爲灑說文洒滌也古者以水灑地曰灑先灑地而埽除其穢是曰灑埽正義云今定本弗作弗然則正義本經作弗說文義相同又引逸周書作解亦曰無弗敬弗考傳考擊也與上章傳要弗考傳考亦擊也與正義本合考讀爲攷廣雅攷擊也保安南山有臺楚茨四章安同義

山有漆隰有栗子有酒食何不日鼓瑟傳永引也宛其死矣他人入室疏傳云君子無故琴瑟不離於側定本少無故二字案此君子指國君傳意原不必與女曰雞鳴傳同也喜亦樂也傳於卷耳漢廣常棣文王永訓長唯此訓引者引日猶引年亦長也

揚之水三章二章章六句一章四句

揚之水刺晉昭公也昭公分國以封沃沃盛彊昭公微弱國人將叛而歸沃焉疏此與下篇椒聊刺昭公意略晉始亂政封桓叔于曲沃靖侯之孫樂賓傅之惠之三十年晉潘父弒昭侯而納桓叔不克晉人立孝侯案昭二十四年晉昭公之元年也元年封桓叔七年而昭侯弟成師也魯惠公薨文侯子昭公也桓叔穆侯子文侯弟成師也魯惠公二十四年晉昭公之元年也元年封桓叔七年而昭公被弒潘父晉大夫也黨桓叔知時叛晉者眾

揚之水白石鑿鑿傳興也鑿鑿然鮮明貌素衣朱襮從子于沃傳襮領也諸侯繡黼丹朱中衣沃曲沃也既見君子云何不樂疏王鄭風揚之水傳並云揚激揚也隸釋載魯詩作楊鑿讀爲糱說文糱米一斛舂爲八斗曰糱爲米六斗大半斗曰糵故鮮明謂之鑿重言之曰糵糵亦鮮明貌鑿聲義皆相近興者揚水喻昭公王鄭風揚之水傳並以激揚之水爲君政之激揚之後能脩其德日就盛彊其大都耦國之形已昭然不疑以白石之鮮明鑿鑿然爲喻白石之鑿鑿由於水之激揚桓叔之盛彊實由於昭公之不能脩道正國故詩首句言亂本之所由成耳解者皆揚水喻桓叔與序刺昭公意不甚開切失經之指矣下章陟彼北山言陟彼高山言采其杞采其桑采其菽采其薪采其蕨采其薇采其芑采其蓫采其葑采其菲采其芹采其芸采其蓼采其芸采其芹采其葑采其菲采其蓫采其蓼采其芸采其芹采其葑采其菲采其蓫采其蓼采其芸采其芹采其葑采其菲采其蓫

亦謂禮唯諸侯中衣則然大夫用之則爲僭桓叔未諸侯已服此諸侯中衣之制其僭孰甚焉左傳云唯器與名不可以假人若以假人與人政也政亡則國從之是謂矣古者裳葛皆有禕衣禕衣以見美爲敬禕衣者對免上衣而言也冕上衣下裳其中衣以充美爲盛中衣者對不免上衣而言也冕之禕衣是也益冕服用素中衣亦用素傳謂中衣則經而言也金楊禮箋云掩合上衣謂之中衣袒而露見謂之袒之素衣即中衣諸侯冕服其中衣之衣領緣以丹朱書以繡黼諸侯皮弁服中衣用錦衣或用素衣說見終南爲○子夏叛晉者也于往也沃曲沃也漢書地理志河東郡聞喜故曲沃在焉闕陽徙此劉昭郡國志補注云曲沃與晉相去六七百里案此謂去唐叔舊都耳曲沃晉南徙之故都至昭公都翼桓叔封於曲沃在翼之南今山西絳州聞喜縣東有左邑城春秋時之曲沃也君子席

揚之水白石皓皓傳皓皓絜白也素衣朱繡從子于鵠

傳繡黼也鵠曲沃邑也既見君子云何其憂傳言無憂

疏同絜白謂白石絜白也○傳訓繡爲黼者亦本爾雅禮記爲訓朱卽丹朱繡黼同義猶丹朱同義皆二字平列劉昭輿服志注云繡卽繡黼也繡領卽黼領孫郭注爾雅以爲繡刺黼文者非也禮記注及儀禮士昏特牲饋食注竝引魯詩云素衣朱繡謂領以繒爲之據特牲注此衣染之以黑詩有素衣朱襮傳襮領也上章朱襮爲朱領下章朱繡爲朱繡名也案上章素衣朱繡繒名也此素衣朱繡繒

草經蔓椒一名豬別錄陶注云俗呼爲檄卽
椒名之別字科亦卽梂字鄭箋之梂自是釋經之聊亦必毛傳已作椒梂也故但云今一梂之實楚辭九歎懷椒聊之
鼓鼓旁王逸注云椒聊香草也詩曰椒聊且鼓貌據此益可見聊非語助至王逸以爲香草者猶說文以茉入艸部蓋草木散文得通耳後箋又云文邃景福殿所引疑三家詩蔓延盈升此與蓄衍聲同字通又李注兩引詩下皆有美其繁興四字疑亦三家詩傳之語與案三家詩以椒實之蕃衍興桓叔之盛此皆興唯中二句又以椒氣之遠長興桓叔之非興篇內皆陳沃事而昭公不知是以爲刺○之子庶之遠聞也案此六字當本在條長也之上後人誤奪乃增於篇末耳言上當有遠字遠言聲之遠聞也與折言也同一句法今以全詩通例攷之凡傷害也句言陰均也桓叔也碩亦大也蕃衍碩大並兩字同義朋訓比者比方之比王肅孫毓申毛必屨反是也秦黃鳥百夫之防傳防比也亦比方字朋防一聲之轉後箋云無比者卽陳敬仲占辭莫之與京之意○六月韓奕傳並訓爲長條與脩皆從攸聲故二字同訓下章傳云言聲遠也

椒聊之實蕃衍盈升（傳）兩手曰升彼其之子碩大且篤

傳篤厚也椒聊且遠條且（傳）言聲之遠聞也（疏）兩手曰掬說文勹部匊手曰掬匊采綠同宣十二年左傳舟中之指可掬矣杜注亦云兩手曰掬工記陶人疏引小爾雅云掬二升二掬爲豆豆四升此別一義掬俗作掬○篤厚爾雅釋詁文大明公劉維天之命同後箋云篤厚卽鄭子封謂叔段厚將得衆之意襄二十六年左傳晏子曰陳氏厚施厚斂民歸之矣

上下章同辭則傳必總釋於上章如般其雷傳振振信厚也北風傳虐虐也亟急也殷其雷北風皆末二句同辭以及桑中末三句同辭漢廣末四句同辭黍離園有桃秦黃鳥末六句同辭而其義皆總釋於上章不分釋也此詩遠條二字成義同辭不應分屬上下章可證矣正釋經之遠字條長也正釋經之條字當有遠字遠言聲之遠聞也與折言遠聞也正釋經之遠聞也遠長似桓叔之德彌廣博鄭箋云椒之氣日益遠長興桓叔德政有遠聞子孫將

後世若少脩陳氏而不比則國其國也已厚之訓亦合說苑立節篇故夫士欲立義行而後能行之立身著名無顧利害而後能成之詩曰彼其之子碩大且篤非良篤脩激之君子其誰能行之哉韓詩外傳亦有其文此雖變章而與毛詩不同當出三家義也

綢繆三章章六句

綢繆刺晉亂也國亂則昏姻不得其時焉

綢繆束薪三星在天（傳）興也綢繆猶纏綿也三星參也在天謂始見東方也男女待禮而成若薪芻待人事而後束也三星在天可以嫁娶矣今夕何夕見此良人（傳）子兮者嗟茲良人美室也子兮子兮如此良人何（傳）子兮者嗟茲

（疏）綢繆纏綿皆疊韻字古今語也史記天官書參爲白虎三星直是也爲衡石漢書天文志同孟康注云參三星者白虎宿中東西直似稱衡也傳釋三星者此參星爲參又梓人之言長乎哉說苑貴德篇曰嗟茲乎哉窮必矣楊雄青州牧箴曰嗟茲天王咐命下土皆歎辭也或作嗟乎子乎楚國巳之日至矣儀禮經傳通解續楚策曰嗟乎子乎楚國巳之日至矣儀禮經傳通解續引尚書大傳曰諸侯在廟中者愀然若復見文武之身然後曰嗟子乎此益吾先君文武之風也夫是嗟子與嗟茲同經言子兮猶曰嗟子乎嗟茲也故傳以子兮子兮席娶者始失其義案王說是也嗟茲爲嗟茲謂子兮子兮席娶者始失其義案王說是也嗟茲也子與咨皆嗟茲之假借字咨嗟雙聲子嗟疊

韻彼以嗟釋杏此以嗟釋子其義一也易明夷六五箕子茲聲通之證正義云箕子劉向說今作荄茲公羊荄茲白虎通義作荄子皆注云如猶柰也如此艮人何猶柰何昭十二年公羊傳艮人何親迎女猶有不至者也東門之楊昏以爲期明星煌煌傳云期而不至義正同

綢繆束芻三星在隅傳隅東南隅也今夕何夕見此邂逅

逅傳邂逅解說之貌子兮子兮如此邂逅何疏參星在天則自東而南昏見於隅故傳以爲東南隅正義云在十月之後謂十一月十二月是也○說文無邂字邂逅當依釋文作解說之皃四字當依釋文作解說也三字韓詩云不固之皃固蔽也不固不蔽見也韓以解覯爲形容經之見字故云之皃今本從韓而誤解覯古語解說今語江有汜箋云之皃毛直訓解覯爲解說不須云歌者言其悔過以自解說也箋正用此傳訓草蟲傳覯遇也穀梁傳遇者志相得也志相得謂之遇遇謂之覯解說者志相得也靜女頍弁說僻鄭箋作說釋義竝相同

綢繆束楚三星在戶傳參星正月中直戶也今夕何夕見此粲者

粲者何疏三星在戶參星昏見當於戶月令孟春之月昏參中夏小正正月初昏參中斗柄縣在下傳言斗柄者所以著參之中也是參星昏中在正月矣詁直戶夏小正漢案戶傳案戶也者直戶也言正南北也益中星皆以南方詩不云在南而云在戶者古者爲戶於室東南隅參星昏見當戶則南北直而偏東也荀子大略篇云霜降以至冰泮皆逆女冰泮殺止冰泮在正月之節自霜降以至冰泮三女爲嫁娶之正時○廣韻二十八翰詩傳云三女爲粲又爲美好皃玉篇女部同說文女部三女爲奴奴美也从女女奴省聲古字作奴又作粲今通作粲周語恭王遊於涇上密康公從有三女奔之其母曰必致之於王王夫猷三女奔之其母曰必致之於王王夫猷三爲羣人三爲衆女三爲粲王田不取羣公行下衆王御之物也衆以美物歸女而何德以堪不參一族夫粲美之外有媵姪娣三人又有二國來媵每人又各有一族三女凡十二女諸侯亦然諸康公有一女奔齊同姓大夫皆曰父豈無他人不如我同父之親也此超下文宗族興嗟之意○箋天子於后之外一取九女以廣繼嗣次比代也昭十六年左傳云庸次比耦言次比代也昭十六年左傳云庸

綢繆束楚三星在戶傳參星正月中直戶也今夕何夕見此良人

粲者傳三女爲粲大夫一妻二妾子兮子兮如此良人何疏大夫之禮也白虎通義嫁娶篇亦云卿大夫又云士一妻一妾下卿大夫禮也熊安生謂士一妻二妾非是

杕杜二章章九句

杕杜刺時也君不能親其宗族骨肉離散獨居而無兄弟將爲沃所幷爾

有杕之杜其葉湑湑傳興也杕特生貌杜赤棠也湑湑枝葉不相比也獨行踽踽豈無他人不如我同父傳踽踽無所親也嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不佽焉傳佽助也疏釋文據傳特下無生字有杕之杜生之杜彼箋依經生于道左言此不當有生字也六書故引傳作杕特皃與釋文同特生字之特家訓書證篇江南本傳作杕獨皃緣下文獨行作訓恐非毛義當從釋文本作特皃爲長也杜赤華亦云其葉湑湑枝葉不相比下章言菁菁葉盛互相明耳言華葉雖茂盛而枝條稀疏以喻宗族雖彊不相親暱也案此興體也釋文本當以釋文爲長○說文踽疏行皃詩曰獨行踽踽傳云無所親之意廣雅踽踽行也本三家詩孟子盡心篇行何爲踽踽涼涼與詩踽踽義同爾雅考爲王父父之考爲曾祖王父曾祖王父是祖曾高皆父也今以爲殺言之同於父者也曰從父昆弟我之同父於祖之高曰昆弟我之同父於祖者也曰族昆弟我之同父於曾祖者也曰族昆弟我之同父於祖者也曰從祖祖者也皆可謂之我同父伐木傳云天子謂同姓大夫皆曰父豈無他人不如我同父之親也此超下文宗族興嗟之意○箋比輔也傳訓佽爲助者助亦輔也廣雅比佽代也方言次比代也昭十六年左傳云庸

詩比伕連文同義伕與次通嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不伕焉胡何也承上文獨行無所親而言獨行之人何不比輔之獨行之人無兄弟之親何不伕助之歎其無有輔助也

有杕之杜其葉菁菁傳菁菁葉盛也**獨行睘睘豈無他人不如我同姓**傳睘睘無所依也同姓同祖也**嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不伕焉**疏經言葉故傳云葉盛而杕弱與義與上章同也苕之華其葉青青傳華落葉青青然文本亦作青青○睘從袁聲睘之爲無所依猶版篇怠怠之爲無所依矣說文引詩作睘睘釋文云睘本亦作煢煢王逸九思注文選張衡思玄賦陸雲贈婦詩注作煢煢獨也本三家詩傳云同姓同祖也者程瑤田宗法小記云係以祖之字爲姓故同祖昆弟謂之同姓是故自曾祖與族曾祖等而下之殺及族昆弟皆與我同姓於高祖者也其宗子所謂繼高祖之宗也自祖父與從祖祖父等而下之殺及於從祖昆弟皆與我同姓於曾祖者也其宗子所謂繼曾祖之宗也自父與世父叔父等而下之殺及於從父昆弟皆與我同姓於祖父者也其宗子所謂繼祖之宗也案此即同姓之義麟之止傳公族公同祖姓公族皆出於祖故姓族皆得謂之同祖

羔裘二章章四句

羔裘刺時也晉人刺其在位不恤其民也疏箋云恤憂也

羔裘豹袪自我人居居傳袪袂末也本末不同在位與民異心自用也居居懷惡不相親比之貌**豈無他人維子之故**疏引釋文定本據傳袂下有末字亦有末字遵大路正義云唐羔裘傳云袪今唐風正義作袪袂末也故言袂末然正義不出一手故有末字案有末字是也今補正遵大路傳云袪袂也無末字袂也此傳云袪袂也謂執袪猶執袂也此傳云袪袂末也此因欲言鴇不樹止而訓繹之也苞楀爾雅釋言文孫注云物叢生曰苞齊人名曰楀郭注云今人呼物袂口之緣是爲袂末裘衣袂末續緣廣寸半長衣中袂末摺餘一尺裘制如長中袂末亦宜摺餘一尺乃用豹皮歟傳謂袪爲末與謂裘爲本作對文非袪爲袂之末也裘者本也袪者末也裘用羔豹羔袪用羔袪用豹所謂本末不同也裘袪本末言在位與民羔豹不同言在位與民異心襲十四年左傳余不說初矣余狐裘而羔袖裘袖不同物言始終不同徹與此詩傳意略同箋云羔裘豹袪在位卿大夫之服也傳訓自爲用緜執競同與皇矣召旻訓自爲從義異我人我民人也居居究究惡也傳云居居皆不恤其民之謂爾雅釋訓居居究究惡也傳云居居懷惡不相親比之皃者義取爾雅爲訓箋其役使我之意居居然有恃惡之心不恤我之困苦是也居居民人其意居居然有恃惡之心不恤我之困苦吾吾不如我之居與上篇渭渭踽踽聲義相近晉語暇豫之吾吾不敢自親之貌准南子覽冥篇御覽人事部一百十引國語舊注俉俉疏遠之貌淮南子覽冥篇高注俉俉臥無思慮也俉讀虛田之虛聲義竝相近○子庶在位者也故故舊也

羔裘豹袪自我人究究傳袪猶居也究究猶居居也**豈無他人維子之好**疏說文袪也俗作袖是袪亦袂末謂之袪亦袂末謂之袪故云袪猶居也古究究聲同詩之究究當讀爲究究亦懷惡不相親之皃故云究究猶居居也

羔裘三章章七句

鴇羽刺時也昭公之後大亂五世君子下從征役不養其父母而作是詩也疏五世謂孝侯鄂侯哀侯小子侯晉侯緡也俱在昭公之後民異心自用也居居懷惡不相親比之貌**豈無他人維子之故**傳故事也

肅肅鴇羽集于苞栩傳興也肅肅鴇羽聲也集止苞稹栩杼也鴇之性不樹止王事靡盬不能藝稷黍父母何**怙**傳盬不攻致也怙恃也**悠悠蒼天曷其有所**疏興者鴇羽聲集于灌木而苞稹栩棘桑以喻君子征役之勞苦經言鴇羽故云肅肅鴇羽聲集止爲全詩通訓集始見於葛覃集于灌木而無傳此因欲言鴇不樹止而訓繹之也苞稹爾雅釋言文孫注云物叢生曰苞齊人名曰稹郭注云今人呼物

叢致者爲稹箋云稹者根相迫逮棚致也棚杆釋木文東門之枌同枌說文作柔木部云棚柔也其皁一曰樣棚實也棚實一名樣象斗草古皁字象當作樣實艸部云草草斗樣實也一曰樣字之誤也亦名杙樣實周禮大司徒一曰山林宊皁物鄭注云皁物杙栗之屬今世閒謂杙實爲皁斗棚實似栗故杙栗又名橡栗呂覽注云橡皁斗也其狀似栗案高注云橡實謂之樣樣實皆以形近通偁耳正義引義疏云今杙樣或言皁斗其散爲汁可以染皁今橡與樣同棚一名柔其實謂之樣樣也徐州人謂樣爲杙或謂之爲棚其子爲皁或言皁斗其實爲杙五方通語也云錫之苦沽亦與鹽字異義同四牡王事靡鹽箋並云鹽不堅固也不攻致也

○正義云昭元年左傳於文皿蟲字異義同奐謂周禮鹽人共其苦鹽杜子春讀苦爲鹽農苦讀爲鹽鄭注褻服云沽猶略也農苦沽亦與鹽字異義同奐謂周禮鹽人共其苦鹽杜子春讀苦爲鹽農苦讀爲鹽鄭注褻服云沽猶略也

○正義云昭元年左傳於文皿蟲字異義同奐謂周禮鹽人共其苦鹽杜子春讀苦爲鹽農苦讀爲鹽鄭注褻服云沽猶略也

蟲害穀皆謂之蟲鹽與蟲字異義同奐謂周禮鹽人共其苦鹽杜子春讀苦爲鹽農苦讀爲鹽鄭注褻服云沽猶略也

驗君子從征役爲危苦也並本傳爲說禮記內則有錫正義引義疏云錫鳥連蹄性不樹止樹止則爲苦故以性不樹止者釋文錫似鴈而大無後趾趾止則爲苦故以趾宋毛詩作指之言旨也云錫之者錫與旨聲相近通語也云錫之言旨也及河內多言栩汁謂櫟爲杼櫟也徐州人謂櫟爲杼或謂之爲栩其子爲皁或言皁斗其散爲汁可以染皁今杼櫟與樣同栩一名柔其實謂之樣樣也徐州人謂櫟爲杼或通偁耳正義引義疏云今杼櫟實似栗故杼栗又名橡栗呂覽注云橡皁斗也其狀似栗案高注云橡實謂之樣樣實皆以形近通偁之樣樣也徐州人謂櫟爲杼或通偁耳正義引義疏云今杼櫟實似栗故杼栗又名橡栗呂覽注云橡皁斗也其狀似栗案高注云橡實謂之樣樣實皆以形近

即不堅固車攻傳攻堅也致即今之緻字余友邵陽魏源云晉自曲沃構難何暇更勤王事而錫羽三言王事靡鹽者何此與衞風伯兮之言王事靡鹽同義王事皆作於桓王之世桓王二年曲沃莊伯以鄭邘之師伐翼王使尹氏武氏助之是秋曲沃叛王王命虢仲立晉侯緡號仲芮伯梁伯荀侯賈伯伐曲沃王師屬臨於晉而作是詩也殷其雷隱有萇楚篇例皆

○齊南山傳云虢樹也怙恃釋言文不能樹稷黍父母何恃而得嘗正義云下言何所恃而得會何嘗與此相接成是也

肅肅鴇翼集于苞棘王事靡鹽不能蓺黍稷父母何食悠悠蒼天曷其有極（疏）苞棘猶棘

肅肅鴇行集于苞桑（傳）行翮也（疏）鴇羽鴇翼也義未詳

父母何嘗悠悠蒼天曷其有常（疏）傳以翮訓行鴇行鴇翼也王事靡鹽不能蓺稻粱

易否六五繫于苞桑鄭注云苞槀也

無衣二章章三句

無衣美晉武公也武公始幷晉國其大夫爲之請命乎天子之使而作是詩也（疏）莊十六年左傳云王使虢公命曲沃伯以一軍爲晉侯史記晉世家云晉哀侯二年曲沃莊伯卒子曲沃武公稱立哀侯九年虜小子侯四年誘殺晉侯緡二十六年曲沃武公伐晉侯緡滅之盡以其寶器賂獻于周釐王釐王命曲沃武公爲晉君列爲諸侯於是盡并晉地而有之武公已即位三十七年矣凡三十九年而卒放緡二十六年六誤作八舊本史記不誤也哀侯以魯隱五年至魯莊十六年王命爲侯武公即位自莊魯隱八年至莊十六年王命爲侯武公即位已三十八年則幷晉國當莊前一年史記敘命侯於幷國之先正義據以爲幷晉國在命侯俱三十七年內誤矣箋云天子之使是時使來者使者無外交通且交正義謂其使名號書傳無文奐案禮爲人臣者使適晉晉大夫不得與天子之使交也並本傳爲說禮記內則有錫正義引義疏云錫鳥連蹄性不樹止樹止則爲苦故以雖容或有周使適晉晉大夫不得與天子之使交也

命出自天子又不得私相干請蓋序中使字之誤天子之吏謂三公也列國大夫入天子之國必吏字之誤

豈曰無衣七兮（傳）侯伯之禮七命冕服七章不如子之衣安且吉兮（傳）諸侯不命於天子則不成爲君（疏）傳釋經之意

○七爲七命故冕服七章周禮典命云公侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七爲節大行人云諸侯之禮冕服七章是謂侯伯之禮也（）子席武公也武公既得命服故云安且吉安且奧傳云諸侯不命於天子

則不成爲君者總釋詩義以見武公之服命於天子爲足美也若春秋邾黎來蕭叔介葛盧皆微國之君未爵命故不書爵是則不命之諸侯春秋不書爵此不成爲君之義也

豈曰無衣六兮傳天子之卿六命車旗衣服以六爲節

不如子之衣安且燠兮傳燠煖也疏傳釋經之六爲六命故車旗衣服以六爲節周禮典命云王之卿六命及其出封加一等其國家宮室車旗衣服儀亦如之是謂天子之卿六命出封侯伯也天子之卿加一等則七命以七爲節六命以六爲節晉爲侯伯之國實七命其在王朝則亦就六命之數蓋詩人以七六分章實一意爾○燠煖也爾雅釋奧傳亦云奧煖也爾雅釋言燠煖也字亦當作奧

有杕之杜二章章六句

有杕之杜刺晉武公也武公寡特兼其宗族而不求賢以自輔焉

有杕之杜生于道左傳興也道左之陽人所安休息也

彼君子兮噬肯適我傳噬逮也中心好之曷飲食之疏傳噬逮○正義曰中心也爾雅曷盍不也箋雅曷盍何也曷盍聲同故何謂之曷猶何謂之盍盍亦何不謂之曷又何不謂同聲逮及同意中心中也爾雅曷盍不也箋雅曷盍何也曷盍聲同故何謂之曷猶何謂之盍盍亦何不謂之曷又何不謂同釋詞云曷何不也說者訓爲何失之義也

有杕之杜生于道周傳周曲也彼君子兮噬肯來遊傳遊觀也中心好之曷飲食之疏傳周讀如漢離座縣之屋曲同聲義通道曲猶道左卷阿篇有卷者阿傳卷曲也道之曲與阿之曲同意亦人所安休息也釋文引韓詩云周道曲也韓以上章公周右也義優也○來遊道左則此當訓道右然道樹安在左毛卷阿作來游游遊古今字云觀者孟子梁惠王篇齊景公曰吾何脩而可以比於先王觀也晏子引夏諺曰吾王不遊吾何以休是遊觀義同也觀讀如易觀我之觀來觀猶上章之云適我矣

葛生五章章四句

葛生刺晉獻公也好攻戰則國人多喪矣疏正義云獻公以魯莊十八年立僖九年卒左傳伐驪戎滅耿滅霍滅魏伐東山皐落氏滅下陽圍上陽滅虢執虞公敗狄于采桑是其好攻戰也

葛生蒙楚蘞蔓于野傳興也葛生延而蒙楚蘞生蔓於野喻婦人外成於他家予美亡此誰與獨處疏葛絺綌草也蒙覆也楚木也蔓延也正義引義疏云蘞似栝樓葉盛而細其子正黑如燕蔔不可食也幽州人謂之烏服毛晉廣要云本草蘞有赤白黑三種疑此是黑蘞也說文蘞白蘞或作蘞則蘞有白蘞矣案葛蘞皆蔓延野草故以喻婦人之外成於他家也白虎通義嫁娶篇云嫁娶者何謂也嫁者家也婦人外成以出適人爲家○婦人稱夫謂之壻壻之言胥也胥有才智之稱夫謂美猶稱夫謂良卑鄰傳云亡衰棄也誰與即獨處與不遠伊邇莫怨具慶云徂何往孔淑不逆句法相同

葛生蒙棘蘞蔓于域傳域塋域也予美亡此誰與獨息傳息止也疏蒙棘猶蒙楚傳釋域爲塋域者爾雅域兆也古者葬地皆在

外野蕨草蔓延於塋域亦是婦人外成之義若謂莽夫之處則失之○獨息猶獨處也息訓止處亦止也

角枕粲兮錦衾爛兮(傳)齊則角枕錦衾禮夫不在斂枕簟衾席韜而藏之**予美亡此誰與獨旦**(疏)衾傳則申明經義以爲齊時之物凡齊必居於正寢故爲之別設此角枕錦衾也傳又云禮夫不在斂枕簟衾席韜而藏之者此引古禮文以言夫從征役既缺時祭婦人斂藏枕衾乃特假夫在齊物以起興爾枕簟枕匣也少儀茵席枕几穎玉篇廣韻並曰穎簟也是枕簟又謂之枕穎矣席韜也鄭注內則云襭謂之席韜枕簟也衾也席納於韜於簟引彼變簟爲衾順經含文案孔所見內則文當有奪而及之正義引內則夫不在斂此三者藏之詩但言枕衾耳席韜乃連也夫不在則斂枕簟席韜而藏之此傳但舉衾席以該衣簟耳

今本內則韜作襭下又誤衍一器字當從詩正義所引無器字爲善本○旦讀如昧旦之旦祭昧旦而與質明而行事夫不在故自傷獨旦也猶獨處獨自傷其獨息也

夏之日冬之夜(傳)言長也**百歲之後歸于其居**(疏)夏日長冬夜長故云言長也傳統下章爲訓○後箋據章懷注後漢書蔡邕傳引箋居墳墓也四字作傳文奠竊以爲不然也凡全詩上下章同義上章無傳下章即承上章之字作傳者如羔羊革猶皮也縞衣好貌宛也有女同車英猶華也檡兮漂猶吹也九罭宿猶處也白駒夕猶朝也小明息猶處也鼓鐘悲猶傷也此通例也居訓墳墓此箋申補經傳之義非傳文有此四字也舊本北堂書鈔禮儀十三引亦作鄭箋不作毛傳

冬之夜夏之日百歲之後歸於其室(傳)室猶居也(疏)此詩居字室字與同穴之穴字同義大車以則同穴傳以則神合同爲一也此卽所謂歸於居室也大車及秦黃鳥箋云穴謂冢壙中也此箋云室猶冢壙皆以申明傳文荀子禮論篇壙壗擴其貌象室屋也

采苓三章章八句

采苓刺晉獻公也獻公好聽讒焉(疏)晉獻公娶驪姬殺大子申生重耳夷吾皆出奔此其好聽讒也

采苓采苓首陽之巔(傳)興也苓大苦也首陽山名也采苓細事也首陽幽僻也細事喻小行也幽僻無徵也**人之爲言苟亦無信舍旃舍旃苟亦無然**(傳)苟誠也人之爲言胡得焉(疏)苓傳大苦簡兮同說詳簡兮篇舊說首陽在河東蒲阪或謂首陽卽雷首在蒲阪者非也唐國卽晉國今山西蒲州府北余友臨海金鶚求古錄云夷齊居河濟之間莊子讓王篇云夷齊北至於首陽之山遂餓而死言北至於首陽則首陽當在蒲阪之北雷首南枕大河不得言北也況論語言首陽之下是首陽二字名山非言首山之陽也蒲阪雷首山一名首陽卽謂首陽在蒲阪者非也唐國卽晉國

晉始封在晉陽卽夏禹都至穆侯遷于翼在今平陽歸公居絳亦屬平陽詩所詠首陽卽夷齊所隱之首陽也平陽爲堯都又黃帝所葬二子所願居其地近河濟又在蒲阪之北與曾子莊子所言皆合但非在河濟之閒首陽當在蒲阪之下意二子先居於河濟後乃隱於首陽史記云武王東伐當河濟閒是武王也又云武王既平殷亂天下宗周夷齊恥之隱於首陽山采薇而食作歌而死遂餓死是武王克商之後乃隱於首陽山也居河濟之閒而不言隱首陽莊子言北至於首陽明自河濟閒而北去也首陽之在平陽可無疑矣案金說明辨毛傳亦謂山名首陽非首山之陽矣晉都平陽故詩人遂以晉山爲興云采苓細事首陽幽僻又云細事喻小行幽僻無徵所以明經取興之義小行無徵皆指讒說行道也小行小道也無徵無徵不信也首二句是興體下正言讒之無足信與人不聽讒而自止也三章篇義同顚俗顚字○正義云王肅諸本作爲言定本作爲言之說言箋作僞言定本與釋文或作本同沔水正月民之訛也訛僞也說文作譌言無訛字古爲僞譌三字同毛詩本作爲讀作僞也爲言卽讒言所謂小行無徵之言也苟

誠者苟與果一聲之轉故苟謂之誠猶果謂之誠也苟亦無信誠無信也亦爲語助陟岵傳云旃之也無然無是也皇矣無然畔援無然歆羡傳無是畔道無是援取無是貪羡無是釋無然或在句首或在句末其義一也無是者無一是者也焉猶然也

采苦采苦首陽之下傳苦苦菜也八之爲言苟亦無與勿用也舍旃舍旃苟亦無然八之爲言胡得焉

疏苦苦菜禮記內則濡豚包苦儀禮公食大夫士虞特牲饋食記鉶芼用苦苦苦皆苦菜也邶谷風及大雅緜謂之荼傳云荼苦菜是苦與荼同物故鄭注禮以爲苦荼矣○傳釋無與爲勿用無讀爲毋與讀爲以詁訓毋勿同義毋謂之勿無亦謂之勿矣以與同義以謂之用與亦謂之用矣易師上六大君有命開國承家小人勿用象傳云小人勿用必亂邦也與傳勿用義同

采葑采葑首陽之東傳葑菜名也八之爲言苟亦無從舍旃舍旃苟亦無然八之爲言胡得焉

疏邶谷風采葑采菲無以下體傳葑須從也下體根莖也葑之根莖不可食其葉有可食故此傳又云菜名也

卷十終

長洲陳奐學

秦車鄰詁訓傳弟十一　毛詩國風

秦國十篇二十七章百八十一句疏秦嬴姓皋陶之子伯益之後歷夏殷世至周孝王封其苗裔非子於秦谷爲附庸國秦谷是也括地志云清水縣本秦川非子始封案今甘肅秦州清水縣卽其地也

車鄰三章一章四句二章章六句

車鄰美秦仲也秦仲始大句有車馬禮樂侍御之好焉

疏史記秦本紀秦仲立三年周厲王無道諸侯或叛之西戎反王室滅大丘大駱之族周宣王卽位乃以秦仲爲大夫誅西戎西戎殺秦仲秦仲立二十三年從於秦仲之十八年也國語史伯曰秦嬴姓之大始也且大其將興乎史伯言嬴姓之大始於秦仲耳非謂幽王之世秦仲尚在也序與國語合

有車鄰鄰有馬白顛傳鄰鄰衆車聲也白顛的顙也未見君子寺人之令傳寺人內小臣也疏釋文選潘岳藉田賦王融曲水詩序注引毛詩作憐憐廣雅憐憐愛也今詩作鄰鄰者古文假借字傳以的顙詁白顛白顛舍人注云的白也顙額也額有白毛今易說卦傳震爲的顙說文曰部的明也引易作的顙也又馬部駒馬白顛也易曰爲駒顙段注云疑駒後出非古○君子廉秦仲也周禮序官內小臣閽人寺人內豎皆奄官內小臣爲奄官之長與寺人別官傳云內小臣古寺侍則知此寺人非卽周禮寺人矣詩稱寺人序稱侍御服虔注襄二十九年左傳云秦仲始有侍御之臣通用儀禮燕禮主人洗升自西階獻庶子于阼階上如獻士之禮辯降洗遂獻左右正與內小臣皆于阼階上如獻庶子之禮案諸侯亦有內小臣公食大夫禮謂之內官之上此詩下章鼓瑟鼓簧正行君燕臣釋寺人實本燕禮爲說秦仲爲宣王大夫與外諸

疾同體故亦得設內小臣之官令釋文引韓詩作伶云使伶箋云欲見國君者必先令寺人使傳告之鄭用韓義也

阪有漆隰有栗傳興也阪者曰阪下溼曰隰既見君子並坐鼓瑟傳又見其禮樂焉今者不樂逝者其耋傳耋老也八十曰耋疏阪有漆桑隰有栗楊與此與南有嘉魚有駜傳例又不同也又明首章之非興此與南有嘉魚有駜傳例又不同也阪者曰阪爾雅釋地文阪與側同意遠而難則如茹蘆在阪蒹葭升者言其東門之壇傳遠而難則如茹蘆在阪蒹葭升者言其義略同言興者合下章發傳而興南有嘉魚有駜傳例又不同也又明首章之非興此與南有嘉魚有駜傳例又不同也阪者曰阪爾雅釋地文阪與側同意遍爲側猶陂爲阪

樂逝者其亾傳亾喪棄也疏傳以箕卽儀禮之笙也故詩之箕卽儀禮之笙也故○傳云亾喪棄也者喪亾互訓言無禮樂則國政將喪棄矣是時秦始大而不恤喪棄故國胙長久易繫辭傳云子曰危者安其位者也亾者存其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亾治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亾其亾繫于苞桑

駟驖三章章四句

駟驖孔阜六轡在手傳驖驪阜大也公之媵子從公于狩傳能以道媵於上下者冬獵曰狩疏駟當作四四馬名則上一字作四不作駟四阜耳凡碩人小戎四牡采薇杕杜皆六月車攻吉日簡兮南山北山車舝桑柔嵩高烝民韓奕皆曰四驪四牡裳裳者華曰四駱采芑曰四騏皆曰四馬也說文引詩作四驖車攻曰四黃大明曰四騵皆謂四馬爲四驖漢書地理志作四載載乃載之誤而其字皆作四馬爲馬名則上一字作四不作駟四阜耳凡碩人小戎四牡采薇杕杜皆六月車攻吉日簡兮南山北山車舝桑柔嵩高烝民韓奕皆曰四驪四牡裳裳者華曰四駱采芑曰四騏皆曰四馬也說文引詩作四驖車攻曰四黃大明曰四騵皆謂四馬爲四驖漢書地理志作四載載乃載之誤而其字皆作四馬爲馬名則上一字作四不作駟四阜耳凡碩人小戎四牡采薇杕杜皆六月車攻吉日簡兮南山北山車舝桑柔嵩高烝民韓奕皆曰四驪四牡裳裳者華曰四駱采芑曰四騏皆曰四馬也說文引詩作四驖車攻曰四黃大明曰四騵皆謂四馬爲四驖漢書地理志作四載載乃載之誤而其字皆作四可證驖訓驪驪訓純黑曰驪周禮度人以阜馬鄭注云阜盛壯也大亦盛壯之意箋云四馬六轡六轡在手言馬之良也○傳云能以道媵於上下者以釋經之媵子思齊傳媚愛也卷阿七章云謂謂王多吉士維君子

使媚于天子此言媚於上者也入章云謁謁王多吉人維君子命媚于庶人此言媚於下者也傳正本卷阿詩義上下謂君民昭七年左傳子產曰不媚不信不信民弗從也媚民卽媚下簠中傳以上下爲君臣正義謂不是己身能上媚下媚言能和合他人使之相愛皆失傳悌王肅云卿大夫稱子冬獵曰狩叔于田同

奉時辰牡辰牡孔碩傳時是辰時也冬獻狼夏獻麋春秋獻鹿豕羣獸公曰左之舍拔則獲傳拔矢末也疏時是爾雅釋詁文十月之交以時爲是同聲古文以時是字也辰訓時時牡謂冬獵之獸也上章傳云冬獵曰狩而此則又引周禮獸人文以廣證時牡之義實因冬獵連類稱之耳傳中多有此例且傳釋經之辰牡不釋經之奉故箋云奉是時牡者謂虞人翼五豝以待公之發卽此義也碩大也騶虞傳虞人也騶虞傳虞人君以射之達於右腸爲上大孔碩猶孔皐也○箋云左之者從禽之左射之也此卽鄭司農周禮保氏注所云五馭逐禽左也賈疏云逐禽左者謂御驅逆之車逆驅禽獸使左當人君以射之人君自左射故毛傳云自左膘而射之達於右腸爲上殺是也箋云拔括也括會也與弦會也○箋云左之者從禽之左射之也此釋名云矢末曰栝栝會也豈希馮所據詩傳作栝歟獲言中禽也

遊于北園四馬既閑傳閑習也轅車鸞鑣載獫歇驕傳轅輕也獫歇驕田犬也長喙曰獫短喙曰歇驕疏有枚之杜傳遊觀也書無逸篇云于觀于逸于遊于田渾言之遊亦田也古者田在園而中北園當卽所田之地首章言狩此章言北園與卓攻篇上言狩言苗而下言于敖文義正相同也北園未聞秦有具囿見左傳四馬卽四轡也還序云習於田獵謂之賢閑於馳逐謂之好是閑習同義禮記仲尼燕居篇以之田獵有禮故戎事閑也書大傳戰鬬不可不習也員之者習之也案閑古字肯當作閒箋以序田狩圍也員分屬二事遂謂公遊北園爲田獲以前并讀閑爲邦國六閑四馬爲四種之馬恐非詩傳之指○轅轣釋言文舍人記庇軨於輿人記軨閒以明軨廣之度文遊張衡西京賦屬車之蓬解詩之轅車此轅車爲倍棄也副也案張以屬車之蓬載獫獵韓綜注云蓬

如玉梴其板屋亂我心曲傳而戎板屋疏小戎兵車雨無正傳戎兵也凡兵車建五兵故謂之兵車亦謂之戎車采芑泮水篇皆曰戎車是也箋云此羣臣之兵車故曰小戎伐淺爾雅釋言文傳訓收爲軨者軨後軨也考工記言車軨四尺以明軨崇之度於輿人記軨閒以明軨廣之度厚之度於輸人記庇軨於軨車廣六尺六寸輿深四尺四寸其四面皆不及後軨車之軨詩則謂之收收聚也謂聚衆材而收束之輿之木謂之軨詩則謂之收收聚也謂聚衆材而收束之也凡棄車之體不方箱故軨方非正方也軨圍尺

有一寸其徑二寸故度同也升車皆從車後故軨圍難四面材兩旁爲輢前爲軨其三面上有揜與之版所可見者唯此後軨而已鄭注云軨與後橫木說文亦云軨車後橫木也皆指可見之處故毛傳謂之淺揜爲人上車之後橫木也皆從劉說恐未是史記禮書寢兕以兕牛皮爲席持虎以猛獸皮文飾倚較及伏兔索隱引續漢書輿服志文虎伏軾案工記輈人五分其轂長二在外一在內以置其輻凡轂長三尺二寸五分其長一爲賢當得尺九寸二分即一在外也內在輿下者也三爲軫當得尺九寸四分即二在外也外在輿外者也以置輻也轂之長一爲賢去一以爲賢去三以爲軫參分其轂長一在內一在外參分其外一縛然則五束爲五尺當在近軫之後五尺矣○游猶流也設環流於服馬之背上無常處員轊而已云游環者今依釋文訓游爲流也轊之言還也還轊猶還規也

馬之首當服馬之胸當胸之革爲靳靳上有環謂之靳環游環就服馬得其義而靳環兼驂馬得其義也段注依博基也說文驌馬青驪文如博基也博基棊文正本傳訓說文驌馬青驪文如棊謂白馬而有黑紋路相交如棊者是已尸鳩正義云驌黑色之名顧命四人騏弁注青黑曰騏引詩云我馬維騏是騏爲青黑色不知鄭注言青黑弁乎抑說文言青驪爲馬文不謂青黑弁也云青黑爲弁文不謂青黑弁猶說文言青驪爲馬文不謂青黑色不可通也騏引詩云我馬維騏傳騏棊文正義本作棊文選顏延之赭白馬賦注引傳騏棊文尸鳩傳同出其東門箋

傳釋文爲虎皮各本文下衍茵字當刪文者覆軾之皮也茵爲軾中或用席爲之字從艸或作茵茵席淺幦也茵爲軾中或用席爲之字從艸或作茵茵席淺幦也韓奕所謂淺幦鞹鞃也急就篇鞹鞃鞍靽鞅靷鞧鞦轡靼鞮鍭矢韋弦皆其類也鞹爲革也革爲之故字又從革鄭韓奕所謂鞹鞃鞍靽鞅靷鞧鞦轡靼

曰騏龍盾之合鉴以觼軜傳龍盾畫龍其盾也合合而載之軜驂內轡也言念君子溫其在邑傳在敵邑也方何爲期胡然我念之疏赤身黑鬣曰騏疑傳文有此六字今羼入箋語傳凡言馬色必詳騏義已見上章騏義雌著於騏篇而此騏實爲入經始見之馬駱首見四牡騏首見皇皇者華而駱與騏又見於騏錡傳之例皆兩釋之則知小戎騏之騏亦或兩釋之矣解見騏篇爾雅白馬黑脣騧黑喙騧白馬當作黃馬釋文騧本作黃馬黑脣者謂之騏黃馬而黑喙者謂之騧騧爲此傳所本騧即騧字上章傳云騧驪也驪馬疑郭景純所見爾雅本不誤上章傳云驪純黑也騧黑脣者謂之騧黃馬而黑喙者謂之騧注云今以淺黃色爲易識之馬例不傳箋云中服也驂兩騑也○傳云龍盾同盾狀如蓋故曰合合而載之者謂覆合而載於車也大東傳載載乎車也與此傳

載字同義王肅云合而載之以爲車蔽○傳釋軜爲驂內轡之環也箋云鉴以觼軜之觼以白金爲飾也軜繫於軾前說文云觼環之有舌者或作鞾軜驂馬內轡繫軾前者詩曰淇以觼軜案鄭許皆足以申明傳義爾雅釋器環謂之捐捐即觼之假借字又釋器載轡謂之轙說文轙車衡載轡者或作鑣然則四馬各有內外轡皆先貫於服馬之游環復入車軾大環是謂之轙其兩驂外轡從游環復貫軾前之大環是謂之觼軜之言貫軜故在手者止有六轡耳兩驂內轡納於轡也謂納於觼也內轡納於轡故在手者止有六轡耳前也楊注云納與軜同○經言在邑傳云在敵邑敵謂狄也箋云駟四馬也後駟猶言驅介孔訓甚甚羣者豕豕於中干之上是日蒙伐鄭司農周禮舞師注望舞蒙羽舞又樂師注望舞者以羽冒覆頭上案仲師所云蒙羽舞即本此傳蒙討羽之義箋云蒙厖也討襫也畫襫羽之文於伐故曰厖伐鄭說不同玉篇引三家詩作檒毛詩引玉篇語非也說文戟

字皆作鏃淮南子原道篇云猶鏃之與刃刃犯難而鏃無患者何也以其託於後位也高誘注鏃讀曰頓是鏃狀固平底矣白金爲飾也箋云觼環之有舌者所以貫驂內轡之環也鉴以觼軜之觼軜繫於軾前說文云觼環之有舌者在軾下飾詩曰淇以觼軜案鄭許皆蒙覆也討治也謂治羽而覆之銅鞮○傳云蒙討羽者蒙覆也詩曰淇以觼軜傳云觼軜之飾也禮稱朱干玉戚舞大武或舞干以染朱羽爲飾與虎皮爲弓囊故傳云虎皮也囊弓室也○傳云敵謂羽飾也檒苑訓文皃者猶弓衣也檒匈也傳以馬帶釋檒匈也傳以馬帶在匈前也馬帶在腹下馬帶非馬大帶馬大帶以革爲之著於匈前故日檒革有金飾故曰鏤檒箋云鏤檒有刻金飾也鏤檒與鉤檒不同鉤檒詳采芑篇○傳文交韔下當有二弓二字於韔中謂顛倒安置之是也二弓閟宮制異也鉤檒下坐而鏤檒不下坐此戎車與路車正義云交二弓於韔中謂之重弓韔即虎韔之韔竹閉也閉亦作柲柲注柲弓檠弛則縛之於弓裏備損傷以竹既夕記有柲

虎韔鏤膺交韔二弓竹閉緄縢傳虎虎皮也韔弓室也膺馬帶也交韔交二弓於韔中也閉緄縢約也言念君子載寢載興厭厭良人秩秩德音傳厭厭安靜也秩秩有知也疏傳以四馬釋騏介以薄金爲介之札介甲也此箋申傳也釋箋云俊溼也謂釋文引韓詩騏馬不著甲曰俊騏不字衍韓亦以四馬解騏著甲矣俊騏被甲則戎車之馬皆著甲矣清人騏介旁旁傳云介甲也箋云騏四馬也俊騏猶言騏介孔訓甚甚羣者旁旁之意也○說文口部吉高气也亘鳩切段注云詩吉矛是此吉字案說文金部引詩正作吉傳文吉下奪矛字命云歹殳瞿荂今之三鋒矛吉與戟瞿一聲之轉正義云歹殳矛三隅矛刃有三角今據正義補正鄭注顧前其鍭後其刃進矛戟者叠韻爲訓禮記曲禮進戈者前其鍭鄭注云銳底曰鍭平底曰鏃此析言之也說文鍭矛鏃也詩曰吉矛淇鍭段注據玄應書說文作鏃案御覽兵部八十四引詩亦作鏃玉篇鏃鍭也

為之詩云竹柲緄縢古文柲作柅閉亦為紲老工記譬如終紲注紲弓檠柲弓檠者為發弦時備損傷詩云竹柲緄縢說文云檠楊也楊所以輔弓弩也紲繫也柅繫曰紲毛意蓋讀詩之閉為既夕記有柲之柲而即以考工記終紲之實一物也詩既言交弓於韔中又用竹檠約之以緄所以虞其弛反也角弓傳不善紲檠巧用則翻然而反是其義矣傳文緄緷縢約疑有互譌末策束組三百緄此緄有約義少儀甲不組縢周書有金縢此縢有繩義閟宮緜縢傳亦訓縢為緷緄縢謂約之必以緄也緣縢者其緄色緣也然賈公彥疏已作緄緷縢約矣○湛露傳厭厭安靜也此云安靜各謹文訓也厭古厭字厭厭三家詩作愔愔悳之異體秩秩有知巧言同爾雅秩秩智也古知智通用列女傳賢明篇君子謂於陵妻謂有德行詩云愔愔良人秩秩德音此之謂也案此三家釋詩良人美室同義未審毛於此詩良人指婦人與綢繆毛傳良人夫人不也

兼葭三章章八句

詩十一

兼葭刺襄公也未能用周禮將無以固其國焉

兼葭蒼蒼白露為霜傳興也蒹蘆也蒼蒼盛也白露凝戾為霜然後歲事成國家待禮然後興所謂伊人

在水一方傳伊維也一方難至矣遡洄從之道阻且長

傳逆流而上曰遡洄遡游順禮求濟道來迎之疏遡洄則莫能以至也遡游從之宛

在水中央傳順流而涉曰遡游遡洄逆禮則莫能以至也遡游從之宛在水中坻傳坻小渚也疏蒹葭釋草文郭注云似薍而細高數尺江東呼為蒹葭說文云蒹薍之未秀者蒹也頎人正義引義疏亦云薍或謂之荻至秋堅成則謂之萑萑其初生三月中其心挺出其下本大如箸上銳而細楊州人謂之馬尾薍盧駱虞碩人同夏小正七月秀萑葦蒹即萑葦之未秀者七月始秀而成為苕也廣雅蒼蒼茂也盛茂義同傳又申之云白露凝戾為霜然後歲事成也案此詩多用興體也先言蒹葭之盛喻國家之興此一興也以水為喻遡洄遡游逆禮遡游猶順禮此又一興也首章為霜喻已得禮猶未已就下章未晞未為霜言喻未得禮餘章皆同傳義三章盡同之賢人此箋申傳也廣雅釋詁隰厓也疏證云方猶旁也秦風傳溯水隰皆旁水隰厓旁隰厓也也又釋邱隰厓也疏證云方猶旁也秦風傳溯水隰皆旁水隰厓旁隰厓也也遡游從之宛在水中坻傳坻小渚也疏釋丘文孫炎曰小渚曰坻傳於坻用爾雅而於坻乃易之云小渚者坻猶是人也箋云在大水之一邊假喻以言遠箋正申成傳義一方為曲限蔽隱之處故云難至傳合在溯在洟而言此亦在洟而下曰道遡洄從之道阻且躋傳躋升

詩十一

上為洟洟洄順流而上為洟游是以逆順分洄游下字疑亦當作上字逆流為洄順流為游游洄游泝同傳泝行水上也游與泝同傳故云順流而泝流而上亦是涉也不作下字云順禮求濟道來迎之者此箋釋宛在水中央亦中也中坻就首章而申言之

兼葭淒淒白露未晞傳淒淒猶蒼蒼也晞乾也所謂伊人在水之湄傳湄水隰也遡洄從之道阻且躋傳躋升也遡游從之宛在水中沚傳小渚也疏蒼蒼同訓為盛若本作萋萋訓盛已見於當云猶蒼蒼矣宋本作淒淒不誤也釋文淒萋今釋文亦倒誤湛露匪陽不晞傳亦云晞乾也箋云未晞未為霜言未凝戾為霜也○葛藟傳不與侯人斯遡與洟皆有坐邊之義故傳訓相同洟升躋本又作隮正義本當作隮字與螓蝑同干長發異故不云釋詁文也爾雅小州曰渚渚曰沚傳於沚用爾雅而於坻乃易之云小渚者沚猶是人也箋云在大水之一邊假喻以言遠箋正申成傳義一方為曲限蔽隱之處故云難至傳合在洟而言此亦在洟而下曰道遡洄從之道阻且長遡游從之宛在水中沚

兼葭淒淒白露未晞傳淒淒猶蒼蒼也晞乾也所謂伊人在水之湄傳湄水隰也遡洄從之道阻且躋傳躋升也遡游從之宛在水中沚傳小渚也疏蒼蒼同訓為盛若本作萋萋訓盛已見於當云猶蒼蒼矣宋本作淒淒不誤也釋文淒萋今釋文亦倒誤湛露匪陽不晞傳亦云晞乾也箋云未晞未為霜言未凝戾為霜也○葛藟傳不與侯人斯遡與洟皆有坐邊之義故傳訓相同洟升躋本又作隮正義本當作隮字與螓蝑同干長發異故不云釋詁文也爾雅小州曰渚渚曰沚傳於沚用爾雅而於坻乃易之云小渚者沚猶是人也

坻皆是絕小之稱不復區別也說文坻小渚也从土氐聲詩曰宛在水中坻許同傳訓甫田箋云坻水中之高地也

兼葭采采白露未已傳采采猶淒淒也未已猶未止也所謂伊人在水之涘傳涘厓也遡洄從之道阻且右傳右出其右也遡游從之宛在水中沚傳小渚曰沚疏苜傳采采非一詞也浮游傳采采衆多也是采采亦爲盛故云猶淒淒也蒼蒼淒淒采采一語之轉已爲止未已爲未止綠衣傳同已詩或言既或言已既已止之已詩或言止或言已此其已詩或言已已止之已與已然之已不同已然之已詩見葛藟篇爾雅釋丘水出其前渚丘水出其後沚丘水出其右正丘水出其左營丘釋名水出丘水出其右曰沚丘沚止也西方義氣有所制止也據劉熙所見爾雅正乃止之誤傳云出其右者謂水出道右也正本爾雅出其右之義上章傳云畮升也升猶前也郎本爾雅出其前之義小渚曰沚釋水文文選潘岳河陽縣作注引韓詩宛在水中沚薛君章句大渚曰沚案大字誤說文亦云小渚曰沚爾雅釋文本或作詩鄭注穆天子傳云渚也

終南二章章六句

終南戒襄公也能取周地始爲諸侯受顯服大夫美之故作是詩以戒勸之疏周地岐以西之地鄭語云平王之末秦取周土終南何有有條有梅傳興也終南周之名山中南也條梢梅枏也宜以戒不宜也君子至止錦衣狐裘傳錦衣采色也狐裘朝廷之服顏如渥丹其君也哉疏漢書地理志右扶風武功大一山古文以爲終南惇物皆在雍州渭南惇物漢扶風武功縣之南山而終南爲漢京兆長安縣之南山今陝西西安府南五十里終南山即此酈在長安西鎬在長安東則終南爲周鄭鎬之南山矣古文尚書終南惇物皆在武功界內而以大一當終南未是也史記秦本紀言平王封襄公爲諸侯賜之岐以西之地其子文公遂收周餘民有之地至岐以東獻之周漢書創奴傳亦云秦襄公伐戎至郊始列爲諸侯據此知襄公僅有岐西尚無岐東至豐鎬之南山必非秦屢傳公賜封南周之名山中南也者昭四年左傳司馬侯曰中南終南爲周之名山毛傳同終南之險終南即中南中與終通終南既有明文序云能取周地者亦謂取周岐西地耳非以周山爲周地也地理志襄公將兵救周有功賜受郟鄏之地列爲諸侯此班孟堅括史記襄公二州詩風兼秦豳兩公以後而言下文故秦地於禹貢時跨雍梁二州詩至德公以後而言自鄭康成誤讀班志詩譜同而說者因以疑似之地高誘注呂覽云襄公始爲諸侯乃在平王之末秦取周土皆屬之終南則謬時之謬西者也都都地理志作沛同音義引樊光注云荊州曰梅揚州曰樟豫州曰柟益州曰赤楩葉似豫樟葉似豫樟葉大如牛耳一藁一頭尖赤心葦赤黃子子青皮子赤子黑皮子白葉大可三四葉一藁木理細級於豫樟子赤葉不可會柟葉大可會柟葉堅于白者材脆江南及新城上庸蜀皆多樟柟終南惇物漢扶風武功大一山古文以爲終南惇物皆在雍州渭南惇物漢扶風武功縣之南山而終南爲漢京兆長安縣之南山今陝西西安府南五十里終南山即此酈在長安西鎬在長安東孫炎注引詩有條有梅云條梢也孫用毛義謂條即梢梅釋木文郭璞注同梅樹皮赤葉似樟葉者材堅于白者材脆江南及新城上庸蜀皆多樟柟終南惇物漢扶風武功縣之南山而終南爲漢京兆長安縣之南山今陝西西安府南五十里終南山即此酈在長安西鎬在長安東○小箋云安謂言山所安有也以興襄公始爲諸侯安乎長受此顯服之意采色詁錦衣疑色乃衣之誤正義云錦者襍采衣是孔據傳作采衣也逸周書大匡篇及文故云采衣案麻衣朝服也天子皮弁日視朝此因荒變故服諸侯朝服有采衣采衣朝服視朝以示貶期日質明王廵衣以朝朝中無采衣唯天子皮弁服無采衣朝廷之服者狐裘諸侯朝服皮弁日視朝此因荒變故服諸侯朝服有采衣采衣朝服視朝以示貶期日質明王廵衣以朝朝中無采衣也逸周書大匡篇及文故云采衣是孔據傳作采衣也○小箋云安謂言山所安有也以興襄公始爲諸侯安乎長受此顯服之意采色詁錦衣疑色乃衣之誤正義云錦者襍采爲文故云采衣案麻衣朝服也天子皮弁日視朝此因荒變故服諸侯朝服有采衣采衣朝服視朝以示貶期日質明王廵衣以朝朝中無采衣也逸周書大匡篇及文故云采衣是孔據傳作采衣也○小箋云安謂言山所安有也以興襄公始爲諸侯安乎長受此顯服之意采色詁錦衣疑色乃衣之誤正義云錦者襍采爲文故云采衣案麻衣朝服也天子皮弁日視朝此因荒變故服諸侯朝服有采衣采衣朝服視朝以示貶期日質明王廵衣以朝朝中無采衣唯天子皮弁服無采衣朝廷之服者狐裘諸侯朝服皮弁日視朝此因荒變故服諸侯朝服有采衣采衣朝服視朝以示貶期日質明王廵衣以朝朝中無采衣也逸周書大匡篇及文故云采衣是孔據傳作采衣也○小箋云安謂言山所安有也以興襄公始爲諸侯安乎長受此顯服之意采色詁錦衣疑色乃衣之誤正義云錦者襍采爲文故云采衣案麻衣朝服也天子皮弁日視朝此因荒變故服諸侯朝服有采衣采衣朝服視朝以示貶矣傳云狐裘黃衣以爲裼白裘錦衣以爲裼之錦衣狐裘諸侯之服也玉藻君衣狐裘君衣狐白裘也鄭注云君衣狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使可裼也祖而有衣裳錦綢裳然則衣錦綢衣裳錦也詩云衣錦褧衣裳也褧禪也禪單衣也加於錦衣之上裳亦錦綢也故箋云錦衣錦裳也禮玉藻曰錦衣狐裘裼之以裼衣裳異色也裼衣裳同色

錦衣復有上衣明矣天子衣象褻色也非諸侯則不用錦衣爲褻色作上衣字之誤天子皮弁服與凡褻裘也褻裘也聘禮注云皮弁聘禮賓皮弁聘至于朝公皮弁迎賓于大門內及廟門公揖入公褐降立賓褐奉束帛加璧享是侯國朝聘于廟皆皮弁服有褐衣若王朝于朝則皮弁服而于廟則冕服天子諸侯君臣同服覲禮至于郊王使人皮弁迎于帷門之外再拜注云皮弁侯氏亦皮弁服也侯氏初來皮弁服也此侯氏入廟冕衣褌衣而冠冕也此侯氏正同天子大夫冕弁服玄冕也酌弁卽玄冕也弁爵弁卽皮弁必歸賓而後服在天子朝廷不得服所故諸侯在己國行廟受之禮視天子朝廷皮弁服爲諸侯視朝之正服夏小正九月王始裘亦與秋覲禮合○渥丹丹字疑誤當同沔云沔赭也赭沔聲通若作丹則聲不通矣今韓詩作渥赭釋文引韓詩外傳引詩顏如渥赭或後人依毛詩改之也簡兮傳云渥厚也箋云渥厚漬也顏色如厚漬之丹言赤而澤也其君也哉儀貌尊嚴也

終南何有有紀有堂傳紀基也堂畢道平如堂也君子至止黼衣繡裳傳黑與青謂之黼五色備謂之繡佩玉將將壽考不忘疏紀讀與基同古己其聲通也傳釋堂畢道平如堂平字當衍小箋云定本韓詩也○黑與青謂之黼考工記畫繢之事士會將中軍本作平如堂非也此自兩言之矣案段說是也爾雅釋山云考白帖終南山類引詩作有杞有棠所引蓋韓詩栢宗元終南山祠堂碑曰其物產之者道名謂終南山之道有厓岸如堂牆者也傳釋紀爲基基爲山厓之下堂也亦高大之山所宜有也畢終南山之道名邊如堂之牆然此鄭申傳說今本箋基也誤作畢也二字孔仲達所據已不能證正矣詩述閟云考有棠所引蓋韓詩栢宗元終南山祠堂碑曰其物產之

厚器用之出則瑣琳琅玕夏書賦貢紀堂條梅秦風詠焉宗元以紀堂爲終南之物產則是讀紀爲杞杞讀爲記畫繢之事士記畫繢之工記亦本韓詩也○黑與青謂之黼考工記文宣十六年左傳晉侯請于王以黼冕命士會將中軍且爲大傳此公之孤四命有黼也禮器云諸侯大夫冕列國大夫同黼如赤韍蔥珩之例天子大夫四命出封爲侯伯七命天子大夫四命出封爲子男五命曲禮云其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子則是襄公始封諸侯當始就子男之命應用黼不應用黼而詩詠黼衣仍從天子大夫四命之節者何也此與唐無衣篇晉武公始封侯伯二章仍就天子之卿六命言之其例正同又曾子問孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服於大廟歸設冥服賜服案冕禪冕也弁爵弁也冥冕也天子所賜冕弁必歸冥而後服在天子朝廷不得服所賜之服此亦詩詠黼之義歟考工記五采備謂之繡五色具也古者衣裳刺與畫繢皆有五色山龍青蘋蟲黃作繪黑宗彝白璪火赤畫繢之五色也鬱糾繡黻亦畫繢之五色也鬱糾繡黻

傳亦云交交小皃也傳以黃鳥得所止喻人得所以見三良不得壽命終小鳥之不如所以明經與義總釋全章也詩本賦三良耳而因黃鳥生興故左傳爲之賦毛傳爲之興此因興以賦猶葛藟因興以比興該賦比矣○從從𠂤也子車氏傳所本也子車爲氏奄息名庸柏舟傳特匹也云乃特百夫之德者言奄息之德乃足以匹百夫耳穴讀𠂤則同穴之穴惴惴懼爾雅釋訓文惴當作栗孟子公孫丑注引詩作惴惴栗栗其惴也皆作栗可其栗淮南說山注引詩作惴惴證爾雅惴懼也惴誤俗字爨盡釋詁文春秋莊十七年齊人殲于遂穀梁傳殲者盡也公羊傳殲者何殲盡之爲𠂤積𠂤非一盡之意也良訓善良人何注云殲者𠂤文殲之爲𠂤積𠂤非一之辭故曰殲積衆多也案殲與殲通積𠂤善人也左傳君子曰秦穆之不爲盟主也宜哉𠂤而弃民先王違世猶詘之法而況奪之善人乎詩曰人之云亡邦國殄瘁無善人之謂若之何奪之此傳訓良爲善之義也人百其身言百人身也

交交黃鳥止于桑誰從穆公子車仲行維此仲行百夫之防傳防比也臨其穴惴惴其慄彼蒼者天殲我良人如可贖兮人百其身疏仲左傳釋文作中仲字也行名也子車仲行若鄭之祭仲足祭氏仲字足名矣傳以奄息爲子車氏之弟二子單名行故詩人以此分章不當兩稱名而一稱字箋謂仲行字恐非是傳讀防爲比方之方徐邈云毛音方是也箋防猶當也防如字義亦通

交交黃鳥止于楚誰從穆公子車鍼虎維此鍼虎百夫之禦傳禦當也臨其穴惴惴其慄彼蒼者天殲我良人如可贖兮人百其身疏禦當者禦亂當亂敵當敵是禦有當義百夫之當言可當百夫耳

晨風三章章六句

晨風刺康公也忘穆公之業始棄其賢臣焉疏興權輿刺意同

歘彼晨風鬱彼北林傳興也歘疾飛貌晨風鷐也鬱積也北林林名也先君招賢人賢人往之歘疾如晨風之飛入北林未見君子憂心欽欽傳思望之心中欽欽然

如何如何忘我實多傳今則忘之矣疏欽疾飛皃者疾與欽義同韓詩外傳入作鷐晨風鷐爾雅釋鳥文說文鷐鷐風而於欽下引詩作晨風晨古文假借字正義引義疏云鷐似鷂青黃色蒸韻句家鷐風搖翅乃因風飛急疾擊鳩鴿蒸雀會之孟子離婁篇爲叢歐爵者鷐也趙注云鷐土鷐也鷐正月小弁菀柳桑柔皆作菀訓茂鬱菀一語之轉傳訓鬱爲積者與棫樸訓攗爲積以薪之積喻賢人之衆多者同意北林林名其地未詳晨風飛入北林猶賢人之歸先君傳合二句爲興也下二章以山隰所有與國家有賢人也傳云思望之釋未見君子句云心中欽欽然釋憂心欽欽也如猶柰也我我君子也云今則忘之矣者今與先君相應先君謂穆公也今謂康公也文十三年左傳繞朝贈晉士會以策曰子無謂秦無人吾謀適不用也此卽康公忘棄舊臣之事矣後箋云傳文兩之字相承明指賢者而言思謂穆公思之忘謂康公忘之箋以憂心爲思賢與傳同至忘我實多則謂假穆公之意責康公之忘己此泥於序文忘字之故其實序言忘穆公之業乃作詩大旨非卽指詩中忘字也箋釋經忘字本與傳異正義強以鄭說述毛失毛旨韓詩外傳云魏文侯封大子擊於中山三年莫往來趙倉唐爲大子使於文侯文侯曰中山之君亦何好乎對曰好詩文侯曰於詩何好倉唐曰好黍離與晨風文侯曰晨風謂何對曰鸇彼晨風鬱彼北林傳云至忘我實多此自以忘我者也於是文侯大悅據此必此詩爲君忘其臣故倉唐引以爲諷若如箋說以爲子之忘父而乃誦之以諷文侯之忘其子雖曰勸章亦言之不順矣

山有苞櫟隰有六駁傳櫟木也駁如馬倨牙食虎豹末見君子憂心靡樂如何如何忘我實多疏正義云釋木櫟其實梂孫炎云櫟實橡也有梂棄自裹也陸機疏云秦人謂柞櫟爲櫟椒檓之屬也其子房生爲梂

木蓼子亦房生故說者或曰柞櫟或曰木蓼機以爲此秦詩也宜從其方土之言柞櫟實殷注云陸謂秦詩當是柞櫟與陸云木蓼子房生爲材者合許意謂木蓼也艸部云草斗櫟實也一曰櫟斗木部栩下云柔也其草一曰櫟草下櫟實字是名柞櫟非子栩生之櫟也奐案說文草斗櫟實亦是俗稱櫟實爲栩不爲櫟此詩之櫟栩櫟實爲栩引詩作枹櫟○駿如馬倨可東門之枌栩不同爾雅注引西山經云駿如白馬黑尾倉虎豹爾雅釋畜文郭注引外北經而爲說也管子小倨牙音如鼓倉虎豹蓋兼海外北經而爲說也管子小問篇桓公蔡馬虎望見之而伏管仲對桓公曰此駿象也駿倉虎豹故虎疑馬說苑辯物篇言晉平公出畋之見於野亦引此詩爲證據胡說則傳駿上當奪六字

山有苞棣隰有樹檖傳棣唐棣也檖赤羅也未見君子憂心如醉如何如何忘我實多疏正義云釋木有唐棣常棣傳必以爲唐棣者以唐棣與常棣相類故知之常棣傳云棣者白華棣隰有樹檖皆木相配不宜云獸爲未詳聞也案正義非也爾雅舊本當作唐棣棣常棣棣校勘記云閩本監本毛本同唐棣則唐棣之棣也唐棣之華傳唐棣棣是也唐棣之棣則常棣之校小雅常棣之華傳常棣棣是也今本爾雅及召南小雅二傳皆互誤可據此傳文以訂正○釋文云檖或作遂說文檖羅也引詩隰有樹檖是許所據詩爾雅皆作檖爾雅作檖檖羅者疑依毛傳增羅加廿頭俗字詩正義引作檖赤羅者赤字耳郭注云今揚檖也部九引義疏云檖一名赤羅一名山梨今人謂之楊檖樹及實如梨但實甘小異一名鹿梨一名鼠梨

無衣三章章五句

無衣刺用兵也秦人刺其君好攻戰亟用兵而不與民同欲焉疏此亦刺康公詩也正義云康公以文七年立十年秦伯伐晉十二年晉人秦人戰于河曲十六年楚人秦人滅庸是其好攻戰也定四年左傳申包胥如秦乞師秦哀公爲之賦無衣豈曰無衣與子同袍傳興也袍襺也上與百姓同欲則百姓樂致其死王于興師脩我戈矛與子同仇傳戈長六尺六寸矛長二丈天下有道則禮樂征伐自天子出諸侯不敢專興師動衆天子有事同駿一名玄白見王會篇正義引陸機義疏以駿爲獸名其狀如馬而青黑色有文理出北胡樂浪郡山谷間今俗人家時有畜者能行山坂間甚便捷又能食虎豹故虎疑駿說苑辯物篇言晉平公出畋之見於野亦引此詩爲證據胡說則傳駿上當奪六字

豈曰無衣與子同袍傳興也袍襺也上與百姓同欲則百姓樂致其死王于興師脩我戈矛與子同仇傳戈長六尺六寸矛長二丈天下有道則禮樂征伐自天子出諸侯不敢專興師動衆天子有事同駿一名玄白見王會篇正義引陸機義疏以駿爲獸名其狀如馬而青黑色有文理出北胡樂浪郡山谷間今俗人家時有畜者能行山坂間甚便捷又能食虎豹故虎疑駿說苑辯物篇言晉平公出畋之見於野亦引此詩爲證據胡說則傳駿上當奪六字云天子有事同駿一名玄白見王會篇正義引陸機義疏以駿爲獸名其狀如馬而青黑色有文理出北胡樂浪郡山谷間今俗人家時有畜者能行山坂間甚便捷又能食虎豹故虎疑駿說苑辯物篇言晉平公出畋之見於野亦引此詩爲證據胡說則傳駿上當奪六字云天子有事同駿一名玄白見王會篇正義引陸機義疏以駿爲獸名其狀如馬而青黑色有文理出北胡樂浪郡山谷間今俗人家時有畜者能行山坂間甚便捷又能食虎豹故虎疑駿說苑辯物篇言晉平公出畋之見於野亦引此詩爲證據胡說則傳駿上當奪六字云天子有事同駿一名玄白見王會篇正義引陸機義疏以駿爲獸名其狀如馬而青黑色有文理出北胡樂浪郡山谷間今俗人家時有畜者能行山坂間甚便捷又能食虎豹故虎疑駿說苑辯物篇言晉平公出畋之見於野亦引此詩爲證據胡說則傳駿上當奪六字

無衣三章章五句

無衣刺用兵也秦人刺其君好攻戰亟用兵而不與民同欲焉疏此亦刺康公詩也正義云康公以文七年立十年秦伯伐晉十二年晉人秦人戰于河曲十六年楚人秦人滅庸是其好攻戰也定四年左傳申包胥如秦乞師秦哀公爲之賦無衣豈曰無衣與子同澤傳澤潤澤也王于興師脩我矛戟傳脩作起也疏傳以潤澤釋澤雙字釋單字之例潤澤古語與子同澤謂與百姓同此潤澤之衣也此章泛言衣笠澤衮澤褻衣近汙垢釋文云說文作襗是鄭或本三家詩讀澤爲襗故云褻衣與上下章袍裳同爲衣名傳箋義別或謂毛鄭同義非也王義以甘雨潤物申毛亦非○考工記兵車有戟廣

人云車載常謂載長丈有六尺也作訓起者起讀以起軍旅之起

豈曰無衣與子同裳王于興師脩我甲兵與子偕行傳行往也疏行往同義偕往者言奉王命而偕往征之漢書趙充國傳贊引詩作與子皆行

渭陽二章章四句

渭陽康公念母也康公之母晉獻公之女文公遭麗姬之難未反而秦姬卒穆公納文公康公時爲大子贈送文公于渭之陽念母之不見也我見舅氏如母存焉及其卽位思而作是詩也疏列女傳賢明篇穆姬外穆姬之弟重耳入秦秦送之晉是爲晉文公大子罃思母之恩而送其舅氏也遂作此詩此三家詩與毛詩同晉文公卽位在魯僖公二十四年

我送舅氏日至渭陽傳母之昆弟曰舅何以贈之路車

乘黃傳贈送也乘黃四馬也疏爾雅釋親母之昆弟爲舅舅傳所本也舅俗舅字今通假作昆舅氏謂晉文公也渭水名水北曰陽渭陽在渭水北送舅氏至渭陽不渡渭也箋云秦是時都雍至渭陽者益東行至西西安府長安縣雍在今鳳翔府鳳翔縣西北正義謂雍在渭南晉在秦東行必渡渭者誤也○贈訓送雞鳴傳訓送也凡贈玩好相送也說文贈送物也此詩以贈言之是贈送之物不限於首見也說文贈玩好相送也凡平人以物相與曰贈其義爲送自上與下曰畀曰賚曰貽皆謂始也不承權輿郭以乎胡同聲偶爾雅注引詩作悲嘆乎是悲嘆之詞不必更益胡字也漢書楚元王傳初元王敬禮申公白生穆生設醴及王戊申公等穆生不嗜酒元王每置酒常爲穆生設醴酒不設王戊亦白穆公而行歟

我送舅氏悠悠我思何以贈之瓊瑰玉佩傳瓊瑰石而次玉疏悠悠思也思念舅也○竹竿有女同車終南篇子衿傳皆云佩玉此玉佩猶佩玉瓊瑰玉佩猶佩玉瓊琚耳有女同車傳佩有琚瑀所以納閒則瑰亦納閒之玉也納閒有琚瑀又有蟜珠說文玟火齊珠一曰石之美者瑰玟瑰也一曰圜好幾珠不圜者琅玕似珠者許以瑰列珠類傳云石而次玉或瑰爲圜好之石似珠者歟成十七年左傳聲伯夢涉洹或與己瓊瑰食之泣而爲瓊瑰盈其懷杜注云瓊玉瑰珠也食珠玉含象案杜說誤瓊非玉名瑰亦非珠名大夫含玉亦非白玉聲伯夢食瑰則瑰爲石之次玉者瓊瑰美石也古玉石通稱也左傳贈我以瓊瑰郭注穆天子傳引作贈我以璠瑰璠與瓊通

權輿刺康公也忘先君之舊臣與賢者有始而無終也

權輿二章章五句

於我乎夏屋渠渠傳夏大也今也每食無餘于嗟乎不承權輿傳承繼也權輿始也疏夏大爾雅釋詁文皇矣時邁同禮記樂記篇夏大也襄二十九年左傳此之謂夏聲夫能夏則大大之至也方言自關而西秦晉之間凡物之壯大者而慶偉之謂之夏是夏爲大也夏屋大屋也檀弓見若覆夏屋者矣鄭注云夏屋今之門廡也士冠禮注周制卿大夫以下其室爲夏屋濟陽張爾岐句讀云夏屋兩下爲之有東西翼天子諸侯則四阿渠渠無傳詁夏爲大則渠渠爲大皃文選王延壽魯靈光殿賦揚蓬蓬而騰湊李注引崔駰七依曰夏屋蓬蓬高也音渠渠案蓬蓬與渠渠通廣雅渠渠盛也義益本三家詩○傳訓承爲繼文選盧諶贈劉琨詩注引韓詩章句云承受也奉也受也謂受恩疑是此詩章句說文手部承奉也受也奉與毛詩繼相近受本韓詩也權輿始釋詁文大戴禮誥志篇百草權輿逸周書周月篇日月權輿皆謂始也不承權輿郭以乎胡同聲偶爾雅注引詩作悲嘆乎是悲嘆之詞不必更益胡字也漢書楚元王傳初元王敬禮申公等穆生不嗜酒元王每置酒常爲穆生設醴及王戊申公等穆生退曰可以逝矣醴酒不設王戊亦白穆公而行歟卽位常設後忘設焉穆生退曰可以逝矣醴酒不設王怠慢申公白生強起之曰獨不念先王之德與今王一旦失小禮何足至此穆生曰先王之所以禮吾三人者爲道之存故也今而忽之是忘道也遂謝病去此與詩不承權輿之意合

於我乎每會四簋傳四簋黍稷稻粱今也每會不飽于嗟乎不承權輿疏公會大夫禮宰夫設黍稷六簋宰夫坐左旞簋粱此諸侯會大夫正饌設黍稷加饌設稻粱公飯粱謄稻于粱面北面自同黍稷盛於簋稻粱盛於簋通稱耳每會減於會禮大夫以上會粱四簋有粱可知玉藻諸侯朔月四簋鄭注云朔月四簋則日食粱稻各一簋而已然則諸侯會每會粱稻二簋朔月加黍稷共

枉而李吉甫能按其道里樂史且計其崇卑疑後人別指一丘以當之非王隱所云漸欲平者矣案邵說是也爾雅又云宛中宛丘丘上有丘曰宛丘釋名云中央下如偃器也李巡云中央下竝與毛傳同唯郭璞謂中央隆高爲異說○洵讀爲恂釋詢爲信者信作虐義解不作實義解詢有情兮而無德望也傳爲全詩詢字通訓誠文恂信心也是恂爲信也爾雅詢信也古恂詢洵通用女叔于田有女同車溱洧箋竝云洵信也

坎其擊鼓宛丘之下傳坎坎擊鼓聲無冬無夏值其鷺羽傳值持也鷺鳥之羽可以爲翳疏坎之爲言考也山有栲傳考亦擊也坎與考一語之轉擊鼓謂之考擊鼓聲謂之坎坎坎亦擊缶聲謂之坎坎皆考擊之義也值持鷺顧持執持也小宛負持也攜持也抑捫持也止持也訓同義別○箋兮有然耳然則有然猶有然矣此之爲言考也山有栲傳考亦擊也坎與考一語之轉擊鼓謂之考擊鼓聲謂之坎坎坎亦擊缶聲謂之坎坎皆考擊之義也值持鷺顧持執持也小宛負持也攜持也抑捫持也止持也訓同義別○箋兮有然耳然則有然猶有然矣此右手秉翟傳翟羽也舞用翟羽亦用鷺羽故云鷺鳥之羽可以爲翳顏師古漢書注云值立也鷺鳥之羽以爲翳之羽可以爲翳疏傳已見於君子陽陽又承上章而申言之朱本誤併此三字於釋文而舞以事神也其釋下篇詩云婆娑舞貌也傳坎坎擊鼓聲無冬無夏值其鷺羽傳值持也鷺鳥之羽可以爲翳疏坎之爲言考也山有栲傳考亦擊也坎與考一語之轉擊鼓謂之考擊鼓聲謂之坎坎坎亦擊缶聲謂之坎坎皆考擊之義也值持鷺顧持執持也小宛負持也攜持也抑捫持也止持也訓同義別○箋兮有然耳然則有然猶有然矣此之爲言考也山有栲傳考亦擊也坎與考一語之轉擊鼓謂之考擊鼓聲謂之坎坎坎亦擊缶聲謂之坎坎皆考擊之義也值持鷺顧持執持也小宛負持也攜持也抑捫持也止持也訓同義別○箋兮有然耳然則有然猶有然矣此右手秉翟傳翟羽也舞用翟羽亦用鷺羽故云鷺鳥之羽可以爲翳顏師古漢書注云值立也鷺鳥之羽以爲翳之羽可以爲翳疏傳已見於君子陽陽又承上章而申言之朱本誤併此三字於釋下篇詩云婆娑舞貌也

東門之枌三章章四句

東門之枌疾亂也幽公淫荒風化之所行男女棄其舊業亟會於道路歌舞於市井爾

東門之枌宛丘之栩傳枌白榆也栩杼也國之交會男女之所聚子仲之子婆娑其下傳子仲陳大夫氏婆娑舞也疏枌者榆之一種其皮色白故云白枌郭注云枌榆先生葉卻著莢皮色白孫注爾雅及鄭注內則竝云榆白者枌漢有枌榆社枌榆卽白榆爾雅榆白榆疑地近東門枌榆人所宜休息者故傳云國之交會釋榆玉篇亦云枌白榆也栩杼楊羽同說詳楊羽篇宛丘首二句云男女之所聚以總釋全章也○子仲陳大夫氏猶秦黃鳥子車氏矣箋云之子男子也婆娑舞子仲氏猶秦黃鳥子車氏矣箋云之子男子也婆娑舞爾雅釋訓文李巡注云槃槃盤辟舞也李所據爾雅作槃婆設文女部引詩市也婆娑徐鉉云今俗作婆非是然則婆字古本作槃字矣盤辟而舞是曰槃婆上篇云東門之枌宛丘之栩傳枌白榆也栩杼也國之交會男女之所聚子仲之子婆娑其下傳子仲陳大夫氏婆娑舞也疏枌者榆之一種其皮色白故云白枌郭注云枌榆先生葉卻著莢皮色白孫注爾雅及鄭注內則竝云榆白者枌漢有枌榆社枌榆卽白榆爾雅榆白榆疑地近東門枌榆人所宜休息者故傳云國之交會釋榆玉篇亦云枌白榆也栩杼楊羽同說詳楊羽篇宛丘首二句云男女之所聚以總釋全章也○子仲陳大夫氏猶秦黃鳥子車氏矣箋云之子男子也婆娑舞子仲氏猶秦黃鳥子車氏矣箋云之子男子也婆娑舞爾雅釋訓文李巡注云槃槃盤辟舞也李所據爾雅作槃婆設文女部引詩市也婆娑徐鉉云今俗作婆非是然則婆字古本作槃字矣盤辟而舞是曰槃婆上篇云

穀旦于差南方之原傳穀善也原大夫氏不績其麻市也婆娑疏穀善爾雅釋詁文小雅黃鳥甫田同善旦韓詩作于嗟言詰朝耳差撫傳于差釋文引韓詩作于嗟

王肅音嗟用韓詩并改經旦爲日實非毛意也吉日傳差擇也擇讀擇不處仁之擇箋訓差爲擇毛意當然也春秋莊二十七年公子友如陳葬原仲公羊傳原仲者何陳大夫也何注云原仲字者葬從上人左杜注穀梁范注云原仲陳大夫原氏仲字巨中有麻傳聞大夫氏是原氏西氏皆以邑爲氏者也箋云以南方原氏之女可以爲上處上處即舞位之前頭此中明經傳義也○潛夫論浮侈篇云詩刺不績其麻女也婆娑今多不修中饋休其蠶織而起學巫祝鼓舞事神以欺誣細民棄惑百姓案此三家詩婆娑爲鼓舞事神與地理志合則兩詩一意也市潛夫論作女字之誤後漢書王符傳作市

穀旦于逝越以鞠遏傳逝往鞠窮遏行也視爾如荍貽我握椒傳荍芘茉也椒芳香也疏逝往二子棄舟小雅杕杜同越讀同粵爾雅雅粵于也采蘇采蘋擊鼓皆云于以此云越以皆合二字爲發語之詞鞠讀爲總羔羊傳云總斂也遏行泉水黍離悉烝時遏同斂有急聚之義斂行者言急斂行會也序云亟會亟急也急亦斂也玉篇彳部徯斂也引詩也毛異荍本於三家也洋洋廣大碩人傳

越以徯遏三家詩字異義同○爾雅荍蚍蜉說文荍蚍蚼也蘇與芘茉同正義引義疏云芘茉一名荊葵似蕪菁華紫綠色可食微苦毛晉廣要云爾雅翼荍荊葵也比戎葵葉俱小花似五銖錢大色粉紅有紫紋縷之崔豹古今注以荊葵芘茉與戎葵蜀葵四者爲一物異名者非貽當作詒詒遺也傳云椒芳香也定本作椒芳物小箋從定本內則佩容臭鄭注云容臭香物芳物其即容臭之類與箋云遺我一握之椒交情好也案此與鄭風贈之以勺藥同意彼傳云勺藥香草

衡門三章章四句

衡門誘僖公也愿而無立志故作是詩以誘掖其君也疏箋云誘進也掖扶持也

衡門之下可以棲遲傳衡門橫木爲門言淺陋也棲遲遊息也**泌之洋洋可以樂飢**傳泌泉水也洋洋廣大也

洋洋盛大大言流滿廣大言水寬云樂飢可以樂道總飢者即是遊息也王肅云洋洋泌水可以樂道總飢魏魏南面可以樂治總亂此申傳說也韓詩外傳云雖居蓬戶之中彈琴以詠先王之風有人亦樂之無人亦樂之林宗碑棲遲泌邱周巨勝碑洋洋泌邱于以逍遙東皙玄居釋云學既積而身困夫何爲乎泌邱以爲邱名說與毛異荍本於三家也洋洋廣大碩人傳

東門之池三章章四句

東門之池刺時也疾其君之淫昏而思賢女以配君子也

豈其食魚必河之鯉豈其取妻必宋之子疏箋云宋姓

豈其食魚必河之魴豈其取妻必齊之姜疏箋云姜齊姓

東門之池可以漚麻傳興也池城池也漚柔也彼美叔姬可與晤歌傳晤遇也疏興者麻紵皆女功之所事故詩人以起興焉池爲城池則東門爲城東門東城下溝文王有聲傳減城溝也虞翻易注云城下溝無水稱隍有水稱池漚柔韋韗爲訓考工記㡛氏凍絲以況水漚其絲鄭注云漚漸也楚人曰漚齊人曰湲案漚湲皆用漚傳云柔者言與治絲同也麻有兩種程瑤田通藝錄九穀考云牡麻俗評花麻夏至開花所謂菜而不實謂之莖者花落即拔而漚之剝取其皮是爲夏麻夏麻之色白詩言八月載績夏之則入月可績也苴麻俗評子麻夏至不作花而放勃勃即麻實所謂不菜而實謂之秀者入九月閒子熟乃刈漚其皮而剝之是爲秋麻色青而黯不絜白○叔姬各本作淑姬仝詩淑字闕雎君子偕老韓奕傳燕燕中谷有蓷尸鳩鼓鐘桑柔芃芃棫樸注解則經本作叔字矣小箋從釋文作叔姬今據以訂正叔姬與淑女不同叔字姬姓彼美叔姬猶云彼美孟姜耳爾雅遹遵也說文遵相遇驚也晤者遵之假借字案草蟲亦既覯止覯遇也傳於晤覯並訓遇遇與偶通可與遇者言叔姬可與君子配偶序所謂思賢女配君子是也歌者謂有琴瑟鐘鼓之樂正義引義疏云紵亦麻也科生數十莖宿根在地中至春自生不歲種也荊楊之閒一歲三收今官園種之歲再刈刈便生剝之以供繩索用此麻說文云紵纑屬今見山東人績紵若竹挾之表厚皮自脫但得其裏韌如筋者謂之檾約今南越紵布皆用此麻之纖作繩索用者曰檾麻即纖也紵爲纖屬纖不作布紵作布故周禮典枲注云白而細疏曰紵疏猶呼麻種也○楚辭九懷假寐厥勞瘉斯誰可與兮寤語此必三家詩義

東門之池可以漚紵彼美叔姬可與晤語疏正義引義疏云紵亦麻也科生數十莖宿根在地中至春自生不歲種也荊楊之閒一歲三收今官園種之歲再刈刈便生剝之以供繩索自脫但得其裏韌如筋者謂之檾約今南越紵布皆用此麻說文云紵纑屬今見山東人呼麻種之纖作繩索用者曰檾麻即纖也紵爲纖屬纖不作布紵作布故周禮典枲注云白而細疏曰紵疏猶

男女陰陽其道同類天道嚮秋冬而陰氣來嚮春夏而陰氣去故古人霜降始逆女冰泮而殺止與陰俱近而陽遠也媒氏疏載王肅論引韓詩傳亦云古人霜降逆女冰泮殺止荀董韓皆大儒其言男女之昏時與毛合家語雖出自王肅亦本古禮不易也奚又案管子幼官篇春十二清明發禁十二始卯合男女惠十二始卯合男女秋十二白露下收聚十二始卯合男女者清明後出耕之日始卯之辰媒氏職所謂中春之月令會男女是也今文酉古文酋俗誤爲卯白露下收聚之初始乖之辰荀于所謂霜降而婦功成嫁娶盡期冬至日短陰氣極盛陽氣萌動嫁娶之候秋冬爲正時仲春爲盡期嫁娶不交無幣不相見此唯秋冬者行焉是也然則嫁娶之正時通媒媒妁之言備五兩之禮至二月仲春之後桃夭乃在于此常禮也坊記男女無媒不交恐其失時則無媒不禁矣其失時則不速秋冬矣此外尚有凶荒多昏之政無限時月但不備禮耳既立常期以定禮又以便俗聖人至精至密之制也今試即全詩以推變時以便俗聖人統論之哄將子無怒秋以爲期霜降逆女也匏有苦葉秋月也鵜鶘不能行殺禮之制故序又刺其失時此又因時制宜非以士如歸妻迨冰未泮冰泮殺止也草蟲行露秋月也昏姻之正其昏姻之正則秋冬爲不可易矣自鄭氏以昏姻之正期變前儒之說故箋與傳往往不同白虎通仲春爲正期變必以春何休春者天地交通萬物始生陰陽交接之時也夏小正二月綏多女士某氏傳綏安也義嫁娶篇嫁娶必以春何休春者天地交通萬物始生陰陽交接之時也夏小正二月綏多女士某氏傳綏安也冠子娶婦之時也此鄭說所本○士昏禮從車二乘執燭前馬昏以爲期也明星煌煌則經義序所謂親迎女猶以申明經義過昏矣云期而不至以者期字即冢上句不至以有不至者也大明傳煌煌明也煌煌與下章晢晢同訓故此不傳箋云至大星煌煌然女曰雞鳴篇子興視夜明星有爛箋云明星尚爛爛然早於別色時

東門之楊其葉肺肺傳肺肺猶牂牂也昏以爲期明星哲哲傳哲哲猶煌煌也疏肺肺牂牂亦即爿爿也也說文爿判木盛爿爿然讀若鞶庭燎傳云晰晰明也晢晰一字

墓門二章章六句

墓門刺陳佗也陳佗無良師傅以至於不義惡加於萬民焉疏陳佗文公子桓公卒佗嫉大子免而代立爲君事見春秋魯桓公五年是其不義也不義由於無良師傅此蓋國人遭亂而作詩中但賣其師傅之不良作推本之論其實詩之作當在陳佗自立爲君之歲矣凡云刺者多刺君陳佗陳君也其謂陳佗者何春秋魯桓公六年蔡人殺陳佗序從春秋志也鄭昭公未踰年出奔衛春秋書鄭忽忽世子當立故鄭風序但云刺陳佗從忽不從春秋書鄭忽內之也佗不當立故云刺陳佗之例外之也穀梁傳所謂匹夫行故匹夫稱之是也詩春秋相表裏於序見之矣佗繹文作它它古今字

墓門有棘斧以斯之傳興也墓門墓道之門斯析也斧可以開析之夫傅相也知而不已誰昏然矣傳昏久也疏墓域之地墓有門門有道故傳云墓門墓道之門說文云墓道也廣雅斯分也義並與析相近墓門爲幽閒之地故云幽閒也爾雅方言斯離也幽閒希行襄二十五年左傳鄭伐陳陳侯扶其大子偃師奔墓遇賈獲與其妻扶其母以奔亦免此陳墓可以辟兵其爲隱辟可知墨子明鬼下莊子庚桑楚荀子王制議兵呂覽謹聽以辟兵呂覽謹聽世淮南覽冥脩務新書耳痺以及列女傳韓詩外傳皆以幽閒爲隱辟也希罕也幽閒之地人所罕行故云幽閒介然用之而已用生此棘薪孟子盡心篇山徑之蹊閒介然用之而成路爲閒不用則茅塞之矣是其義也斧以析薪故云斧可以開析之也宋梅喻佗斧可以開析之以興陳佗之不義維斧可以開析之以興陳佗之門有棘維斧可以開析之二章言墓道之門有棘維斧可以訓教之三章言墓道之門有梅又有棘維斧可以交引之一反喻一正喻也○傳釋夫爲傅相傅相即師傅傅之不良又有義維良師傅乃有以訓教之以興陳佗之不義維良師傅能救止也隱六年左傳往歲鄭伯請成于陳陳侯不許五父諫曰親仁善鄰國之寶也君其許鄭案五父陳侯弟佗字其時佗年當幼觀其辭氣初未嘗不善則後日佗之不義皆由失教故國人深賈其傳相也爾雅棘棗久也不善也已止也言傳相之不善良師傅不能救止也隱六年左傳往歲鄭伯請成于陳陳侯不許五父諫曰親仁善鄰國之寶也君其許鄭案五父陳侯弟佗字其時佗年當幼觀其辭氣初未嘗不善則後日佗之不義皆由失教故國人深賈其傳相也爾雅棘棗久也

東山其舊如之何言久長之道也緜古言久也笭與蠻舊古四字同義故並訓爲久誰陳佗也然猶是也言陳佗信任不良傳相久已如是雖躬陷誅絶之罪惡而不自知也易文言傳云臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣

墓門有梅有鴞萃止傳梅栂也鴞惡聲之鳥也萃集也夫也不良歌以訊止傳訊告也訊予不顧顚倒思予疏梅栂終南篇楚辭天問何繁鳥萃棘負子肆情出於三家詩與上章皆作棘負子毛詩作梅是譌字也毛情不良傳相久已如是雖躬陷誅絶之罪惡而不自知也易文言傳云臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣

防有鵲巢邛有旨苕傳興也防邑也邛丘也苕草也誰侜予美傳侜張誑也心焉忉忉疏興者防之有鵲巢中有甕邛之有苕之有鵲皆信而有徵無可誑者以喻讒賊之人無徵宣公信之是爲刺防邑邛丘陳邑丘之名續漢書郡國志陳國陳縣劉昭注引博物記曰邛地在縣北防亭在焉然於古未聞也爾雅苕陵苕黃蘇葉白華菅茇小雅苕之華傳既云苕陵苕矣此云苕草者以爾雅苕入釋草故直謂苕爲草與苕爲陵苕詳略可互見也說文苕艸也蔈苕之華也艸之白華爲茇此許合爾雅毛傳而爲之說也正義引義疏云苕苕饒也幽州人謂之翹饒蔓生莖如勞豆而細葉似蒺藜而青其莖葉綠色可生食如小豆蕾也苕之華正義引義疏云一名鼠尾生下溼水中七八月中華紫似今紫草蘩可染皁孔仲達據陸說陵苕即爾雅蒪苕生下歷苕草生高邱爲二物然陸說陵苕鼠尾苕草爲苕饒與蘇頌圖經所說陵苕不合恐不然矣○箋云誰誰讒人也傳侜張之上小箋補侜字侜張此疊字釋單字之倒而又釋侜張之義爲誑也爾雅釋訓侜張誑也傳所本也郭注引書無或侜張爲幻說文引作譸張馬融本作輈張楊雄國三老箴作侏張論語微子篇作朱張竝字異而義同說文云也誑謂欺誑與靡蔽義相近予美釋文引韓詩作予娓云侜有靡蔽

庭之涂謂之庭涂詩謂之庭涂唐陳之言敞也庭之言大也堂涂在東西庭涂則在中也釋宮中庭謂之走言庭之走者也詩中皆有道可走者也詩中唐爾雅廟中路其義一也文選東京賦注引如淳漢書郊祀志作商中庭本互誤而如注庭字實庭史記孝武紀索隱作唐庭各本毛傳逸周書作雒篇隟唐庭也毛詩曰中唐有甓漢書注唐庭也毛傳同其義證釋宮令適謂之甓傳所本也今字作甓則郭注云廳甎也今江東呼甓郭注云小草有葉色似綬說文作鸍鸍郭注云小草有葉色似綬說文鸍玉篇引詩作鸍依說文鸍正字鸍俗字詩爾雅作鸍假借字鸍綬艸也引詩作鸍玉篇引詩作蘿依說文鸍正字鸍綬草○惕惕亦憂勞之意故云猶忉忉也楚辭九章悼來者之愁愁說文惕愁也同字爾雅惕惕憂也郭注云詩

云心焉惕惕韓詩以爲說人故言憂也案憂者謂憂君子憂勞之心惕惕然爾雅釋經義毛傳釋字義也說人即是憂君以所美爲宣公用韓申毛無有異也

月出三章章四句

月出皎兮傳興也皎月光也**佼人僚兮舒夭紹兮勞心悄兮**傳悄憂也疏月出皎皎喻美色三章興義同皎月光則二章皓三章照皆月光也文選宋玉神女賦云其少進也皎若明月舒其光謝好貌之甚也說文佼好也小徐引詩月出皓兮○釋文佼字又作姣引方言云自關而東河濟之間凡好謂之姣姣美也是也荀子非相篇古者桀紂長巨姣美作姣成相篇君子由之佼以好又作佼是二字本多通俗說文云僚好兒从人从尞尞聲本傳訓也傳於野有蔓常武舒訓徐此舒訓遲者舒遲以雙聲得義云窈糾舒之姿態則窈糾然也後箋云史記司馬相如傳青虵蟉於東箱正義云蟉蟉行動之貌也又驂赤螭青虵之蟉蟉蜿蜒蟉蟉蟉蟉皆與窈糾同卽洛神賦所謂婉若游龍者也負案窈糾疊韻也二章舒遲受疊韻也三章夭紹疊韻也窈糾本與二章優受同聲今詩首章用與皎僚悄爲韻則又與三章夭紹同豪部近合音也○悄訓憂邶柏舟出車篇皆云憂心悄悄重言曰悄悄單言之則曰悄也箋云思而不見則憂

月出皓兮佼人懰兮舒優受兮勞心慅兮疏○釋文劉本又作悇力久反好兒埤倉作嫽說文無悇嫽字是陸所據詩作劉也釋文慢於久反舒兒後箋云玉篇心部云慢受舒遲之皃廣韻同集韻類篇亦同並引詩舒慢受兮凡此疊字形容卽梁冀傳所謂愁脩啼妝折腰蠽齒以善爲妖態者也○苍伯勞人草草爾雅作慅慅重言曰慅慅單言之則曰慅也慅亦憂也

月出照兮佼人燎兮舒夭紹兮勞心慘兮疏燎說文燎女字也方言廣雅云嫽好也嫽與僚同史記司馬相如傳索隱眾經音義卷九皆引詩姣人嫽兮疑當出此章之文上章僚兮釋文云本亦作嫽則僚嫽分章之義相混矣後箋云文選西京賦要紹脩態麗服颺菁注要紹謂婥娟作姿容也又南都賦致飾程盛要紹便娟又靈光殿賦曲折要紹而環句注要紹曲貌此諸言要紹者皆與夭紹同○戴氏震毛鄭詩考正云燎當爲嫽切方言云嫽也說文云嫽也音義皆於轉寫譌爲慘耳慘千到切故與照燎紹安也引詩念子慘慘今詩中正月篇憂心慘慘北山篇憯憯悄悄皆慘不協蓋慘字或慘慘劬勞抑篇我心慘慘皆慘之譌釋文於北山篇云字亦作慘慘於白華篇念子慘慘云亦作慘慘未能決定二字音義矣詩小學云張參五經文字慘千到反樓也據此可見詩皆作慘之皃重言之曰慘慘單言之則曰慘也

株林二章章四句

株林刺靈公也淫乎夏姬驅馳而往朝夕不休息焉(疏)夏姬陳大夫御叔之妻也夏徵舒之母以子氏稱故曰夏姬陳靈公於春秋魯宣公十年被弑詩作在弑前矣鄭譜云孔子錄懿王夷王時詩訖於陳靈公淫亂之事謂之變風變雅

胡爲乎株林從夏南乎(傳)株林夏氏邑也夏南會采於株林故知株林爲夏氏邑其地未詳後箋云也匪適株林從夏南乎(疏)夏南會采於株林株林夏氏邑也其地未詳後箋云寔宇記夏亭城在陳州西華縣西南三十里陳詩株林刺靈公也胡爲乎株林從夏南注云夏南夏徵舒也今此城北五里有株林即夏氏邑一名華亭考陳州本古陳國西華縣在州西八十里夏亭在縣西南三十里是也匪適株林從夏南乎(傳)株林夏氏邑也夏南會采於株林故知株林爲夏氏邑其地未詳後箋云寔宇記夏亭城在陳州西華縣西南三十里陳詩株林刺靈公也胡爲乎株林從夏南注云夏南夏徵舒也今此城北五里有株林即夏氏邑一名華亭考陳州本古陳國西華縣在州西八十里夏亭在縣西南三十里是也夏氏之邑去陳國本遠若元和郡縣志宋州柘城縣本株林是也故柘城在亭陵縣南七十里此又在陳之東北前漢志淮陽國有柘續志同然劉昭補注但於陳縣下云陳有株邑蓋朱襄之地於於柘下不言即株寔宇記以柘城縣爲春秋時陳之株野而於下邑縣又云或以爲陳之株林此雖傳疑不定要可見株野

株林必非一處○夏氏南字徵舒名正義云徵舒祖字子夏故爲夏氏徵舒字子南以氏配字謂之夏南楚殺夏徵舒左傳謂之戮夏南是知夏南即夏徵舒也昭二十三年左傳疏引世本云宣公生子夏子夏生御叔御叔生徵舒詩言從夏南序言淫夏姬序則據事詩有隱辭也禮運云諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣爲謔鄭注即援引陳靈公數如夏氏爲說矣案正義本從夏南下有字字定本無字字今各本皆從定本刪去兩字者非也胡何也匪彼也適之也言何爲乎株林從夏南往彼靈公之株林者從夏南也上二句疑詞下二句決詞上章言國之人見靈公往株林下章言靈公命駕往株林詩人分章之意如此箋訓匪爲非爲舸拒之詞與駕我棄我之文不相承接

駕我乘馬說于株野乘我乘駒(傳)大夫乘駒朝會于株(疏)我我靈公也乘馬四馬也駒當依釋文作騶說詳漢廣皇皇者華篇乘騶四馬皆騶也大夫乘騶漢廣傳云五尺以上曰騶是五尺以上爲大夫之所乘也株林也後箋云株林即株乃夏氏邑在株野之外魯頌傳郊外曰野野外曰林說文同是由國中至株林必先經株野然則駕我乘馬者謂靈公本以諸侯車騎出至株野託言他適乃舍之而乘大夫所乘之騶以至于株林則已永夕永朝淫蕩忘返國語云南冠以如夏氏是靈公當日實有易服微行之事故箋云變易車乘者實得經傳微旨王肅見傳云大夫乘騶遂以爲乘騶者謂通於夏姬皆衷其袒服以戲于朝在朝既服如夏氏則君臣共乘騶傳云大夫亦未嘗不關通孔孔儀從君適株不知序但云刺靈公並未嘗及孔儀也負謂經言我傳言大夫鄭以變易車乘者實傳云陳靈公與孔寧儀行父飲酒於夏氏此雖爲靈公被弑發傳然其君臣其往夏氏已非一日序故謂馳馳而往朝夕不休息也九年傳云陳靈公與孔寧儀行父精確正義用王肅語述傳亦未見爲非何也宣十年左氏此雖爲靈公孔儀從君適株不知序但云刺靈公並未嘗及孔儀也負謂經言我傳言大夫鄭以變易車乘者實傳云陳靈公與孔寧儀行父飲酒於夏氏已非一日序故謂馳馳而往朝夕不休息也九年傳云陳靈公與孔寧儀行父被弑發傳然其君臣其往夏氏已非一日序故謂馳馳而往朝夕不休息也九年傳云陳靈公與孔寧儀行父通於夏姬皆衷其袒服以戲于朝在朝既服如夏氏則君臣共乘騶傳云大夫亦未嘗不關通孔儀矣

澤陂三章章六句

澤陂刺時也言靈公君臣淫於其國男女相說憂思感傷焉(疏)女謂夏姬也

彼澤之陂有蒲與荷(傳)興也陂澤障也荷夫渠也有美一人傷如之何(傳)傷無禮也寤寐無爲涕泗滂沱(傳)自目曰涕自鼻曰泗(疏)大叔于田數訓澤則澤亦藪也車鄰傳陂者曰阪陂與阪同義傳云澤障障防也陂與障又同義也王風揚之水傳蒲草也箋云蒲柔滑之物亦指蒲草而言爾雅釋草荷夫渠傳所本也山有扶蘇作扶渠從州者俗字荷一名夫渠此莖本華實之總名也箋云夫渠之莖曰荷案古荷與茄同部鄭荅讀荷爲茄釋草其莖茄夫渠之莖爲茄不爲荷也正義云樊光注爾雅引詩有蒲與茄是鄭本三家詩之證詳山有扶蘇篇彼彼無禮也蒲喻性之柔荷喻形體菡萏喻美色蘭以喻有遠聞○有美一人謂有禮者也傷即序憂思感傷之傷傳云傷無禮也者言有美一人見陳君臣淫說無禮之甚而爲之感傷也爾雅陽子也郭注云今己濮之人自呼阿陽引之何陽如之人自呼阿陽引魯詩毛魯字異而意同涕泗易萃上六禮記檀弓皆作涕洟六

鄭注云自目曰涕自鼻曰洟泗者洟之假借字

彼澤之陂有蒲與蘭傳蒲蘭也有美一人碩大且卷傳卷好貌**寤寐無爲中心悁悁**傳悁悁猶悒悒也疏蒲蘭蒲洟消同傳不必與上下章一例箋云蒲當作蓮夫渠實也釋文正義據箋蘭當作蓮箋改傳文非易經字古蓮蘭聲通故韓詩溱洧篇以蘭爲蓮蓮卽蘭非謂荷蓮之蓮也鄭乃本韓詩破此傳文蘭爲蓮以與上下章同例○釋文卷本又作婘齊風釋文云韓詩婘好貌謂有好德也楚辭九歎勞心悁悁涕泗洒兮又悲余心之悁悁兮悁邑之悁邑古悒字

彼澤之陂有蒲菡萏傳菡萏荷華也有美一人碩大且

儼傳儼矜莊貌**寤寐無爲輾轉伏枕**疏山有扶蘇傳其華菡萏本釋草文也正義引郭注爾雅云今江東人呼荷華爲夫容說文菡蘭夫容華未發爲菡蘭已發爲夫容菡萏卽蘭之省高注淮南本經亦云其華曰夫容其秀曰菡萏是荷華有此二名而析之則爲已發未發也易林訟云菡萏未發爲菡萏已發是十邑也水經淯水篇稱竹書紀年晉文侯二年王子多父伐鄫克之乃居鄭父之邱是曰桓公然攷文侯二年王子虎通號鄫言之爲十國非號公之時鄫也桓公寄孥則武公當桓公之世已居在幽王九年越二年而幽王滅公羊傳云通於鄫夫人者外傳言鄫由叔妘此鄭伯通乎鄫夫人蓋在此二年中幽王旣滅武公乃與晉文侯共立平王平王卒滅虢鄫世家言桓公之十邑夫十邑者通虢鄫言之爲十國非號公之時虢鄫獻公寄孥則武公之世已居在幽王三年時桓公未爲司徒未謀於史伯又何遽滅鄫而居之也

羔裘三章章四句

羔裘大夫以道去其君也國小而迫君不用道好絜其衣服逍遙遊燕而不能自强於政治故作是詩也疏箋云以道去其君者三諫不從待放於郊得玦乃去案待放兒寬元年公羊傳及白虎通義諫諍篇

羔裘逍遙狐裘以朝傳羔裘以遊燕狐裘以適朝豈不

爾思勞心忉忉傳國無政令使我心勞疏逍遙當作消搖說見清人

傷以游燕釋消搖序云消搖游燕此四字同義諸侯朝服燕居飲皆用羔裘今游燕而羔裘是其好絜衣服也諸侯在天子朝衣狐裘在朝衣狐裘祭衣狐裘皆禮裘也七月傳云狐貉之厚以居此狐裘白在狐裘也今以褒裘適朝是其不能自強於政治也○經言朝傳云適朝緇衣傳適之也視朝在路門外治朝之宁聽朝則在路門內燕朝之堂碩人傳云君聽朝於路寢是也首章適朝二章在堂其實一也天子諸侯皆二朝解之者誤以爲皆三朝矣今試明之周禮宰夫掌治朝小司寇朝士掌外朝其言朝位同此外朝則治朝也司士正朝儀之位大僕前王入內朝皆還正位此內朝即燕朝也槁人云掌共槁薪以供爨亨及祭祀之互用是也大僕王眡燕朝則正位掌王之內朝內朝亢會者之會然則天子朝唯有外內二而已諸侯與天子同禮記文王世子文王之外朝內朝則東面北上臣有貴者以齒其在外朝則以官司士爲之公族朝內親也雖有貴者以齒明父子也外朝以官體異姓也魯語天子及諸侯合民事於外朝合神事於內朝外內朝之謂也

為治朝者同魯語之外朝合民事與周官宰夫掌諸侯朝朝在路門外內朝在路門內燕朝在路門內燕朝者同又宣六年公羊傳靈公爲無道厨已朝而出與諸大夫立於朝何休云從內朝出立於外朝羞外朝有諸大夫位焉從內朝出立於外朝即從燕朝而出俟治朝也然則諸侯朝亦有三朝矣唯外內二門而已鄭司農云王有五門外曰皐門次曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門外內朝在路門內燕朝在路門外內朝無堂可證也春官典瑞職曰王執鎮圭尺有二寸以朝日天子雨雹失容如之何王不出門乎曰門有雉門有庫門有皐門有應門有路門王之正門曰應門應門之內朝君臣所掌與周官司士正朝儀位內朝路門內曰路寢之朝大傳言諸侯合而與燕同言三朝與先鄭不合而與燕門制與禮記不注同此鄭氏所據燕朝也槁人云掌共槁薪以供爨亨及祭祀之互用是也大僕王眡燕朝則正位掌王之內朝內朝即燕朝也司士正朝儀之位大僕前王入內朝皆還正位此內朝即燕朝也槁人云掌共槁薪以供爨亨及祭祀之互用是也大僕王眡燕朝則正位掌王之內朝內朝即燕朝也

羔裘翱翔狐裘在堂傳堂公堂也豈不爾思我心憂傷

疏箋云翱翔猶逍搖也是翱翔亦游燕之義○堂在路門內燕朝路寢庭也堂路寢堂也公堂者以公所聽云堂而名之也逸周書大匡篇朝于大庭孔晁注云大庭公堂之庭與此傳公堂同凡朝君于大庭君臣咸立於庭說文廷朝中也今通作庭皆有門而不屋路門左右塾謂之門側之堂不當中門其當中門者自庫門以至路門路寢乃有堂耳曾子問諸侯旅見天子雨雹失容反降於阼階之前大僕注王如有車出之事登車於大寢面階之前反降於阼階前此路寢也春官樂師車亦如之則廢此路門外外朝無堂可證也考工記外有九室九卿朝焉注外路門外朝亦有治事處放諸侯外朝之室君聽政則在內朝君入應門則應門內路門內諸侯庫雉門內諸侯外朝在雉門外一說外朝在庫門外鄭氏本無定解朝士注又云周天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二內朝之在路門內者或謂之燕朝然內朝即燕朝古無二內朝之名玉藻朝服以日視朝於內朝疑內乃外之誤或因下文聽政路寢言之要不得援一端以該羣經謂此內朝即治朝而遂以爲有二內朝之說也書大傳諸侯之宮三門三朝其外曰皐門內曰路門其皐門內曰路門內朝路門內曰路寢之朝大傳言諸侯門制與禮記不注玉藻朝士掌外朝其言朝位同此外治朝之宁聽朝於路寢門內乃外朝

之處諸臣復逆必由外朝入內朝升堂君與圖事而臣復退俟於外朝之位也升堂在過位之後此唯路寢有堂又可證也

羔裘如膏日出有曜傳日出照曜然後見其如膏豈不爾思中心是悼傳悼動也疏末章但言羔裘承上兩章羔裘消搖羔裘翱翔而言是其好絜衣服可見不能自強於政治亦可見羔裘如膏日出有曜傳云日出照曜然後見其如膏此倒句也章同而下皆變其辭以我心與子作對言我也子即首章之棘人也乃從不可得見而幸見之傷悲菀結是為刺也此篇義也則欒欒傳傳自不得分作兩橛解矣傳字不見說文文選思玄賦注引毛詩作摶

庶見素衣兮傳素冠故素衣也我心傷悲兮聊與子同歸兮傳願見有禮之人與之同歸疏傳云素冠長衣以送終又聘禮遭喪將命于大夫主人長衣練冠麻衣注麻衣深衣衣即深衣喪服記公子為其母練冠麻衣或長衣或深衣或長衣練冠待于廟門記如筮則筮史練冠而麻衣緣注云麻衣者如小功布深衣為不制裳裳變也緣淺終也引檀弓將軍文子之喪既除喪而後筮人深衣練冠麻衣緣三年練之受飾也引檀弓之練衣黃裏緣緣間傳期而小祥練冠而麻衣緣又期而大祥素縞麻衣注云喪服小記曰除成喪者其祭也則小祥大祥皆用麻衣大祥之麻衣配縞冠素紕既祥之冠麻衣十五升布亦深衣也謂之麻者純用布無采飾也然則小祥大祥之服素衣配練冠傳意以此章素衣與上章素冠同時之服素冠為三年練之受服也纔既祥祭而言素衣素裳但朝服麻衣色緇三年麻衣色白素者白也不純凶亦非純吉時人以練除冠非純凶亦非純吉時人以練冠為三年之練冠是練冠小祥練冠也大祥縞冠中月而禫縞冠亦得以緇為素明矣又朝服無裳鄭以素衣黃裳為之案練冠而縫之案練冠非純凶亦非純吉時人以練除冠是○傷悲同義鼓鐘傳云傷猶悲也傳釋所以不能行三年之練冠水出其東門同願見有禮之人欲見能行三年喪者也與之同歸同歸於禮也列女傳貞順篇君子謂杞梁之妻貞而知禮引詩云我心傷悲聊與子同歸出魯詩此雖斷章亦謂與知禮之人同歸案列女傳與毛詩義合

夫三年之喪天下之通喪也

素冠三章章三句

素冠刺不能三年也疏論語宰我問三年之喪孔子曰子生三年然後免於父母之懷也者昭三十一年傳云素冠幾尚也單言庶幾言庶幾釋言文傳庶幾也樂樂瘠貌勞心慱慱傳慱慱憂勞也疏庶幸爾雅文云庶幾尚也單言庶幾言庶幾釋言文傳庶幾也樂樂瘠貌勞心慱慱傳慱慱憂勞也疏庶幸也素冠練冠也棘人欒欒兮傳欒欒瘠貌勞心慱慱傳慱慱憂勞也疏庶幸也素冠練冠也棘急也釋言文彼棘作戒音義同言作械樂讀為欒欒亦假借字也說文欒臠也引詩正作欒欒爾雅欒病也癘俗欒字呂覽任地篇棘者欲肥肥者欲棘高注云棘羸瘠也詩云棘人之欒欒言羸瘠也詩云棘人欒欒兮傳同爾雅傳傳憂也詩言勞心故傳訓憂勞案詩首章三句一意傳於欒欒訓瘠於傳傳訓憂勞皆所以形容棘人哀痛未盡思慕未忘之狀下二章首句與首章同而下皆變其辭以我心與子作對言我也子即首章之棘人也乃從不可得見而幸見之傷悲菀結是為刺也此篇義也則欒欒傳傳自不得分作兩橛解矣傳字不見說文文選思玄賦注引毛詩作摶

庶見素冠兮棘人欒欒兮傳庶幸也素冠練冠也棘急也欒欒瘠貌勞心慱慱傳慱慱憂勞也疏庶幸爾雅文彼棘作戒音義同言作械樂讀為欒欒亦假借字也說文欒臠也引詩正作欒欒爾雅欒病也癘俗欒字呂覽任地篇棘者欲肥肥者欲棘高注云棘羸瘠也詩云棘人之欒欒言羸瘠也詩云棘人欒欒兮傳同爾雅傳傳憂也詩言勞心故傳訓憂勞案詩首章三句一意傳於欒欒訓瘠於傳傳訓憂勞皆所以形容棘人哀痛未盡思慕未忘之狀下二章首句與首章同而下皆變其辭以我心與子作對言我也子即首章之棘人也乃從不可得見而幸見之傷悲菀結是為刺也此篇義也則欒欒傳傳自不得分作兩橛解矣傳字不見說文文選思玄賦注引毛詩作摶

庶見素衣兮傳素冠故素衣也我心傷悲兮聊與子同歸兮傳願見有禮之人與之同歸疏傳云素冠長衣以送終又聘禮遭喪將命于大夫主人長衣練冠麻衣注麻衣深衣衣即深衣喪服記公子為其母練冠麻衣或長衣或深衣或長衣練冠待于廟門記如筮則筮史練冠而麻衣緣注云麻衣者如小功布深衣為不制裳裳變也緣淺終也引檀弓將軍文子之喪既除喪而後筮人深衣練冠麻衣緣三年練之受飾也引檀弓之練衣黃裏緣緣間傳期而小祥練冠而麻衣緣又期而大祥素縞麻衣注云喪服小記曰除成喪者其祭也則小祥大祥皆用麻衣大祥之麻衣配縞冠素紕既祥之冠麻衣十五升布亦深衣也謂之麻者純用布無采飾也然則小祥大祥之服素衣配練冠傳意以此章素衣與上章素冠同時之服素冠為三年練之受服也纔既祥祭而言素衣素裳但朝服麻衣色緇三年麻衣色白素者白也不純凶亦非純吉時人以練除冠非純凶亦非純吉時人以練冠為三年之練冠是練冠小祥練冠也大祥縞冠中月而禫縞冠亦得以緇為素明矣又朝服無裳鄭以素衣黃裳為之案練冠而縫之案練冠非純凶亦非純吉時人以練除冠是○傷悲同義鼓鐘傳云傷猶悲也傳釋所以不能行三年之練冠水出其東門同願見有禮之人欲見能行三年喪者也與之同歸同歸於禮也列女傳貞順篇君子謂杞梁之妻貞而知禮引詩云我心傷悲聊與子同歸出魯詩此雖斷章亦謂與知禮之人同歸案列女傳與毛詩義合

也

庶見素韠兮我心蘊結兮聊與子如一兮傳子夏三年之衰畢見於夫子援琴而弦衎衎而樂作而曰先王制禮不敢不及夫子曰君子也閔子騫三年之衰畢見於夫子援琴而弦切切而哀作而曰先王制禮不敢過也夫子曰君子也子路曰敢問何謂也夫子曰子夏哀已盡能引而致之於禮故曰君子也閔子騫哀未盡能自割以禮故曰君子也夫三年之衰賢者之所輕不肖者之所勉疏正義云衰服始終無韠禮大祥祭朝服素韠毛意亦以卒哭朝服素韠三年之衰畢說則孔說是也衰服小記及禫記言祥祭朝服朝服素韠故詩人言素韠爲能終三年衰者作

幸見之詞倭人傳云芾韠也韠與芾通稱韠象裳色天子山火龍諸侯火龍卿大夫山此畫繪之韠以配衰鷩毳衣冕之裳也玄冕之服天子朱韠配朱裳諸侯卿大夫赤韠配赤裳士爵弁韎韐配纁裳也玄端不與裳相應故士玄端爵韠裳則有玄黃褖之異朝服如深衣有韠而無裳○疏爲俗字說文云蘊積也子夏三年之衰畢以下傳改蘊當作菀校勘記據唐石經初刻作菀以後當有成文正義引檀弓說子夏除衰之行與此正反而說苑修文篇亦與此傳大略相似又以子路爲子貢皆所聞異也聊與子如一兮者言願與有禮之人用心如一也尸鳩篇淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結兮傳云善人君子其執義當如一也執義一則用心固與此如一義同一謂專壹不敢不及不敢過皆謂專壹於禮傳以釋經與子如一之義也

隰有萇楚三章章四句

隰有萇楚猗儺其枝傳夭也萇楚銚弋也猗儺柔順也夭之沃沃樂子之無知傳夭少也沃沃壯佼也疏萇楚銚弋○萇楚爾雅釋草文郭注云今羊桃也或曰鬼桃葉似桃葉白子如小麥亦似桃正義引義疏云今羊桃是也葉長而狹葉赤不一種本草圖經云生平澤中葉花似桃子細如棗核苗長弱卽蔓生不能爲樹今處處有多生溪澗今人呼爲細子根據蘇說則郭注麥字疑棗字之誤下涇曰隰萇楚生於下涇地也傳猗儺柔順也當依釋文本無順字傳柔箋柔順與東門之池同益詩以萇楚之枝柔興人之年少也猗儺者枝柔之狀二章云猗儺其華華三章云猗儺其實猗儺皆謂枝之柔而其華其實因首章而申言之王注楚辭九辯九歎引詩旖旎其華云旖旎盛貌此三家詩義猗儺旖旎一語之轉○傳訓夭爲少謂人之年少時也沃沃壯佼也於人年少沃沃之時樂其無妃匹之意與傳義實通

隰有萇楚猗儺其華夭之沃沃樂子之無家

隰有萇楚猗儺其實夭之沃沃樂子之無室

匪風三章章四句

匪風思周道也國小政亂憂及禍難而思周道焉

匪風發兮匪車偈兮傳發發飄風非有道之風偈偈驅非有道之車顧瞻周道中心怛兮傳怛傷也下國之亂周道滅也疏發猶發發也黍苗疾皃下章傳云迴風爲飄偈猶偈偈也韓詩伯兮傳云偈疾驅皃漢書王吉傳韓詩外傳皆作揭揭傳釋匪風爲非有道之風匪車爲非有道之車匪爲非有道卽揆下周道而言王吉傳吉引詩說曰是非古之風也發發者是非古之車也揭揭者蓌傷之也案

王治韓詩與毛義同古謂古之道也○周道岐西之道顧瞻周道猶曉念古爺之意序所謂思周道也中心中也說文怛憯也傷與憯義相近王吉傳引詩作憮注云憮古怛字云下國之亂周道滅也者以申明傷之之義此思古以慨今之不然韓詩外傳云傳曰國無道則颷風厲疾暴雨折木陰陽錯氛夏寒冬溫春熱秋榮日月無光星辰錯行民多疾病國多不祥羣生不壽而五穀不登當成周之時陰陽調和羣生遂萬物亨故曰其風治其樂連其驟馬舒其民依依其行遲遲其意好好詩曰匪風發兮匪車揭兮顧瞻周道中心怛兮韓意以周道當成周之時亦與毛義同

匪風飄兮匪車嘌兮傳迴風爲飄嘌猶飄飄也飄猶發發也迴風爲飄爾雅釋天文鄭注月令云迴風爲焱爾雅扶搖謂之焱焱亦迴風非所見關雅本異也說文飄回風也今字通作迴嘌猶嘌嘌也嘌嘌猶偈偈也疾驅謂之偈偈亦謂之嘌嘌云無節度者是亦疾驅之意說文噴疾也詩曰匪車噴兮

周道中心弔兮傳弔傷也疏弔也迴風爲飄飄爾雅釋天文

今字隸變作嘌○弔猶怛也故傳竝釋之爲傷今吳郡人有弔心之語弔心卽傷心也

誰能亨魚溉之釜鬵傳溉滌也鬵釜屬亨魚煩則碎治民煩則散知亨魚則知治民矣誰將西歸懷之好音傳

周道在乎而懷歸也疏溉既當爲概釋文本又作概說文云鬵大鬴也鬴鍑屬或作釜鍑如釜而大口者案大釜曰鬵與鍑相似故傳云釜屬宋鎮傳無足曰釜則鬵無足矣爾雅鬵謂之鬵鬵鍑也說鼎與此異傳云亨魚煩則碎治民煩則散以釋經亨魚爲治民之喻又申之云知亨魚則知治民者治民之道在不煩而已下國政亂因而思古之治也韓子解老篇云亨小鮮而數撓之則賊其澤治大國而數變法則民苦之是以有道之君貴靜不重變法故曰治大國若亨小鮮○傳承上章兩周道故云周道在乎而以釋經之而也懷歸歎韻爲訓皇矣同之猶是也歸是所音卽家上句而歸而言周之道在而有歸之者當歸之以善政令也亦是思周道

曹蜉蝣詁訓傳弟十四　毛詩國風

曹國四篇十五章六十八句（疏）漢書地理志濟陰郡屬兗州定陶故曹國周武王弟叔振鐸所封禹貢陶丘在西南陶丘亭水經濟水逕定陶縣故城南酈注云縣故三朡國也湯追桀伐三朡卽此是周之曹夏之三朡也今山東曹州府定陶縣縣東有三朡亭

蜉蝣三章章四句

蜉蝣刺奢也昭公國小而迫無法以自守好奢而任小人將無所依焉（疏）正義云曹世家自叔振鐸至昭公凡十五君昭公以魯閔公元年卽位僖七年卒周惠王以莊十八年卽位僖八年崩是當周惠王時也

蜉蝣之羽衣裳楚楚（傳）興也蜉蝣渠略也朝生夕死猶有羽翼以自修飾楚楚鮮明貌心之憂矣於我歸處（疏）蜉蝣渠略爾雅釋蟲文古字作浮游夏小正五月浮游有殷傳殷者衆也浮游殷之時也浮游者渠略也朝生而莫死說文作蟓蟟則渠略爲假借字正義引義疏云似甲蟲有角大如指長三四寸甲下有翅能飛夏月陰雨時地中出今人燒炙噉之美如蟬也樊光謂之蚕中蝎蟲隨陰雨時爲之朝生而夕死案淮南子說林篇浮游不飲不食三日而終又詮言篇浮游不過三日言三日死說稍異浮游有羽翼以喻在位所任之小人雖有此尊盛之服飾而不能終也傳云朝生夕死猶有羽翼以自修飾合下章而總釋其義○釋文楚楚說文作蘇云會五采鮮色也綵俗采字蘇楚同聲蘇本字楚楚假借字會五采鮮色與傳鮮明義正申成益許取三家詩之本字以明毛詩之借字也凡冕服上衣下裳會五采皆於裳繡黻指繡裳而言故說文入黹部滿繡義同也於我二字讀逗於我歸處言於我乎何歸處序所謂將無所依也

蜉蝣之羽衣裳楚楚（傳）興也蜉蝣渠略也朝生夕死猶有羽翼以自修飾楚楚鮮明貌心之憂矣於我歸說（疏）說文掘突也引詩作掘小箋云各本作掘非突也突謂地突猶土堀也釋掘堀乃連而及之詁訓傳閱容也連言曰容閱容也如雪言鮮絜也心之憂矣於我歸說之憂矣於我歸處（傳）息止也（疏）采采衆多也訓止歸息猶歸處也處亦止也

蜉蝣掘閱麻衣如雪（傳）掘閱容閱也如雪言鮮絜也心之憂矣於我歸息（傳）息止也（疏）采采衆多也心之憂矣於我歸處

侯人四章章四句

侯人刺近小人也共公遠君子而好近小人焉（疏）共公昭公子

其祭也朝服編冠素編卽編冠則麻衣以卽朝日視朝之服此一證逸周書大匡篇及期日質明王麻衣冕降等則麻衣爲朝服天子皮弁諸侯朝服王服朝服爲升朝服用十五升緦則去朝服之半二者此又一證論語子罕篇子曰麻冕禮也今也純麻亦麻衣也古冕弁得通稱麻冕麻衣而冕同祭服用絲朝服用麻玉藻云朝服之以縞也自季康子始也楚策令尹子文緇帛之衣以朝是朝服用絲春秋初楚已用之魯至康子時亦用之孔子曰儉儉恭儉也是古者朝服麻衣矣朝服亦謂之朝服如淺衣裳不殊諸侯朔視朝用皮弁服君臣同服之傳云如雪言鮮絜絜下也字今補凡衣皆連下裳言朝服無裳而有素韠素韠白韋爲之故以雪比白鮮絜也謂其色鮮絜也

侯人四章章四句

侯人刺近小人也共公遠君子而好近小人焉（疏）共公昭公

彼侯人兮何戈與祋(傳)侯人道路送迎賓客者何揭殺
殳也言賢者之官不過侯人彼其之子三百赤芾(傳)彼
彼曹朝也芾韠也一命縪芾黝珩再命赤芾黝珩三命
赤芾葱珩大夫以上赤芾蔡軒(疏)宋本送下奪迎字正
御覽兵八十二四兩引與正義同迎當作逆周禮侯人
若有方治則帥而致于朝及歸送之于竟此主送賓客
也周語敵國賓至關尹以告行理以節逆之侯人爲導
此主逆賓客也宣十二年左傳隨季對楚使曰豈敢辱
人彼王朝之官侯人是侯國有侯人矣無羊傳亦云何
在中士以下侯人爲賤官也賢者不在曹朝而任以道
侯人之官侯人是上士下士則侯國之官侯人當
者之官不過侯人者序官侯人上士六人下士十有二
縣羊皮亦揭表之義揭戈殳者乃爲侯人之事云賢
任也各隨文訓也說文殳部殺殳也本毛詩又或說城
郭市里高縣羊皮有不當入而欲入者暫下以驚牛馬
口殺樂記注引詩殺作綴疏以爲齊魯韓詩綴表也高
路送逆之官是共公之遠君子也○傳以彼爲彼曹朝
對上彼字不在曹朝者而言之子廁小人也芾古作市
說文云市韠也象文作敝韠敝也此及采芑車攻斯干
采叔皆作芾唯素冠作韠采叔箋冕服謂之芾其他服
謂之韠析言之也渾言芾韠同故傳云芾韠也一命縪
芾黝珩再命赤芾葱珩三命赤芾葱珩禮記玉藻文玉
藻作皺作幽衡芾皺同字幽衡即黝珩之假借也珩詳
鄭風篇鄭注云縪赤黃之間色所謂緅也周禮公侯伯
之卿三命其大夫再命其士一命子男之卿再命其大
夫一命其士不命大夫以上統再命三命言也三百人
案曹伯甸其一命爲士再命爲大夫三命爲卿縪芾則
服晃蔡軒杜注云軒大夫車是蔡軒亦大夫之飾儀二
十八年左傳曾侯入曹執曹伯數之以其不用僖負羈
而蔡軒者三百人也曰數狀杜注謂其無德居位者多
之功狀案詩言三百赤芾左傳呂蔡軒三百人皆
是共公好近小人之實據必云蔡軒者傳本左傳以補
詩義之未及下二章皆就近小人說末章又說近小人
爲國弱民窮之張本荀子富國篇云士大夫衆則國貧
維鵜在梁不濡其翼(傳)鵜洿澤鳥也梁水中之梁鵜在
梁可謂不濡其翼乎彼其之子不稱其服(疏)爾雅鵜鶘
鶘釋文云鶘或作鵜郭注鵜毛詩傳作洿澤同說文鵜胡污澤也
注爾雅及鄭注禮記表記皆作污澤淮南子齊俗篇鵜
鵜水鳥形如鶃而極大喙長尺餘直而廣口中正赤頷
胡大如數升囊若小澤中有魚便羣共抾水滿其胡
下而棄之令水竭盡魚在陸地乃共食之故曰洵河云梁
水中之梁者即北谷風傳所謂魚梁也不語詞不濡翼
也不濡味濡味也傳於不下加乎意以不爲語詞
濡有潤澤之義鵜在梁而濡其翼喻小人之好絜衣
服○傳二十四年左傳鄭子臧好聚鷸冠鄭伯殺之君
子曰服之不衷身之災也詩曰彼已之子不稱其服子
臧之及不稱也夫然則此詩之流誦不獨楚成王矣左
傳已禮記引作記其已記同
維鵜在梁不濡其咮(傳)咮喙也彼其之子不遂其媾(傳)
媾厚也(疏)玉篇引詩咮作噣古咮噣聲同喙者口也衣
媾厚也○媾厚釋文云咮本又作喙同說文口部喙口也
二十六年左傳得夢已爲鳥咮加於南門釋文云咮本
又作喙同是其證也玉藻君祿小人得食君祿
晉語晉公子如楚成王以周禮享之九獻庭實旅百令
尹子玉請殺晉公子王曰不可請止狐偃王曰不可曹
詩曰彼已之子不遂其媾鄉之也夫鄉而效之鄉又甚
焉效鄉非禮也韋注云媾厚也遂終也鄉過也案詩言
不終其厚所以爲過成王引之謂當厚待晉公子必善
始以善終故下文即云楚子厚幣以送公子于秦所謂
終其厚也傳以媾爲厚正本國語作詶又案曹共公與
楚成王同時人曹詩已爲成王成誦則詩自作於晉公
子返國之前共公任用小人至三百蔡軒者定十三年唯邶意
刺遂以流誦列國人君之口異日晉
公子亦即以爲獻功狀哀有以也
薈兮蔚兮南山朝隮(傳)薈蔚雲興貌南山曹南山也隮

升雲也婉兮孌兮季女斯飢傳婉少貌孌好貌季人之少子也女民之弱者疏蒼蔚雙聲說文蒼艸多皃文選西都賦注引倉頡篇蔚木盛多因之爲凡盛多之稱說文艸部婉女黑色也引詩婉兮蔚兮此引傳皆有雲案有雲字是也南山喻枉尊位者之盛多○箋云淑善儀義也善人君子其執義當如一此言尸鳩養子平均如一則用心固亦謂枉位君子執義之心如結兮故君子結於一也又成相篇治復一兮其儀一兮傳曰尸鳩之少子女民之弱者是定本以季女爲少弱之稱義無分別則傳亦不必分釋其義且經言女不言民也古毛本以季女爲少子女子分別傳當從正義本今正義本從定本而誤斯猶其也季女其飢言案家之窮乏也

鳲鳩四章章六句

鳲鳩刺不壹也枉位無君子用心之不壹也

鳲鳩在桑其子七兮傳興也鳲鳩秸鞠也鳲鳩之養其子朝從上下莫從下上平均如一淑人君子其儀一兮傳言執義一則用心固疏枉位君子執義一則用心如結兮疏釋文鳲本又作尸鳲古今字鳲鳩自關而東謂之戴鵀東齊海岱之閒謂之戴南儋鵀也或謂之鵀鶋或謂之戴勝郭璞注云鳲音尸按爾雅即布穀非戴勝也昭十七年左傳疏云孫炎云方用素絲有褧色飾鳲正義云玉藻說大帶之制云天子素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶又云大帶也大帶之閒謂之厲鳲均壹之帶下辟是大夫以上大帶用素絲故言絲也玉藻又云大帶之餘垂結而紳帶長三尺有司跪而結之紳長制中參分帶下居一焉紳居二焉鄭注云紳重也謂自腰以下至地也

鳲鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮傳興也鳲鳩秸鞠也鳲鳩之養其子以一心養七子君子以一儀養萬物一心可以事百君百心不可以事一君此之謂也說苑反質篇尸鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮傳曰尸鳩之所以養七子者一心也君子所以理萬物者一儀也淮南子詮言篇有智而無術雖鑽之不通有百技而無一道雖得之弗能守故詩曰淑人君子其儀一也其儀一也君子其結於一乎韓詩外傳君子務結心乎一亦引此詩竝與毛義同小箋云經傳一字疏內皆作壹爲長

鳲鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮傳興也鳲鳩秸鞠也鳲鳩之養其子朝從上下莫從下上平均如一淑人君子其儀一兮傳言執義一則用心固疏枉位君子執義一則用心如結兮疏釋文鳲本又作尸鳲古今字鳲鳩自關而東謂之戴鵀東齊海岱之閒謂之戴南儋鵀也或謂之鵀鶋或謂之戴勝郭璞注云鳲音尸按爾雅即布穀非戴勝也昭十七年左傳疏云孫炎云方用素絲有褧色飾鳲正義云玉藻說大帶之制云天子素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶又云大帶之餘垂結而紳帶長三尺有司跪而結之紳長制中參分帶下居一焉紳居二焉鄭注云紳重也謂自腰以下至地也言鳲鳩自關而東謂之戴勝毛詩義疏云今梁宋之閒謂布穀爲鳲鳩則布穀是鳲鳩明矣而楊雄云鳲鳩是鶻鳩非布穀也今戴勝自生穴中不巢生雄言非也崇高誘淮南呂覽注及張揖廣雅竝以尸鳩戴勝爲一鳥其義皆出楊雄方言然爾雅鶻鴰戴鳲鳲鳩鵯鶋判然二鳥毛傳用爾雅決不以鳲鳩爲戴勝矣傳以鳲鳩之養子平均與君子用心之壹德樊光爾雅注春秋云鳲鳩氏司空心平均故爲司空與傳義同○箋云淑善儀義也善人君子其執義當如一此言尸鳩養子平均如一則用心固亦謂枉位君子執義之心如結兮故君子結於一也又成相篇治復一兮其儀一兮傳之言尸鳩養子平均如一也案此言君子執義之心如結毛傳正用其師說列女傳母儀魏芒慈母雍雍又以淑善唯意不通唯善而傳而又以淑人君子其儀一兮傳言執義一則用心固疏

褐帶君朱綠大夫玄纁士緇帶是其褐色飾焉案玉藻注辟讀如裨晃之裨也又裨冠素紕裨謂以緇采飾其褐側猶飾也卽上之裨冠素紕注紕緣邊也紕讀如埤益之埤所以織組也帶以素絲緣邊所謂其帶伊絲也此帶爲素帶天子諸侯大夫同通冕弁下文弁爲皮弁是皮弁配素帶傳騏文之騏釋文作綦小戎傳騏文青黑曰騏鄭注云青黑爲弁飾之色也此傳騏綦文謂白鹿皮而有蒼色組以飾弁也有蒼色組以飾弁縫飾之假俗字書枚本作綦周禮弁師注引詩正作綦此其證正義云綦疑釋言文言既遭晉亂而不能修德朝天子亦服之作者美其德能養民諸侯覲朝之常服知是皮弁又引朔玄冠朔覲朝大夫亦服皮弁序也

鳲鳩在桑其子在棘淑人君子其儀不忒正是四國傳忒疑也其儀不忒正長也疏正義云忒疑釋言文言當作詁爾雅釋詁貳疑也詩述聞謂貳乃貳之誤古忒貳通用也禮記緇衣篇子曰爲上可望而知也爲下可迹而志也則君不疑於其臣而臣不惑於其君矣尹吉曰惟尹躬及湯咸有壹德詩云淑人君子其儀不忒鄭注云君臣皆有壹德不忒則無疑惑也釋文忒本或作貳貳亦貳之誤案傳以不忒爲不疑與禮記釋詩正同不疑猶壹也又荀子議兵篇陳囂問孫卿子曰先生議兵常以仁義爲本孫卿子曰堯伐驩兜舜伐有苗禹伐共工湯伐有夏文王伐崇武王伐紂此四帝兩王皆以仁義之兵行於天下也故近者親其善遠方慕其德兵不血刃遠邇來服德盛乎邊境施及四極詩曰淑人君子其儀不忒此之謂也荀子一云堯舜不能守不忒亦與毛訓同○小箋引詩言先王行仁義儀卽善也是則是爲此正是四國言是足法而后民法之也民法之云其爲父子兄弟之義證管子內業篇萬物中義守不忒傳文長當作是訓正爲是則是爲此正是四國也大學引詩釋之云此四國卽經正字之義

鳲鳩在桑其子在榛淑人君子正是國人正是國人胡不萬年疏箇兮傳榛木名

下泉四章章四句

下泉思治也曹人疾其公侵刻下民不得其所憂而思明王賢伯也疏來其公卽位在魯僖公八年春秋經于洮于葵丘于鹹于牡丘于淮齊桓公作伯方伯共公幾盟會無不至自晉文公入國修覲狀之怨侵曹入曹執曹伯畀宋人取濟西田終共公之世不得僖於盟會封異姓今君爲之也左傳曹伯之豎侯獳曰齊桓公爲會封異姓是曹人明言晉文之爲會滅同姓是晉人既遭晉亂而不能修德不如齊桓矣此詩與侯人先後皆刺其公而作侯人刺共公既乃疾其侵刻而因念明王賢伯連言與彪傳序神祇祖考連言同例明王神祇皆推廣之非經義之所有

洌彼下泉浸彼苞稂傳興也洌寒也下泉泉下流也苞本也稂童粱非溉草得水而病也慨我寤嘆念彼周京疏洌當作冽正義云字從冰大東正義云說文冽寒貌故字從冰廣韻集韻十七薛冽寒也皆不誤爾雅沃泉縣出縣出下出也李注云水泉從上溜下出傳釋下泉爲泉下流者七月傳流下也則下亦流也是卽爾雅下出之義苞本雙聲苞稂爲稂本與下泉爲泉下皆倒句以明義斯干生民常武傳皆云苞本也稂童粱爾雅釋文大田同郭注稂莠類也詩爾雅釋文兩引說文禾粟之莠生而不成者謂之童莠案傳卽稂童莠卽童粱非溉草得水而病也者此明經取興之義以統釋下二章蕭菁而言箋云興者喻共公之施政教從困病其民梁則童粱爲莠之不成者二章蕭蒿三章菁亦蒿屬若月令藜莠蓬蒿並興相類而言也義疏云禾粟之莠猶說文言禾粟之莠不成則巍然謂之童粱陸言禾穗下垂莠穗不下垂童粱雖不成莠而其前巍然者禾穗與莠同正義引義疏莠誤作采因以正與莠同正義引義疏莠誤作采因以莠說文莠禾粟之莠作秀說文秀誤作穗段氏說訂正傳又云童粱爲禾穗不成之名非是今從段氏說訂正傳又云非溉草得水而病也者此明經取興之義以統釋下二章蕭菁而言箋云興者喻共公之施政教從困病其民○箋云愾嘆息之意禮記祭義出戶而聽愾然必有聞乎其嘆息之聲說文愾大息也从心氣聲詩曰愾我寤歎注引作慨楚辭九辯玉篇口部引作慨周京猶京周也

浏彼下泉浸彼苞蕭傳蕭蒿也慨我寤嘆念彼京周疏

蓼蕭蓼彼蕭斯傳亦云蕭蒿也爾雅蕭萩義疏云今人所謂萩蒿也或云牛尾蒿案蕭與萩不同詩之篇皆萩也傳不用爾雅以萩釋蕭意謂萩亦蒿也京周大周也

浏彼下泉浸彼苞蓍傳蓍草也慨我寤嘆念彼京師疏

著草名著也說文云蓍蒿屬淮南子說山篇上有叢著下有伏龜是著爲叢生之草矣易說卦釋文引義疏云著似藾蕭青色科生鹿鳴正義引義疏苹葉青白色莖似箸而輕脆爾雅苹藾蕭郭注云今藾蒿也是藾蕭亦蒿之類著之爲言著也著亦如苹莖之似箸矣京師大衆之所居也

芃芃黍苗陰雨膏之傳芃芃美貌四國有王郇伯勞之

郇伯郇侯也諸侯有事二伯述職疏黍苗對稂蕭著雨膏之則芃芃然美對三浸字以喻恩及下民此慨我而念彼也小雅黍苗篇芃芃黍苗陰雨膏之傳云芃芃

長大皃文義皆同○王王事也勞讀劬勞于野之勞鴻雁序云能勞來還定安集之至于矜寡無不得其所焉即此勞字之義也傳云郇伯郇侯也者桓九年左傳荀侯賈伐曲沃荀即郇是荀本侯爵也水經涑水注涑水西北逕郇城東北二十四里有故城北郇伯故國也杜元凱春秋釋地曰今解縣西北有郇瑕氏之墟也今解故城西北鄉俗名之有郇城服虔曰郇國在解縣東郇瑕氏之墟也晉縣東北故城北猗氏故城西北鄉俗名之爲郇城服說與俗符賢於杜氏矣是鄭注以郇國在解縣東北說西北爲誤也今山西蒲州府臨晉縣東北有故城在猗氏故城西北鄉俗名之爲郇城服說與俗符賢於杜氏矣是鄭注以郇國在解縣東北說

豳七月詁訓傳第十五　毛詩國風

豳國七篇二十七章二百三句

疏豳公劉周公既遭管蔡之變東征三年後歸朝廷致大平爲成王營雒彷彿公劉治豳故託始於豳而大師編詩遂以爲豳國之風馬漢書地理志云右扶風栒邑幽鄉今陝西邠州卽其地有

七月八章章十一句

七月陳王業也周公遭變故陳后稷先公風化之所由致王業之艱難也疏先公豳公也公劉居豳故謂之豳公遭管蔡之變后稷也此周公本后稷也此周公之業由於后稷故陳王業者必本后稷也此周公之變而作

七月流火九月授衣傳火大火也流下也九月霜始降婦功成可以授冬衣矣一之日觱發二之日栗烈無衣無褐何以卒歲傳一之日十之餘也一之日周正月也觱發風寒也二之日殷正月也栗烈寒氣也三之日于耜四之日舉趾同我婦子饁彼南畝田畯至喜傳三之日夏正月也耜土晚寒于耜始修耒耜也四之日周四月也民無不舉足而耕矣饁饋也田畯農官也

七月流火。傳云。六月徂暑。六月火星中。方心星亦曰大火。四月篇。火星中而往矣。本月令及昭三年左傳文爲說。放堯典日永星火。以正仲夏。小正五月初昏大火中。與詩月令左傳皆不合。蓋大火柝廣。虞以五月昏中。六月而流。周以六月昏中。七月而流。其候逐歲漸差。詩雖作於周初。然公劉柝夏。和或已七月而流也。春秋哀十二年冬。十二月。魯左傳。火伏而後蟄者畢。今火猶而流。司曆過也。杜注云。火伏柝令十月猶而流。言未盡沒。知是九月。曆官失閏。案火伏柝九月。春秋之月猶而流。其候又差矣。此卽後世歲差之法。流火。火下。九月。火向而下。暑退將寒之候也。傳所謂絲事畢也。婦功成於八月。傳云婦功成者。卽下章傳所謂九月霜降授衣。至九月霜降。而言授衣者。謂禦寒之衣。擬下文衣褐卒歲而言。傳云一之日二之日三之日。皆以紀夏正也。者。十月之餘也。數起於十。終於十。復有二月之日。數其餘月。一之日。十有一月之日。數皆書正。而三月。周各統一王。春正。殷周之春。二月。夏殷之春。三月。夏殷周之春。皆以紀夏正也。者。十月之餘也。傳又云一之日。十有一月之日。二之日。十二月之日。三之日。十三月之日。數起於十。終於十。復有一月之日。二之日。十二月之日。三之日。十三月之日。數其餘月。一之日。十有一月之日。數皆書正。而三月。周各統一王。春正。殷周之春。二

之先敎田者爾雅曰嵗農夫也月令孟春命田舍東郊鄭注云田謂田嵗主農之官也高注呂覽以田爲農大夫傳云田大夫猶之以田嵗爲嗇夫觀禮注嗇夫盍司空之屬釋文喜王申毛如字甫田大田同

七月流火九月授衣春日載陽有鳴倉庚女執懿筐遵彼微行爰求柔桑傳倉庚離黃也懿筐深筐也微行牆下徑也五畝之宅樹之以桑春日遲遲采蘩祁祁女心傷悲始及公子同歸傳遲遲舒緩也蘩白蒿也所以生蠶祁祁衆多也傷悲感事苦也春女悲秋士悲感其物化也始始及與也幽公子豳公子躬率其民同時出同時歸也

疏箋云陽溫也爾雅四時春爲青陽郭注云氣青而溫陽爾雅倉庚黧黃亦云鶩黃高注呂覽淮南引爾雅作鵹黃也一曰楚雀黃與毛傳同又雜雜黃也其色黎黑而黃方言作鸝黃案離與黧鶩黎雜鸝並同箋云溫而倉庚又鳴可蠶之候也說文亦云鳴則蠶生小正月令蚕記仲春鳴也倉庚非黃鳥辨見葛覃篇○小爾雅云蠶淺也故蠶筐爲淺筐也微行小道傳乃挩下句故云牆下徑也孟子梁惠王篇兩言五畝之宅樹牆下以桑又盡心篇言五畝之宅樹牆下以桑荀子大略篇家五畝宅百畝之田與孟子同古者近郊有門謂之郭門近郊之地郭之內亦謂之國中亦謂之邑中其餘鄉遂之地公邑皆民居略放今有公邑家有家邑縣都有縣邑都邑皆民居略放今之離落村堡與田錯處不甚相遠宅居也五畝之宅城郭都鄙之居也周禮載師宅不毛者有里布鄭司農注宅不毛者謂不樹桑麻也引孟子五畝之宅樹之以桑又遂人上地夫一廛田百畝鄭注廛城邑之居孟子所云五畝之宅樹之以桑麻者也先後鄭竝以五畝宅爲田中廬舍明矣趙岐孟子注云廬井邑居各二畝半以爲宅冬入保城二畝半故爲五畝也案邶鄘因古說廬井二畝半又創說邑居二畝半以徙就五畝宅之數而不知理不可通倉貨志言田制用司馬法建步立嵗六尺爲步百爲畝古之五畝當今一畝二百六十步古之百畝爲今四十一畝古之二畝半當今一畝零二十步古之二畝半當今一畝零十步一夫一婦以養父母妻子五口爲率內有門堂外有場圃又有桑麻雞豚豈一畝零十步之所能容者太原閻若璩四書釋地三續駁趙說是也采桑始傳采桑生之桑穉桑也○廣雅遲遲長也傳云舒緩也采桑桑穉舒緩也朱叔傳紓緩也舒亦緩也采采桑正義謂人遇春暄四體舒泰非舒緩者春晝舒長也傳云舒緩生蠶惡溼安煖則繭爲陸地之繭爾雅注許說文釋文及陸義定本皆作蠶蠶與采繭傳同孫郭爾雅注云白蠶白繭以爲白蠶所以生蠶疏即以爲白蠶白繭義同也正義云白蠶今人猶用之夏小正云二月采繭祁祁衆多也玄鳥箋同傳云傷悲感事苦也者謂感蠶事之勞苦經但言女傷悲傳因述古語則秋士以類相及御覽時序部四引淮南繆稱訓春女悲秋士哀知物化矣是古有此語也引此章之意也承上章之公子猶公子之謂成王也

經言民與公子傳言公子率民又補經義同歸必同出以箸君民勤於農事如此也

七月流火八月萑葦傳萑蒹爲萑葦蘆爲萑豫章爲萑可以爲曲也蠶月條桑取彼斧斨以伐遠揚猗彼女桑傳斯方銳也遠枝遠也揚條揚也角而束之曰猗女桑黃桑也七月鳴鵙八月載績載玄載黃我朱孔陽爲公子裳傳鵙伯勞也載績絲事畢而麻事起矣玄黑而有赤也朱深纁也陽明也祭服玄衣纁裳疏篇中皆敘人事而詩前三章以七月流火發端也萑當作萑萑一名蒹判然二物頌人萑蒹大事雖必因天時故一名蒹萑之初生也蒹云蒹蘆也皆萑也騶虞頌人蒹萑也傳義悉本爾雅爾雅萑蒹爲未成之萑夏小正七月秀萑萑爲未秀則不爲萑萑故先言秀萑漸菜傳菜萑之秀也萑萑故爲將楮之也

崔未秀爲綠華未秀爲綠華然則崔華春生苗至秋乃成小正七月爾雅八月也則八月令季春具曲植籧篨也方言宋魏陳楚江淮之閒謂之薄宋魏陳楚江淮之閒謂之曲植自關而西謂之籧篨郭注云時所以養蠶器也曲薄柱也案曲苗古今字崔葦可以爲曲也者蓄崔葦可以爲曲植籧篨也方言宋魏陳楚江淮之閒謂之薄宋魏陳楚江淮之閒謂之曲植自關而西謂之籧篨郭注云時所以養蠶器也曲薄柱也案曲苗古今字崔葦可以爲曲也者蓄

論詩云七月鳴鵙以五月鳴鵙應陰氣之動鳴鵙以七月鳴鵙以五月鳴鵙應陰氣之動其聲鵙故以音名也是子建以鵙五月鳴詩七月夏五月伯勞以五月鳴伯勞以五月鳴詩七月夏正建午之月陰作於下陽發於上伯勞夏至後應陰而殺故以五月鳴也高注呂氏春秋仲夏紀云伯勞鵙也小正傳云伯勞鵙也廣雅釋鳥文伯勞鵙也郭璞注云似鶡而大鵙鶡伯勞也爾雅釋木文桋或作夷毛傳作荑釋文云荑本或作桋桑柔桑柔者或以蓺字難明故初生之稱集注定本皆云女桑桑柔者或以蓺字難明故初生之稱集注定本皆云女桑小正傳作荑荑女桑也夏小正作鵙鵙伯勞也案少枝長條不枝落者東而采之○鵙而大鵙覽云是月陰作於下陽發於上御覽羽族部十引陳思王惡鳥論引傳云角而東之角即捆字捆當作綑綑遠揚也說文綑一曰綑遠揚也綑亦綑也綑遠揚者故傳釋遠爲枝遠揚爲條條遠揚也說文條小枝也狩說文條一曰綑遠揚也綑亦綑也綑遠揚者故傳釋遠爲枝遠揚爲條條遠揚也說文條小枝也狩

總不若箋晚寒從王述毛義集注及王述崔集注也猶鳴遂以七月爲周正而不知幽風言某月者皆夏正不從殷解也崔集注及王述毛義集注也猶鳴遂以七月爲周正而不知幽風言某月者皆夏正不從殷解也

校下黃謂至黃也○傳云絲事畢者承上蠶桑事畢起者以釋經始蠶于桑之義也故下文即言染絲之事○箋云絲所成曰縓縓所成曰緅緅所成曰纁纁所成曰纻纻所成曰纯纯所成曰緇緇所成曰玄玄所成曰黃黃所成曰縹縹所成曰縉縉所成曰赤赤所成曰白白所成曰黑凡染大體如此而細別之則有數十種名也是子建以五月鳴詩七月夏五月伯勞以五月鳴詩七月夏正建午之月陰作於下陽發於上伯勞夏至後應陰而殺故以五月鳴也高注呂氏春秋仲夏紀云伯勞鵙也廣雅釋鳥文伯勞鵙也郭璞注云似鶡而大鵙鶡伯勞也爾雅釋木文桋或作夷毛傳作荑釋文桋本或作荑荑女桑桑柔者或以蓺字難明故初生之稱集注定本皆云女桑小枝長條不枝落者東而采之○鵙而大鵙覽云是月陰作於下陽發於上御覽羽族部十引陳思王惡鳥論引傳云角而東之角即捆字捆當作綑綑遠揚也說文綑一曰綑遠揚也綑亦綑也綑遠揚者故傳釋遠爲枝遠揚爲條條遠揚也說文條小枝也狩

御覽時序部六引傳蓼草也不識苦蓼也案劉子政說此味苦從劉說穆天子傳珠澤之蓼不識苦蓼也案劉子政說穆天子傳珠澤之蓼疑即王蓼不從劉說郭璞注蓼蓼有蓼兼蓼蓼爲苦蓼郭璞注蓼蓼有蓼兼蓼蓼爲苦蓼未詳說文蓼水草未詳說文蓼水草也詩曰四月秀蓼劉向說此味苦蓼也詩曰四月秀蓼劉向說此味苦蓼也案劉子政說穆天子傳珠澤之蓼疑即王蓼不從劉說郭璞注蓼蓼有蓼兼蓼蓼爲苦蓼郭璞注蓼蓼有蓼兼蓼蓼爲苦蓼未詳說文蓼水草未詳說文蓼水草也詩曰四月秀蓼劉向說此味苦蓼也案劉子政說穆天子傳珠澤之蓼疑即王蓼不從劉說郭璞注蓼蓼有蓼兼蓼蓼爲苦蓼未詳說文蓼水草

亦也纁淺絳也纁三入則絲淺於纁爲四入矣傳云淺絳即是純赤絲今通作朱詁陽爲明者色鮮明也天子五冕之衣皆玄衣裳有衮冕希冕之衣皆玄衣裳有衮冕黼冕之衣皆玄衣裳有衮冕黻冕之衣皆玄衣裳有衮冕而冕也士玄衣朱裳方相氏玄衣朱裳此即天子玄衣纁裳是也傳意冕也士玄衣纁裳方相氏玄衣纁裳是也傳意承載玄載黃何故云祭服玄衣纁裳就士而言以見幽人亦自作服經言我朱孔陽爲公幽公子朱裳亦是祭服也絲衣傳絲衣祭服也

四月秀蓼五月鳴蜩八月其穫十月隕蘀（傳）不榮而實曰秀蓼蓼草也蜩螗也穫禾可穫也隕墜蘀搏落也一之

日于貉取彼狐貍爲公子裘（傳）于貉謂取狐貍皮也狐貉之厚以居孟冬天子始裘二之日其同載纘武功言

私其豵獻豜于公（傳）纘繼功事也豕一歲曰豵三歲曰豜大獸公之小獸私之（疏）傳不榮而實曰秀爾雅釋草文蓼水草不榮而實曰秀爾雅釋草文蓼字初學記歲時部

貍也故不更爲于貉作解箋乃云于貉往搏貉以自爲裘也凡傳未備箋乃申補之以完經義此其通例今本刪去復經句取彼狐貍四字而又因箋中于貉二字羼入傳中致不可讀當據全詩通例訂正狐貉之厚以居論語鄉黨篇文傳家上文于貉引論語爲證說文貊似狐而小今字通假作貉貉皮毛厚以爲私居之裘其狐皮之厚者以私居也裴宏也狐皮不獨爲私居之裘其狐貉之裘爲裘裘論語子罕篇衣敝縕袍與衣狐貉者立繁露服制篇百工商賈不敢服狐貉以居是大夫得服狐貉也正義引孔子爲大夫狐貉者立文以居也江永圖考謂狐貉之裘裘與禮裘異貉狐貍或上下通稱裘裘皆裘也玉藻云君子狐青裘豹袪以燕居狐貉厚以居故知狐貍亦大夫裘也竊謂裘裘異名也傳以振訊釋振古者在野有廬在邑有里七月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下皆謂蟋蟀也○蟋蟀當作悉蟀箋云悉蟀入我牀下悉蟀入我牀下以振訊動也廣雅釋訓文引韓詩云宇屋雷也晚寒○

（疏）爾雅釋蟲蟋蟀郭注云俗呼春黍之斯螽即爾雅之斯螽蟲作板說文蚣或作蜙蝑傳所本也斯螽當作蜙蝑傳寫之誤也門傳斯析也斯與析皆象其動股作聲蚣蝑春黍蛬於基門傳斯析聲義相近也周南正義引說文蚣蝑似蝗而小班黑其股似璃瑁又五月中以兩股相切作聲聞數十步○釋文沈重云舊多作莎今作莎音素何反爾雅釋蟲翰天雞樊炎注一名莎雞亦赤羽也正義引說文云赤羽是蟲鳥同名則莎雞亦赤羽也正義引孫炎云莎雞似蝗而振羽索索作聲幽州人謂之蒲錡李巡五月中飛而振羽御覽引廣志云莎雞似蠶蛾而六月中飛云楊雞御覽引廣志云莎雞似蠶蛾而六月中飛云楊雞郭璞云雞皆異名也傳以振訊釋振訊亦振也爾雅釋訓文引韓詩云宇屋雷也晚寒○傳蟋蟀至我牀下○正義曰蟋蟀入我牀下皆謂蟋蟀也蟋蟀當作悉蟀箋云悉蟀入我牀下以振訊動也廣

不堪其皆入室是其義也

六月食鬱及奧七月亨葵及菽八月剝棗十月穫稻爲此春酒以介眉壽傳鬱棣屬奧奧也剝擊也春酒凍醪也眉壽豪眉也七月食瓜八月斷壺九月叔苴采荼新樂食我農夫傳壺瓠也叔拾也苴麻子也樂惡木也

疏正義云鬱棣屬者是唐棣之類屬也劉穎毛詩義云其樹高五六尺其實大如李正赤食之甜本草云李一名雀李一名朹李一名朱李一名高山川谷或平田中五月時實言一名棣則與棣相類故云棣屬齊民要術引陸機義疏與義問同正義又云奧奧者亦是鬱類而小別耳晉宮閣銘云華林園中有車下李三百一十四株奧李一株車下李即鬱李二者相類而同時熟據孔說奧奧鬱類則奧爲木案說文奧奧也疏證云即奧奧也奧李樹不名奧奧奧自是葡萄之屬齊民要術引陸機詩義疏云櫻奧實大如龍眼黑色今車鞅藤實是又引疏云櫻似燕奧連蔓生御覽引毛詩題綱云櫻一名燕奧藤宋開寶本草注云奧奧是山葡萄亦堪作酒毛公釋詩正謂此草也案說文引詩食鬱及薁爾雅釋文薁本又作薁周禮醢人饋食之豆其實葵菹齊民要術引崔寔四民月令八月可作葵菹九月可種冬葵中伏後可種冬葵九月可作葵菹六月六日可種葵中伏後可種冬葵案此作菹杜九月矣詩言七月亨葵及菽傳云夏秋用生葵是也說文葵冬葵也今字作葵以供釧羹之滑鄭注云夏秋用生葵是也說文菽豆也今字作叔釋文菽小豆本亦作叔假借字耳爾雅釋草云戎叔謂之荏郭注云荏桋也桋可作繩幽土疏材之稽聚足以給食農夫也

九月築場圃傳春夏爲圃秋冬爲場十月納禾稼黍稷重穋禾麻菽麥嗟我農夫我稼既同上入執宮功傳後

圃皆謂惡木也本草圖經云椿木樗木形狀大抵相類但椿木實而葉香可啖樗木疎而氣臭膳夫亦能熬去其脫處有痕如椿北人呼樗爲山椿江東人呼爲鬼目葉無用莊子所謂無用小枝曲拳不中繩墨吾有大木人謂之樗其木雍腫不中規矩立於途匠者不顧是也此言瓜瓠苦菜可作菹可作羹幽土疏材之稽聚足以給食農夫也

九月築場圃傳春夏爲圃秋冬爲場十月納禾稼黍稷重穋禾麻菽麥嗟我農夫我稼既同上入執宮功傳後

亟其乘屋其始播百穀傳宵夜綯絞也乘升也疏說文穀田也東方未明傳圃菜園也場圃連言則後釋場春夏之圃至秋冬作場以治穀是也傳依經義言也箋云場圃同地自物生之時耕治之以種菜始至物盡成孰築以爲場序官場人注云場築地

爲壇季秋除圃中爲之苗與傳義合○箋云納內也治於場而內之囷倉也禾者今之小米說文禾之秀實爲穜莖節爲稃則粢評之曰禾稼也重穋說文引詩作種穋周禮內宰舍人司稼穋重穋呂覽注作重種周禮內宰舍人司稼穋重穋呂覽注云先種後孰謂之種後種先孰謂之穋禾不爲穋穋不爲禾種重禾不爲重高注云先種後孰謂之穋後種先孰謂之種穋早種晚孰爲重說文云種先種後孰也古種假借穋字也古種穋早種晚孰爲穋重者種之用反今種種二字互用禾以總諸穀苗幹之大名非生民詩亦菽禾麻菽麥判然四物正義謂於麻麥之上更言禾以總諸穀苗幹之大名非生民詩亦菽禾麻麥也箋云禾稼之稼亦謂禾以該黍稷麻麥也正義本作宮功事也正義曰爾雅宮謂之室功事也室中之事宮中猶室中也○說文芽萌也象艸木出地挨下文出治野屋爲訓也箋云芽之言已聚也既同言已聚也定本作宮功傳云入公入爲上者承上章入此室處之意韓詩云沖沖鑿冰之意韓詩作宮室處本作宮

此則鄉人有大夫尊兩壺爲兩方壺也傳俗字耳兩壺無玄酒也本傳者下各本奪鄉人飲酒義云鄉人飲酒禮及鄉人射記皆云其牲狗也正義本有五字說文酒字傳文訂正今北鄉以羔羊飲酒牲以狗矣狗于東方祖陽而殺氣之所在羔羊傳云以羔羊飲大夫大夫在東堂下大夫加羔羊傳云東方大夫在東堂是東字飲酒也鄉人飲酒禮及鄉射記皆云其牲狗也正義本有五字說文酒字傳文訂正今北鄉

恩惠也惠亦愛也恩斯勤斯言我周室當恩愛保護勤勞勉作承無毀我室句王肅謂愛惜此二子非傳意也

正義引爾雅釋言鞫稺也郭璞曰鞫一作鞠郇谷風正義引作育稺今本作鞠閔病也郭璞曰鞠閔病也郇相舟閔子小子同傳既釋字義而又釋經義云稺子成王也文選陳琳檄吳將校部曲注引韓詩云鞠養也將校部曲謂相當正負案蓄釋文作畜亦當訓起此毛義也疑韓詩作蓄租今本從韓改毛耳痗病也傳必連言手病者上三句皆謂手病巢以自防故知求免大鳥之難巢有子則殆有卵則破

迨天之未陰雨徹彼桑土綢繆牖戶

迨及也鴟有苦葉同說文引詩作綅迨見爾雅釋文徹剝也桑根也今女下民或敢侮予

迨及也鴟有苦葉同說文引詩作綅迨見爾雅釋文徹剝也桑根也今女下民或敢侮予

疏迨及鴟有苦葉同說文引詩作綅迨見爾雅釋文徹剝也桑根也今女下民或敢侮予

迨及也鴟有苦葉同說文引詩作綅迨見爾雅釋文徹剝也桑根也今女下民或敢侮予

傳迨及鴟有苦葉同說文引詩作綅迨見爾雅釋文徹剝也桑根也今女下民或敢侮予

迨及也

東山周公東征也周公東征三年而歸勞歸士大夫美之故作是詩也一章言其完也二章言其思也三章言其室家之望女也四章樂男女之得及時也君子之於人序其情而閔其勞所以說也說以使民忘其勞唯東山乎（疏）此美周公東征告成之詩書大誥篇肆殷東征之一年也金縢篇居東二年也孟子滕文公篇伐奄三年討其君傳云周公攝政一年救亂二年克殷三年踐奄是其謂矣奄窮謂東征與居東非有二時也（疏）東山魯東蒙山枉今山東沂州府蒙陰縣南周公所誅之奄國枉魯境內魯初封曲阜其後益封始得奄之故地左傳祝鮀稱因商奄之民封魯於少皞之虛服虔注云商奄魯也周公之征管蔡之罪未著勸祿父以畔者奄君薄姑也故出師必先征奄奄國強大故踐奄又枉克殷之後詩以徂東山發端者謂此也孟子登東山而小魯與詩東山同悲慘日月其盡心篇孔子登東山而小魯與詩東山同悲慘日月其怛也孟氏維仲山甫能補袞之闕仲山甫與尹吉甫同時亦周宣王之臣故知此東山亦周公時事也彼訓愛為隱之義本荀子荀子堯問篇云堯問於舜曰我欲致天下為之奈何對曰執一無失行微無怠忠信盛於內施於四海天下自來執一如天地行微如日月忠誠盛於內施於四海天下其在一隅邪夫有何足致也荀子荀子堯問篇云堯問於舜曰我欲致天下為之奈何對曰執一無失行微無怠忠信盛於內施於四海天下自來執一如天地行微如日月忠誠盛於內施於四海天下其在一隅邪夫有何足致也荀子君道篇云君者何也曰能群也彼能群也者何也曰善生養人者也善生養人者人亦以善生養己也愛人者人亦以愛己也故愛人之謂仁仁者必愛人愛人之謂也荀子君道篇云君者何也曰能群也彼能群也者何也曰善生養人者也善生養人者人亦以善生養己也愛人者人亦以愛己也故愛人之謂仁仁者必愛人愛人之謂也荀子君子篇云君子隱而顯微而明內省而外物不疾內誠於心形於外是以其隱也形而神其微也著而明其誠也誠心守仁形氣守義仁義之極內外之稱天地之德

我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛果贏之實亦
施于宇伊威在室蠨蛸在戶町畽鹿場熠燿宵行傳果
贏括樓也伊威委黍也蠨蛸長踦也熠燿螢火也不可畏也伊可懷也疏爾雅釋草果贏之實括樓此釋
詩也果括贏樓皆一聲之轉傳直以括樓釋果贏矣正義引李巡注云括樓子名也孫炎云齊人謂之天瓜本草云括樓葉如瓜葉形兩兩相值蔓延青黑色六月華七月實如瓜瓣是也案孔引本草蓋唐本草注王瓜葉似括樓陶隱居注括樓狀如王瓜一名也婦與負通正義引義疏云在壁根下甕底土中伊威委黍似今之地鼈蟲陸佃埤雅亦云伊蔓生草之類括俗從木作栝括樓說文作蓏其字又作瓠高注呂覽孟夏紀及淮南時則訓謂與王瓜一物矣葛覃傳云施移也○伊威委黍鼠婦也郭景純所謂舊說鼠婦爲蛜蝛是也案白魚狀似蠋蟲而大宛宗爽本草衍義云多足色如蛜蝛背有橫紋蹙蹙起大者長三四分在處有之塘鵝及下濕處多○蠨蛸長踦釋蟲文郭注云小鼈長腳者俗呼爲喜子○義疏云蠨蛸長踦一名長腳荊州河內人謂之喜母此蟲來著人衣當有親客至有喜也幽州人謂之親客亦如蜘蛛爲羅網居之是也近人歙戴庚云惟雄便分開後有驚觸即合此種鼈鼈後兩股頗長結網極速偶有驚觸即合此種鼈鼈後兩股頗長結網極速偶有驚觸即合此種鼈鼈後兩股頗長結網極速偶

又改作蜾廣雅遂有螢火蜾之說而唐本草更有螢火一名熠燿之說其誤始則誣傳繼且誣經矣段說原許申毛確不可易○箋懷思也序云二章言其思也

我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛鸛鳴于垤婦歎于室傳垤蟻冢也將陰雨則穴處先知之矣鸛好水長鳴而喜也洒埽穹窒我征聿至有敦瓜苦烝在栗蓁傳敦猶專專也烝衆也瓜苦栗蓁在野久無人採也○箋慆慆言久長也物在野則實在室則空我東山之士久役不歸我來自東而遇雨我心悲傷其室家之思曰我東山之士久役不歸我來自東而遇雨我心悲傷其室家之思曰洒埽穹窒我征聿至有敦瓜苦烝在栗蓁

疏傳敦猶專專也烝衆瓜苦栗蓁皆物在野久無人採也○箋慆慆言久長也物在野則實在室則空我東山之士久役不歸我來自東而遇雨我心悲傷其室家之思曰洒埽穹窒我征聿至有敦瓜苦烝在栗蓁

釋文鸛本又作鸛說文引詩正作雚與鳥似而大長頸赤喙如三升杯望見人按其子令伏徑舍去一名須釜一名背僊一名皁裨又云雚黑尻一名背僊一名皁裨又云雚取魚置池中稍稍以食其雛若殺其子則一村致旱災埤蜡家說文云燈封趙注孟子公孫丑高注呂覽慎小蛾封封家聲相近封者聚土之義冢其墳然者也俗作塚方言云楚鄙以南蟻土謂之封箋云鸛水鳥也將陰雨則鳴蟻出壅土鸛見之長鳴正義曰鸛水鳥也巢於高木之上則失其義矣長鳴猶長聲也○洒瀝也延內則洒埽之向戶則窺塞之行葦傳敦聚也是也蓋傳既引爾雅之文下文又引儀禮記母施衿結帨曰勉之敬之是也蓋禮記母施衿結帨曰勉之敬之結縭士昏禮既引爾雅之文下文又引儀禮記母施衿結帨曰勉之敬之是也蓋禮記母施衿結帨曰勉之敬之結縭士昏禮既引爾雅之文下文又引儀禮記母施衿結帨曰勉之敬之是也蓋禮記母施衿結帨曰勉之敬之結縭士昏禮既引爾雅之文下文又引儀禮記母施衿結帨曰勉之敬之是也蓋禮記母施衿結帨曰勉之敬之結縭士昏禮既

我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛倉庚于飛熠燿其羽之子于歸皇駁其馬傳黃白曰皇騵白曰駁親結其縭九十其儀傳縭婦人之禕也母戒女施衿結帨之道也疏王肅云倉庚羽翼鮮明以喻嫁者之盛飾箋云熠燿其羽鮮明也桃夭傳之子嫁子也于往也婦人謂嫁曰歸皇駁其馬或皇或駁也漢廣之子于歸言秣其馬馬皆壯家之馬士昏禮注云士妻之車夫以上嫁女則自以車送之黃白曰皇正義引舍人云黃白色名曰皇駁正義所引舍人注於黃白色下有騧字者非也爾雅黃白皇駁白駁與青驪騧同一文注皆謂全身一色之馬黃與皇是曰皇非黃白二色相騧也孔謂馬色有黃處有白者是曰皇則皇騧發白色段注騧赤色也所謂駁馬也駁赤有黃馬而發白色者是曰駁駁與皇是一事又案鄭風子衿傳以衿爲領也此衿鄭作襟說文衣交領也玉藻紳韠結三齊結或作衿鄭注衿猶結也字亦當作衿佩巾系於革帶革帶又有繫之組謂之紳文選思玄賦注引薛詩章句廣雅釋畜馬屬有朱駁駁與駁同○爾雅釋器婦人之褘也說文褘蔽膝也魏宋南楚之祕方言蔽膝江淮之間謂之祕或謂之韠是也蓋韠之制以韋爲之以繩繫於帶下垂於前以蔽裳故謂之蔽膝鄭注禮記玉藻云韠下廣尺上廣二寸長三尺上則狹小以繫帶下則廣大以順收也又注士冠禮云韠以韋爲之長三尺廣二尺上廣一尺有半上端繫於帶兩角有紐以繩繫於紐上屬於帶兩旁各繫一繩以繞後而結於前垂其餘以爲飾是也蓋傳既引爾雅之文下文又引儀禮記母施衿結帨曰勉之敬之是也蓋禮記母施衿結帨曰勉之敬之結縭士昏禮既引爾雅之文下文又引儀禮記母施衿結帨曰勉之敬之是也蓋禮記母施衿結帨曰勉之敬之結縭士昏禮既

繹帶也傳文儀上當奪威字正義云斯干傳婦人質無威儀此言多威儀者婦人無男子之禮揖讓周還之儀耳其舉動威儀則多也是正義本所據傳作多威儀矣文王傳濟濟多威儀也句意亦正同○新昏也昏禮以嘉禮親成男女也者謂今新昏既芼嘉矣其久長之道又如之何欲將及時者謂及男女年盛之時也

破斧三章章六句

破斧美周公也周大夫以惡四國焉(疏)此亦東征之詩

既破我斧又缺我斨(傳)隋銎曰斧斨也(箋)斧斨以喻周公之威重也

國家之用也周公東征四國是皇(傳)四國管蔡商奄也

皇匡也哀我人斯亦孔之將(傳)將大也(疏)七月正義據此傳隋銎曰斧下當有方銎曰斨四字斨方銎已見七月此重釋之斧者欲偩斧斨以設喻傳因有此例耳銎者斧柄之孔釋文云隋孔形狹而長也伐柯傳柯斧柄也斧柄三尺有半斧首隋圜故厚一寸孔形考工記廬人注齊人謂柯斧柄為樓則樓隋圜也斧隋孔斯方孔說文斯方銎也詩曰又缺我斯許正本傳訓於斧言破於斯言缺互詞傳以斧斯喻禮義破缺之以喻四國壞周公禮義篇首先聲著其罪惡之也下二章同○

匡同晉語是之不果奉而暇晉是皇言不暇匡晉也亦家皇讀與假皇為匡匡讀如一匡天下之匡爾雅皇匡正也故白虎通義釋皇為正義同○哀我人斯承破缺之害則征匡之德甚大也將大義已見僚木傳詩述聞云大與美義相近廣雅曰將美也首章言將二章言嘉三章言休將嘉休美義也將猶言亦孔之臧耳

諸侯哗周出師東詩若方叔征荊蠻召虎平淮夷宅邘徙方叔述職中事耳據三家詩說正足以申成毛義皇讀與述職周公黜陟而天下皆正也何休公羊注亦云此道東方諸侯東征四國怨曰何獨不來也東國怨荀子王制篇周公南征而北國怨曰何獨後我也案此即東征而西國怨曰何獨後我也引此詩蓋周公為東伯主東征四國是皇言東征之時也亦引此詩蓋周公為東伯主東征四國怨曰何獨不來也東國怨荀子王制篇周公南征而北國怨曰何獨後我也案此即東征而西國怨曰何獨後我也引此詩蓋周公為東伯主東征四國是皇言東征之時也亦引此詩蓋周公為東伯主東征四國怨曰何獨不來也東國怨荀子王制篇周公南征而北國怨曰何獨後我也案此即東征而西國怨曰何獨後我也引此詩蓋周公為東伯主東征四國是皇言東征之時也

此四國書序成王伐淮夷遂踐奄逸周書作雒篇二叔及殷東徐奄及熊盈以略凡所征熊盈族十有七國俘維九邑史記晉世家武王崩成王立唐有亂周公誅滅之唐地理志周成王時薄姑氏與四國共作亂成王滅之呂覽察微篇猶尚有管叔蔡叔之事與東夷八國不義之謀韓子說林上篇周公攻九夷而商蓋即商奄即商墨子耕柱篇亦作商蓋然則武庚之叛東隅之奄皆與其重者耳書大傳云周公身居位聽天下為政管叔蔡叔疑周公流言于國曰公將不利于王尚幼矣周公乃告二公及三監叛父及三監之說見王引之尚書述聞大傳釋東征之事白虎通義巡守篇引傳曰周公入為三公出為二伯中分天下出黜陟詩曰周公東征四國是皇言東征之時也亦引此詩蓋周公為東伯主東征四國是皇言東征之時也亦引此詩蓋周公為東伯主東征四國是皇言東征之時也

既破我斧又缺我錡(傳)鑿屬曰錡周公東征四國是吪(傳)吪化也哀我人斯亦孔之嘉(疏)鑿屬曰錡說文鑿穿木也錡銀鉏鋤也穿木到銀鉏鋤也釋文錡字或作斮引韓詩云錡木屬與毛詩異○吪讀與化同正義云吪他化反又作吪節南山箋訓化也說文無訛字云化者書大傳釋文引作吪郭注引詩作訛是訛釋文引韓詩言今爾雅釋言作訛郭注引詩作四國是訛云化也說文化變也詰篇肆子大化誘我友邦君天棐忱辭其考我民化民於變也遹周書小明武篇上有軒晃斧之器其崙鉏鋤猶齟齬也釋文錡字或作斮引韓詩云錡木屬與毛詩異○吪讀與化同正義云吪他化反又作吪節南山箋訓化也說文無訛字云化者書大傳釋文引作吪郭注引詩作四國是訛云化也說文化變也詰篇肆子大化誘我友邦君天棐忱辭其考我民化民於變也遹周書小明武篇上有軒晃斧

鉞在下勝國若化故曰明武又柔武篇勝國若化不動金鼓善戰不鬬故曰柔武武篇商庶若化並與傳云化訓同大明傳云嘉美也

既破我斧又缺我鉞傳遒固也哀我人斯亦孔之休傳休美也疏傳遒固○正義曰鉞木屬詩鉞鑿屬也一解云今之鉞頭斧玉篇鉞鑿屬本韓詩與毛詩異說文無鉞字屬或古斨字考工記車人一宣有半謂之斨鄭注云斨斫木屬性自曲者○廣雅鑿固也古遒鑿聲通若長發百祿是遒三家詩作鑿之例也固者讀周禮掌固之固魯語帝嚳能序星辰以固民韋注云固安也休美也休美釋詁文引韓詩勞以爲王休傳亦云休美也廣雅休善也美與善同意故休謂之美亦謂之善猶嘉謂之美亦謂之善矣

伐柯二章章四句

伐柯美周公也周大夫刺朝廷之不知也疏狼跋序云近則王不知此不直廁王而言朝廷者以刺者周大夫也凡國同

伐柯如何匪斧不克傳柯斧柄也疏傳柯斧柄○正義曰柯者考工記車人之事一斨有半五分其長以其一爲之首鄭注云首六寸謂斨頭斧柄也柄也或作棟案柯者斧柄之名伐斧柄必待斧而後成猶治國之柄必待禮義而後成與上篇文柯斧柄也鄭司農云柯長三尺謂斧柯長三尺今江東謂之鑿亦謂之鑿是亦謂之鑿也今之百囊文無鑿字爾雅釋器鑿謂之斨郭注云似鬻子

取妻如何匪媒不得傳媒所以用禮也治國不能用禮則不安疏傳云柯斧柄也者考工記車人之事一斨有半五分其長以其一爲之首鄭注云首六寸謂斨頭斧柄也柄也或作棟案柯者斧柄之名伐斧柄必待斧而後成猶治國之柄必待禮義而後成與上篇文柯斧柄也禮義者亦治國之柄玩亦字即豕上篇而言○取妻必用禮媒者用禮之人故傳云媒所以用禮也又申之云治國不能用禮則不安者即承所以用禮之故禮即禮義也傳中兩云治國皆明經義斧喻禮義媒喻用禮義雖兩喻實一意也媒以喻周公也王肅云以與下士小義也傳以喻周公也周公能執禮義而王不知是不能用禮也

伐柯美周公也周大夫刺朝廷之不知也

伐柯如何匪斧不克傳柯斧柄也禮義者亦治國之柄

取妻如何匪媒不得傳媒所以用禮也治國不能用禮則不安

九罭四章一章四句三章章三句

九罭美周公也周大夫刺朝廷之不知也

九罭之魚鱒魴傳興也九罭縰罟小魚之網也鱒魴大魚也我覯之子袞衣繡裳傳所以見周公也疏釋文罭本亦作域說文無罭字爾雅釋器縰罟謂之罛郭注云今之九罭九罭魚罔也傳所本也罟是亦謂之罛今江東謂之縰罟故傳又申之云小魚之網也魴麗傳庶人不數罟必四寸之目網至小者也御覽資產部十四引韓詩云九罭取鮞笣也文選王褒講德論鮞鰿竝逃九罭入澤梁四寸之目網至小者也御覽資產部十四引韓詩云九罭取鮞笣也文選王褒講德論鮞鰿皆謂小魚之網鱒魴之大魚不宜居小魚之網猶下文云鴻大身不宜小魚之網鱒魴喻大以明其義不以爲虛又面京賦布九罭擾鰿鮞魴雖非極大之魚傳云大魚者對九罭爲縰罟而言九罭能取鮞與擾鰿鮞不當網鱒魴故言大魚不宜居小魚之網猶下文云鴻大身不宜小循渚陸鱒魴與鴻皆以喻周公也王肅云以與下士小國不宜久留聖人是其義矣爾雅鮥鱒郭注云似鱒子

赤眼陸義疏云鰥魚而鰥細於鰥赤眼多細欠說文玉篇皆云鰥赤目魚也○案見也之子席周公也袞衣繡袞上公之禮服故云所以見周公也傳袞衣但釋經之袞字采叔傳玄袞卷龍亦但釋經之袞字袞衣玄袞傳乃依經連言非解玄字與衣字也袞與卷古同聲卷者曲也象龍曲形曰卷龍畫龍作服曰龍卷加龍卷者亦有連下袞者連下袞也若綠衣黃裳是也凡上爲袞下爲裳猶袞冕古者袞繡黼黻義得通稱也凡上爲袞者單言袞連上言袞者亦有連下言裳者連下言袞者互文耳袞之服曰袞衣玄衣而加袞曰玄袞戴冕而加袞曰袞冕天子上公皆有之冕禮注上公袞無升龍賈疏案白虎通引傳曰天子升龍諸侯降龍唯此爲異爾雅釋言云袞黻也此言袞衣繡袞是袞衣猶袞黻衣繡袞終南傳云黻衣繡也荀子哀公問篇黻衣冕章甫荀子哀公問篇倫倫然有條衣黻衣猶繡衣黻裳者不茹葷是黼衣猶繡也凡上爲袞下爲裳猶袞冕古者袞繡黼黻義得通稱也凡上爲袞者單言袞連上言袞者亦有連下言裳者連下言袞者互文耳袞與卷古同聲卷者曲也象龍曲形曰卷龍畫龍作服曰龍卷加龍卷者亦有連下袞者連下言裳者連下言袞者互文耳袞之服曰袞衣玄袞戴冕而加袞曰袞冕天子上公皆有之冕禮注上公袞無升龍賈疏案白虎通引傳曰天子升龍諸侯降龍唯此爲異爾雅釋言云袞黻也此言袞衣繡袞是袞衣猶袞黻衣繡袞終南言黻衣繡袞是袞衣猶袞黻衣繡袞終南傳云黻衣繡也荀子哀公問篇黻衣冕章甫荀子哀公問篇倫倫然有條衣黻衣猶繡衣黻裳者不茹葷是黼衣猶繡也凡上爲袞下爲裳猶袞冕古者袞繡黼黻義得通稱也凡上爲袞者單言袞連上言袞者亦有

黑白而三章以其服五諸侯有黼黻之飾而已
黼無施夏殷之服物采章也夏殷之有黼黻為然其服不可得見周文始大備尋繹舊聞以虞之祭服連衣裳者謂之冕服而祭用冕服則衣與裳殊作繪黑也上衣玄象天之玄也其山龍以下為冕服九章皆裳飾司服公之服自衮冕而下侯伯之服自希冕而下卿大夫之服自玄冕而下孤之服自毳冕而下子男之服自希冕而下卿大夫士之服自爵弁而下其冕服九章者自衮以下七章者自華蟲以下五章者自宗彝以下據鄭注云古天子冕服十二章周以日月星辰畫於旌旗登龍於山登火於宗彝藻粉米無畫也又云九章者自山龍以下據鄭注以推則所謂九章者華蟲一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻龍山華蟲火宗彝藻粉米黼黻三章為裳刺天子衮冕九章以下不依命次公侯伯鷩冕七章子男冕五章以奉五祀亦九章畫六章刺三章九命以上公衮冕九章也上公衮冕而下侯伯之服自鷩冕而下子男之服自玄冕而下卿大夫之服自玄冠朝玄端而已士服青衣纁裳而已

二章刺三章五命以下為節也大車毳衣如瑛畫白也毳衣如璊畫赤也此子男也惟希冕以下不依命次公侯伯之服而同於毳冕如子男之服而同於衮冕其山龍以下不依命次公侯伯之服而同於鷩冕如子男之服而同於毳冕其華蟲以下不依命次公侯伯之服而同於希冕如子男之服而同於爵弁其玄端朝服不依命次公侯伯之服而同於皮弁如子男之服而同於委貌其玄端祭服不依命次公侯伯之服而同於玄冠如子男之服而同於緇布冠其爵弁皮弁委貌緇布冠不依命次公侯伯之服而同於如子男之服而同於

詩十五　六

詩十五　七

猶處也（疏）我行其野傳復反也王肅云未得所以反之道是不復為不反也有客傳一宿曰宿此不同者信宿不平列此信宿猶上章信宿處止也說文宿止也

是以有衮衣兮無以我公歸兮（傳）無與公歸不復於女信宿（傳）宿猶處也（疏）傳無以為無與古以與通也言朝廷有衮衣當為見公之服今成王不持衣逆公是無與公歸之道也此周公未得成王命故不得歸不得歸而終望朝廷之歸故云無使我心悲也

使我心悲兮（疏）傳無以為無與古以與通也言朝廷有衮衣當為見公之服今成王不持衣逆公是無與公歸之道也此周公未得成王命故不得歸不得歸而終望朝廷之歸故云無使我心悲也

狼跋二章章四句

狼跋美周公也周公攝政遠則四國流言近則王不知周大夫美其不失其聖也（疏）此詩既歸朝廷而作在攝政四年後事

狼跋其胡載疐其尾（傳）興也跋躐疐跲也老狼有胡進則躐其胡退則跲其尾進退有難然而不失其猛公孫

碩膚赤舄几几（傳）公孫成王也幽公之孫也碩大膚美也赤舄人君之盛屨也几几拘貌（疏）跋躐至跲皆爾雅釋言文說文躐踏也跲跲也行獵跋也躐即今詩曰載躐其尾三家詩作躐毛詩作鼜故段注說文躐跲也詩曰載躐其尾六字增補詩曰載鼜其尾不行也下廢三家如漢廣作永又作羕江有汜作汎又作泛擊鼓作鏜又作鼜君子偕老作絏又作褻碩人手作斐又作衮碩人作莆又作嫡四牡作騯騯又作侯人作蒲又作嫡四牡作騯騯又作趚蹻胡跲尾進退有難與周公四國流言成王不知遠近皆有難傳申之云然而不失其猛者喻周公不失其聖作趚蹻又作趚蹻又作蹻蹻其飾老狼傳詁瑕爲過不過言無有過失也禮記朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂天下不轂事周○晃服稱舄常服稱屨此析言之也屨爲飾則謂之舄舄人君之盛屨赤舄爲其色以金飾其大名也故傳以赤舄車攻傳金舄達屨箋云金舄黃朱色也此詩以赤舄美周公韓奕以赤舄賜韓侯是赤舄爲美周公之盛飾矣云几几拘兒者屨人注云拘謂之拘著舄頭以爲行戒士冠禮注云拘之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭漢書王莽傳莽再拜受衮冕句屨孟康注云今齊祀屨頭飾也出屨三寸士冠禮記玄端黑屨青約繶純素積白屨緇約繶純考工記黑與青謂之黼白與黑謂之黻此玄端皮弁屨飾取黼黻相次之文也爵弁纁屨黑約繶純士爵弁大夫以上爲冕此冕服屨同色之義也屨人掌王及后之服屨爲赤舄黑舄赤繶黃繶青句案句與約同黑舄配青約爲玄端服赤舄配赤繶黃繶青句爲冕服黃繶所施未聞於赤言繶於玄言約互詞爾雅言金之拘著舄以金爲飾其狀則几几然也胡承珙云說文已部引詩作赤舄已已手部又引詩作赤舄几几手部引董氏云崔靈恩集注几作擊擊呂氏讀詩記引考己象萬物辟藏詘形約拄屨頭如刀衣鼻自有詘形故曰己己至擊擊當并取金約著屨堅固之貌是三家詩義疑以金舄加金爲飾也

鹿鳴之什詁訓傳弟十六　毛詩小雅

鹿鳴之什十篇五十五章三百一十五句（疏）小雅錄殷紂初年征伐作牧考室幽王諸詩皆刺朝政以至滅亡也

尚拓文武未大平成王誅管蔡以及賓燕諸侯宣王乃下變爲風之漸實自幽王始也關雎序云政有小雅焉

鹿鳴三章章八句

鹿鳴燕羣臣嘉賓也既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意然後忠臣嘉賓得盡其心矣（疏）此燕羣臣之詩也史記十二諸侯年表潛夫論班祿篇文選琴賦注引蔡邕琴操皆以鹿鳴爲刺詩三家說

呦呦鹿鳴食野之芩（傳）興也芩旂也鹿得旂呦呦然鳴而相呼懇誠發乎中以興嘉樂賓客當有懇誠相招呼以成禮也我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是將（傳）興也人之好賓筐也吹笙而鼓簧奏筐篚厲所以行幣帛也人之好我示我周行（傳）周至也行道也（疏）說文呦鹿鳴聲也或作呦引詩作呦呦欲令之省廣雅云呦呦鳴也曾釗詩異同辨云爾雅芩旂旂其大者蘋則旂是水草此詩云野之芩不得以水之旂釋之旂本當作芹爾雅芹馬帚毛蓋以馬帚之芹釋此經之芩後人轉寫加水耳案曾說是也夏小正七月芩秀傳芩也者馬帚也小正作芩爾雅作芹此卽芩芹通用之證說文芹馬帚也廣雅馬帚屈馬第也通藝錄謂北方婦帚帚名復相同見婦帚帚菜立秋節無不秀者與七月芩秀合又案管子地員篇云其草宜芩薍尹注芩薍草名也不以芩爲薍管子又云蔓下於莞下於莞是芹爲蔓類芹以食鹿猶蔓以飼馬樂筐亦用釋草文也毛鄭皆本爾雅此章之芩與下章之芹用意則一也鹿鳴食野草以興君燕羣臣正義云鹿呼同類猶君呼臣子或以爲兩鹿相呼呦呦然引鄭駁異義云君有酒食歌以異義美食呦呦然如鹿得芩草以欲與羣臣嘉賓燕樂之也燕禮記燕義篇不以公卿大夫爲賓明燕之義也燕禮射人請賓公曰命某爲賓鄭注云某大夫也此卽禮賓臣也燕禮射人請賓公曰命某爲賓鄭注云某大夫也此卽禮賓臣也燕禮記燕義篇不以公卿大夫爲賓明燕之義也燕禮小臣戒與者膳宰具官饌于寢東樂人縣此卽傳所謂懇誠相招呼以成禮也陸賈新語道基篇云鹿鳴君子大之興於騶虞之樂賢此取其見食而相呼也鹽鐵論刺復篇云鹿鳴之樂賢公曰命某爲賓而以大夫爲賓明嫌之義也燕禮工四人二瑟小鄉大夫四人升自西階北面東上皇者華此面東升坐小臣坐授瑟乃降工歌鹿鳴四牡皇皇者華三章皆執瑟而歌鹿鳴四牡皇皇者華之詩下篇傳云周公作樂以歌之詩下篇傳云周公制禮以鹿鳴列於升歌之首然則鹿鳴四牡皇皇者華三篇皆周公所作以爲後世法文王之道文王之道以爲樂歌傳有明文周公本文王之道以爲樂歌傳兩云簀筐也故傳兩云簀筐也此箋本於笙下增一簀字吹笙鼓簧言吹笙而鼓簧矣君子陽陽正義引鄭駁異義云君有酒食歌以異義美食呦呦然以如鹿得芩草以欲與羣臣嘉賓燕樂之如鹿得芩草呦呦相呼以敬誠之意盡於此耳案鄭駁正本毛義儀禮燕禮小臣戒與者膳宰具官饌于寢東樂人縣此卽傳所謂懇誠相招呼以成禮也陸賈新語道基篇云鹿鳴君子大之興於騶虞之樂賢此取其見食而相呼也鹽鐵論刺復篇云鹿鳴之樂賢公曰命某爲賓而以大夫爲賓明嫌之義也燕禮工四人二瑟小鄉大夫四人升自西階北面東上皇者華此面東升坐小臣坐授瑟乃降工歌鹿鳴四牡皇皇者華三章皆執瑟而歌鹿鳴之詩下篇傳云周公作樂以歌之詩下篇傳云周公制禮以鹿鳴列於升歌之首然則鹿鳴四牡皇皇者華三篇皆周公所作以爲後世法文王之道文王之道以爲樂歌傳兩云簀筐也故傳兩云簀筐也此箋本於笙下增一簀字吹笙鼓簧言吹笙而鼓簧矣君子陽陽正義引鄭駁異義云君有酒食歌以異義美食呦呦然

周語言先王之燕體解節折而其飲食之于是乎折俎以示容合好則燕亦未嘗不用酬幣也○周行訓至道與卷耳周行不同義王肅云謂羣臣嘉賓也夫飲食以饗之琴瑟以樂之幣帛以將之則能好我愛我則示我以至美之道矣禮記緇衣篇子曰好賢如緇衣惡惡如私惡不歸德君子以忠信之道也言示我以忠信之道此與毛義同鄭注云行道也言示我以忠信之禮注與詩箋異

呦呦鹿鳴食野之蒿傳蒿鼓也我有嘉賓德音孔昭視民不恌君子是則是傚傳恌偷也傚也我有旨酒嘉賓式燕以敖傳敖遊也疏蒿鼓爾雅釋草文說文蒿青蒿也荊豫之閒汝南汝陰皆云鼓或作藝正義引義疏云蒿青蒿也一名青蒿一名方溃陶注云處處有之即今青蒿人亦取雚香菜食之蜀本圖經云葉似茵蔯蒿而背不白高四尺許四月五月採苗日乾江東人呼爲狐蒿爲其臭似狐北人呼爲青蒿○箋云視古示字也恌當爲佻昭十年左傳及

說文玉篇人部引詩皆作佻佻愉釋言文今爾雅愉作偷愉古今字古燒薄字作愉不作偷說文佻也愉薄也服注左傳云示民不愉薄乃注鄉飲酒禮燕禮云嘉賓既來示我以善道又樂嘉賓有孔昭之明德可則傚也禮注以德音爲嘉嘉賓之明德箋不破音爲先王之德教當從禮注爲長則法也則傚二字連文成義是則是傚也言君子可爲人法傚箋謂君子所法則非傳義昭七年左傳仲尼曰能補過者君子也詩曰君子是則是效孟僖子可則效已矣此引詩亦謂君子可爲人則效傳義所本也傚與效同說文效放也放遊也古文從支作敖遊也郎柏舟云傚我無酒以敖以遊是有酒可以敖遊矣

呦呦鹿鳴食野之芩傳芩草也我有嘉賓鼓瑟鼓琴鼓瑟和樂且湛傳湛樂之久我有旨酒以燕樂嘉賓之心傳燕安也夫不能致其樂則不能得其志不能得

其志則嘉賓不能竭其力疏陸機疏云芩草莖如釵股葉如作羹生澤中下地食之甘滑今河東平陽人煮以苦酒淹之以示客合好則燕亦未嘗不用酬幣也箋芩作莘字之誤集韻類篇莘蘇岑三字同魚音切荣名似是一本作蒿屬也字或屬字之誤集韻類篇莘蘇岑三字同魚音切荣名似莘似蒜生水中攷宇林齊民要術皆云莘似蒜生水中此則別是一物案釋文芩又其炎反正切蘇字之音與陸許不同許慎芩與上章之蒿爲同類○湛讀爲媅媅此假借字也說文媅樂也今字皆作湛通作耽釋文湛本又作耽耽耽正義引此詩作耽耽湛行而媟廢矣後箋云燕以示慈惠湛露有厭厭夜飲不醉無歸之語故傳云樂之久也燕訓安湛露傳云厭厭安也兩安字訓同皆即燕禮司正命安賓之義又經言燕樂賓心而傳必推至燕樂賓心之義傳實本禮記燕義爲訓也燕義篇云君舉旅於賓及君所賜爵皆降再拜稽首升成拜明臣禮也君答拜之禮無不答明君上之禮也臣下竭力盡能以立功於國君必報之以爵祿故臣下皆務竭力盡能以立功是以國安而君寧禮無不答言上之不虛取於下也上必明正道以道民民道之而有功然後取其什一故上用足而下不匱也是以上下和親而不相怨也和寧禮之用也此君臣上下之大義也

四牡五章章五句

四牡勞使臣之來也有功而見知則說矣疏詩中皆言見知而於其來也以勞之四牡勞使臣襄四年左傳文也

四牡騑騑周道倭遲傳騑騑行不止之貌周道岐周之道也倭遲歷遠之貌文王率諸侯撫叛國而朝聘乎紂故周公作樂以歌文王之道爲後世法豈不懷歸王事靡盬我心傷悲傳盬不堅固也思歸者私恩也靡盬者公義也傷悲者情思也無私恩非孝子也無公義非忠臣也君子不以私害公不以家事辭王事疏玉篇騑騑行不止也

左傳注倗臣蔡四牡騑騑然行不止勤勞也竝與傳訓同文王都於岐周故云周道岐周之道也釋文倗本又作委說文委隨也倗順皃詩曰周道倗遲倗與委俱有遠義順隨之義遲有遠義故傳以歷遠釋倗遲也傳文歷遠之皃文選江淹別賦顏延年秋胡詩注引皆無之字釋文引韓詩作倗夷倗字疑誤文選潘岳西征賦注作威夷并引薛君章句云威夷險也玉篇云威夷險阻也威夷險皃俗字顏注漢書地理志引韓詩作郁夷言使臣蔡馬行於此道此或出魯詩顏乃誤為韓詩三家不同訓而於經各通歷遠者荊梁於岐周為遠徐揚於岐周為遠使臣勞則喘息而又申之云馬勞則喘息者知使臣勞也白馬黑鬣曰駱爾雅釋畜文駱馬白鬣也故謂之駱駱馬黑鬣曰駱明堂位夏后氏駱馬黑鬣也駱馬全身白色唯鬣正黑故謂之白駱駱馬黑鬣即白馬黑鬣也舍人作鬣衆家竝作髦字皆同也定本集注髦字作鬣高注淮南子時則篇云白馬黑毛曰駱毛與髦同詩釋文引樊孫炎孫炎所據爾雅作白馬黑髦髦尾也與樊孫本同也說文騧下引傳喘息也乃皃之誤六書故引詩曰喘喘騧騧驅我悠悠騧馬本毛詩又疒馬病也引詩曰疒疒驅我悠悠騧馬三家詩單聲多聲相近傳既倦力怯即知馬勞卽喘息者釋文作喘息之皃也說文喘疒息也詩曰喘喘騧騧驅我悠悠騧馬勞則喘息而又申之云馬勞則喘息者禮記月令仲秋駕白駱明堂位夏后氏駱馬黑鬣故謂駱色白故謂駱為白駱爾雅釋畜文駱馬白鬣云文王率諸侯朝聘乎紂也文王受殷天子命入為三公之後紂囚羑里諸侯不娛逆諸文王是其時也案詩所歌之道而樂乃周公所作如鄉飲酒禮燕禮皆文王之倗奉勤于商論語泰伯篇云文王合六州之侯率從文王以服事殷後漢書西羌傳亦云文王三分天下有其二以服事殷之叛國以事紂逸周書程典篇云文王帥殷之侯率從殷叛國使通朝聘故東諸侯亦率從文王於是鎮撫叛國使通朝聘周文王乃襄四年左傳云文王帥殷之侯率從殷叛國以事紂此事蓋在受命五年桑黎之後漢書西羌傳云文王以不堅固詁鑒固亦堅也也天保傳固堅也裹二十九年左傳葬靈王鄭子展使印段往曰詩云王事靡鹽不遑啟處東西南北誰敢寧處堅事晉楚以蕃王室卽是文王令諸侯堅事晉楚以蕃王室也王事靡鹽啟處也傳云故後世法也傳云文王以為後世法也此言為一部諸文王般王紂也鹽固皆古聲故通為後世法也說文注云賂俗字今蹲踞古作跼居今謂之踞敞處也說文尻處也从尸得几而坐隱几而坐曰尻尻處也說文尻作臼周道出使朝聘云爾雅釋文所引說文髖作髋髋尻也廣雅云髖髋尻也傳云髖髋尻也釋言文郭注云小踞敞與踞義寫者誤併耳說文駱馬白色黑鬣尾也與髦同也說文注云踞俗字今蹲踞古作跼居今謂之踞敞處也說文尻處也从尸得几而山隱几而坐曰尻尻處也說文髖作髋髋尻也廣雅云髖髋尻也傳云髖髋尻也釋言文郭注云小踞敞與踞義寫者誤併耳說文駱馬白色黑鬣尾也與髦同也詩釋文引樊孫炎孫炎所據爾雅作白馬黑髦髦尾也與樊孫本同也詩釋

總名鶺鴒卽鴒鴒謂鳩之大者鶺鴒鴒鴒謂鳩之小者稚讓正本子雲也左傳爾雅疏引郭璞注云鶺鴒舊說及廣雅云斑鳩此其明證然則子雲不以雛爲鶺鴒也釋文雛本又作鵻南有嘉魚釋文同方言作鵻同郭注鵻音浮卽夫不合聲或其鳥聲近之矣說文雛祝鳩也故說雛者每以鵻鳩當之爾雅祝鳩鶻鳩鶻鳩考工記注云祝鳩鳲鳩傳祝鳩氏司徒也杜注云祝主教民樊光亦云孝故爲司徒案詩言雛集栩杞與卷耳父母故樊杜以雛鳩爲孝或本三家說栩杞詳鴟羽篇○將簒云將猶養也鄭以將父養父也將母養母也桑柔天不我將養不同義故云猶此本此傳訓云將養也本古高平曰遹周禮大司徒五曰遹觀遹今通作原爾雅大野曰平廣平曰原高平曰陸傳於天保云高平曰陸則原高下爲對陸用爾雅文此云高平曰原者隰下濕則原下平曰隰上平亦高下之稱也昭元年公羊傳上平曰原下平曰隰詳車舝篇傳意言葽不以高下易其色隰隰濕也愉愉和也疏皇古煌煌宋傳云皇煌煌色明也說文遑廣平之野韻會遑遑廣平之野也煌煌猶皇皇也皇皇者華君遣使臣也送之以禮樂言還而有光華也疏此遣使臣之詩臣之功本君之教也家上篇而歸美於其君

皇皇者華五章章四句

皇皇者華君遣使臣也送之以禮樂言還而有光華也

駕彼四駱載驟駸駸傳駸駸驟貌豈不懷歸是用作歌將母來諗傳諗念也父兼尊親之道母至親而尊不至與念同諗從念聲念從今聲古聲同也來語詞也載驟猶載馳說文驟馬疾步也駸馬行疾也詩曰載驟駸駸諗念也釋言文諗讀與歌將母來諗言使臣念母乃作歌以勞之與首章我心傷悲同意歌念母者孝子於母情尤篤也故傳又申之云父兼尊親之道母至親而尊不至陟岵傳云父尚義母尚恩

皇皇者華五章章四句

皇皇者華君遣使臣也送之以禮樂言還而有光華也疏此遣使臣之詩臣之功本君之教也家上篇而歸美於其君

皇皇者華于彼原隰傳皇皇猶煌煌也每雖懷和也疏皇古煌煌宋傳云皇煌煌色明也說文遑廣平之野韻會遑遑廣平之野也煌煌猶皇皇也每雖懷和也疏皇古煌煌宋傳云皇煌煌色明也說文遑廣平之野韻會遑遑廣平之野也

日隰忠臣奉使能光君命無遠無近如華不以高下易其色駸駸征夫每懷靡及傳駸駸衆多之貌征夫行人也每雖懷和也疏皇古煌煌宋傳云皇煌煌色明也說文遑廣平之野韻會遑遑廣平之野也本作高平曰遹周禮大司徒五曰遹觀遹今通作原爾雅大野曰平廣平曰原高平曰陸傳於天保云高平曰陸用爾雅文此云高平曰原者隰下濕則原下平曰隰上平亦高下之稱也昭元年公羊傳上平曰原下平曰隰詳車舝篇傳意言葽不以高下易其色喻臣不以遠近失其名此君遣使臣之詞勉使臣自他有耀者也○楚辭招魂注玉篇廣韻引詩皆作侁侁云衆多也此三家義國語引詩作莘莘征夫李注莘莘衆多也然則毛詩作莘莘征夫每懷靡及不辱命也征行也征夫爲行人良霄衛行人石買陳使本作高平曰遹周禮大司徒五曰遹觀遹今通作原爾雅大野曰平廣平曰原高平曰陸傳於天保云高平曰陸則原高下爲對陸用爾雅文此云高平曰原者隰下濕則原下平曰隰上平亦高下之稱也昭元年公羊傳上平曰原下平曰隰詳車舝篇傳意言葽不以高下易其色喻臣不以遠近失其名此君遣使臣之詞勉使臣自他有耀者也○楚辭招魂注玉篇廣韻引詩皆作侁侁云衆多也此三家義國語引詩作莘莘征夫李注莘莘衆多也然則毛詩作莘莘征夫每懷靡及不辱命也征行也征夫爲行人良霄衛行人石買陳使

和也孫毓云毛傳上下說自相申成雖有中和當自謂無所及卽是而懷靡及再雖懷和之義其指矣中謂樂必達夫禮樂之原乃能通中和之德傳云中和與序言禮樂意正相合言使臣雖有中和之德猶自謂靡及必將咨之公羊傳云及猶汲汲也

我馬維駰六轡如濡載馳載驅周爰咨諏

（疏）我使臣也釋文駰本作騵林森我案駰騵字後人改之皇皇者華篇內駰騵同是也說文馬高六尺爲騵從馬喬聲

（傳）忠信爲周

訪問於善爲咨咨事爲諏

（疏）騵株林森我案駰騵字後人改之皇皇者華篇內駰騵同是也說文馬高六尺爲騵從馬喬聲

（傳）忠信爲周

我馬維駰六轡如濡載馳載驅周爰咨度

（傳）咨禮義所宜爲度

（疏）白馬黑鬣曰駰傳見上篇若猶然也昵傳云若猶沃沃然○傳云咨禮義所宜爲度者左傳咨禮爲度國語咨義爲度兼內外傳作訓也爾雅度謀也晉語云度於閎夭

我馬維駰六轡既均載驅周爰咨詢

（傳）陰白襍毛曰駰

（疏）陰白襍毛曰駰爾雅釋畜文舍人曰駰同駰正義云自謂無所及成於六德也

今之泥驄也樊光曰驄者青白也郭璞曰陰淺黑今之泥驄或云目下白也孫炎曰陰淺黑也或云目下白或云白陰皆非是色名非目下白與白陰也說文驄馬陰白襍毛也宋本也作黑段注云許蓋襍毛之下釋云陰淺黑也如號本也正是一例今本漏奪不可讀兔案陰之爲言幽也隱桑傳幽黑也陰幽雙聲陰駰亦雙聲均讀爲勻故傳云親戚之謀爲詢○傳云親戚謀度詢四事析言之各有專義渾言之則皆爲詢爾雅詢謀也晉語云詢於八虞詢謀度詢四事析言之各有專義渾言之則皆爲詢左傳國語並云咨親爲詢咨事爲謀咨難爲謀國語咨事爲謀韋注云事當爲難字當衍左傳會于成紀來諮謀齊難也諮謀卽咨謀皆無易字可證淮南子脩務篇云是故田者不強倉不盈官御者不能調馬維駰六轡如絲載馳載驅周爰咨諏

（傳）咨事之難易爲謀

（疏）小戎傳騏騮文也駰傳蔡文也騏騮蒼日駰蒼白襍毛曰駰小戎云言調忍也者以釋如絲之調忍也高注淮南云如絲言調勻也釋文忍本三家○傳云咨事之難易爲謀者疑易字當衍左傳咨難爲謀國語咨事爲謀韋注云事當爲難難依內傳改也說文云慮難曰謀桓六年傳云咨事爲謀齊難也諮謀卽咨謀皆無易字左傳會于成紀來諮謀齊難也諮謀卽咨謀皆無易字可證淮南子脩務篇云是故田者不強倉不盈官御者不能調馬維駰六轡如絲載馳載驅周爰咨諏

（傳）咨事之難易爲謀

（疏）小戎傳騏騮文也駰傳蔡文也騏騮蒼日駰蒼白襍毛曰駰小戎云言調忍也者以釋如絲之調忍也高注淮南云如絲言調勻也釋文忍本三家○傳云咨事之難易爲謀者疑易字當衍左傳咨難爲謀國語咨事爲謀韋注云事當爲難難依內傳改也說文云慮難曰謀桓六年傳云咨事爲謀齊難也諮謀卽咨謀皆無易字左傳會于成紀來諮謀齊難也諮謀卽咨謀皆無易字可證淮南子脩務篇云是故田者不強倉不盈官御者不能調馬維駰六轡如絲載馳載驅周爰咨諏

（傳）咨事之難易爲謀

（疏）忍爲彊忍訓忍也忍也高注淮南云如絲言調忍也者以釋如絲之調忍也與下章既均同義說或本三家○傳云咨事之難

雖有中和自謂無及以簡六德之與外傳正相符繆叔以懷和爲一德而廉成破和爲私懷私可謂德乎又謂傳中和是釋周義而指爲六德之懷私又與韋等案陳說是也傳列周咨諏謀度詢凡六事而云兼此五者則合周咨爲一矣周咨合諏謀度詢咨一爲五善從內傳說以五善而加懷和則謂之六德從外傳說

常棣八章章四句

常棣燕兄弟也閔管蔡之失道故作常棣焉

疏　此詩在周公既誅管蔡而作以爲合九族之樂歌東山我心傷悲之意也

常棣之華鄂不韡韡

傳　興也常棣棣也鄂猶鄂鄂然華外發也韡韡光明也凡今之人莫如兄弟

疏　釋文常棣棣棣本或作常棣棣者是也爾雅云常棣棣棣也棠乃常字之誤許治毛詩則毛傳之作常棣棣棣者非案釋文所據傳本亦其明證矣詩有唐棣棣棣也晨風山有苞棣棣棣也何彼襛矣唐棣棣棣也此篇常棣棣棣也皆本爾雅當作常棣棣棣也何彼襛矣唐棣棣棣之華常棣棣棣也毛傳皆本爾雅以釋詩然則唐棣棣棣之屬七月傳鬱棣棣屬其即棣矣唐棣得專棣棣之名棣而常棣一名棣乃棣棣之華常棣棣棣之華釋文引詩考夫棣燕兄弟之失道也據此傳言爲今之人莫如兄弟也閔管蔡之失道也常棣棣棣也本或作常棣棣棣按爾雅云棠棣棣棣作棣者非案釋文所據傳本亦其明證矣詩有唐棣棣棣云何彼襛矣唐棣棣棣也毛傳云興也常棣棣棣也鄂猶鄂鄂然韡韡光明也凡今之人莫如兄弟

疏　釋曰常棣棣棣者是也爾雅文棠乃常字之誤許治毛詩則毛傳之作常棣棣棣者非案釋文所據傳本亦其明證矣詩有唐棣棣棣云何彼襛矣唐棣棣棣也毛傳云興也常棣棣棣也鄂猶鄂鄂然韡韡光明也凡今之人莫如兄弟

死喪之威兄弟孔懷

傳　威畏懷思也原隰裒矣

疏　威畏懷思也原隰裒聚也求矣言求兄弟也

脊令在原兄弟急難

傳　脊令雝渠也飛則鳴行則搖不能自舍耳急難言兄弟之相救於急難

疏　釋曰脊亦作鶺鴒俗作鶺鴒說文雝渠一名雝渠一曰鵙鴒鵙鴒之轉一物而四名正名雝渠雝雝然鳴相和之貌故諸侯之兄弟孔懷兄弟急難之詩以明兄弟急難即上章之死喪兄弟急難即上章之死喪之威兄弟孔懷也

每有良朋況也永嘆

傳　況茲永長也

疏　釋曰脊亦作鶺鴒俗作鶺鴒說文雝渠一名雝渠一曰鵙鴒脊令之轉一物而四名正名雝渠雝雝然鳴相和之貌故諸侯之兄弟孔懷兄弟急難即上章之死喪之威兄弟孔懷也每有良朋況也永嘆

傳　況茲永長也

疏　釋曰脊亦作鶺鴒俗作鶺鴒說文雝渠一名雝渠一曰鵙鴒脊令之轉一物而四名正名雝渠雝雝然鳴相和之貌故諸侯之兄弟孔懷兄弟急難即上章之死喪之威兄弟孔懷也每有良朋況也永嘆

云況滋益用敬德訓況爲益與詩傳訓兄爲茲其義一也滋益也詩傳訓兄爲茲今字古作茲今通作滋說文茲艸木多益茲亦古今字其永嘆而已永訓長嘆釋文作歎長歎朋友之不如兄弟相救急而朋友之道疏之也其兄鬩弓而射之則已談笑而道之無它疏之也語意相同泣而道之無它疏之也語意相同

兄弟鬩于牆外禦其務（傳）鬩很也御禦務侮也兄弟雖內鬩而外禦侮也（疏）爾雅鬩恨也孫炎本作很韋注國語鬩很也孟子離婁篇好勇鬩很以危父母此鬩很同義之證說文鬩兄弟很也詩曰兄弟鬩于牆从鬥兒善訟者也訟爭也猶爭很與很義近御禦以下十五字各本經注亦然俗本以傳禦爲禁集注亦然俗本以傳禦爲御案正義云定本經作禦小箋云作正義時未誤今訂正正義云禦當是古本傳文如是則兄弟雖內鬩而外禦侮也禦務侮也爾雅釋詁文禦爲假俗字務爲俗字故傳以侮釋務也周語富辰曰古人有言曰兄弟鬩于牆外禦其侮人百男周文公之詩曰兄弟鬩于牆外禦其侮若是則鬩乃內侮而鬩不敗親也僖二十四年左傳引詩作御內外傳引詩皆作禦故以禦釋御也章昭杜預注禦禁也後人因改此經傳作禦禁耳禦禁也爾雅釋言文詩作禦侮傳侮爲本字故傳以侮釋務內外傳引詩皆作侮侮作禦訓爲禁集注亦然俗本以傳禦爲御案正義禦當是古本傳文如是則兄弟雖有小忿不廢親親鬩牆外禦其侮如是則兄弟雖有小忿不廢親親此詩作御內外傳引詩皆作禦故以禦釋御也章昭杜預注禦禁也後人因改此經傳作禦禁耳爾雅釋言文詩作禦侮傳侮爲本字故傳以侮釋務內外傳引詩皆作侮侮作禦訓爲禁集注亦然俗本以傳禦爲御案正義云定本經作禦小箋云作正義時未誤今訂正正義云

私之禮也說文會部飫燕會也詩曰飲酒之飫本毛詩今字通作飫酉部醧宴私之飲也本韓詩也宴私即燕私燕私雙聲字異而義同周語作飫魯語亦作飫與毛詩字義正合舊說云飫宴安私飲也魯語亦作飫與毛詩字義正合鄭箋不用魯語之飫以申飫私之訓而用周語立成之飫爲說誤解經之飫字并誤解韻雅毛傳釋飫爲私之義正義從鄭申毛是不可以不辨○具俱也兄弟既具言已俱在也和樂與下章和樂不同義此和讀民大和會之和傳以九族會爲和即本左傳召穆公合九族於周而作詩以爲說也鄭箋云九族從己上至高祖下至玄孫之親親以三爲五以九爲上殺下殺葛藟行葦序箋同禮記喪服小記篇親親以三爲五鄭注云己上親父下親子己一也三也以父親祖以子親孫以孫親玄孫九也殺謂親益疏者服小功緦麻也高祖之父也玄孫之親盡於己之身猶治也上殺五則爲己父祖曾祖之所詳於釋親矣其曰父之族父者高祖之父也由己而父而祖而曾祖而高祖而旁殺之所謂四世而一殺五則爲己子孫言猶治也下殺五則爲己子孫言

且乎
疏遷喬木而不忘下位之朋友伐木章亦以伐木爲興廣韻打伐木聲丁同○嚶嚶然鳥鳴聲也爾雅釋訓丁丁相切直也釋詁嚶嚶音聲和也文選東京賦笙賦注作嚶嚶今本爾雅誤作雍雍丁丁下又一興也鳥鳴嚶嚶以下又一興也幽谷之鳥以興君子居高位而不忘幽谷之鳥以興君子居高位而不忘其鳴矣不謂驚懼也箋云丁丁相切直也嚶嚶兩鳥聲也爾雅釋訓丁丁相切直也釋詁嚶嚶音聲和也文選張華詩屬耳聽嚶鳴李注引詩亦作嚶嚶唐人用嚶出谷命題顏延之謚曲水詩注引韓詩章句云鳥微物也○矧況也況創常棣召昊桑柔之兄字兄茲也說文況寒水也段注云況當作兄兄茲也益之曾其意爲分益其言爲孜俗作矻伊人是人也終猶既也言求友情切懇誠發乎中則神明聽之既和且平也與神之聽之式穀以女神之聽之介爾景福辭意略同此詩曰終和且平卜既和且平卜既同也

伐木許許釀酒有藇
傳許許柿貌以筐曰釀以藪曰滑藇美貌既有肥羜以速諸父
傳許許柿貌羜未成羊也天子謂同姓諸侯謂異姓則稱舅國君友異姓則稱甥伊人是人也終猶既也言求友情切懇誠發乎中則神明聽之既和且平也與神之聽之式穀以女神之聽之介爾景福辭意略同此詩曰終和且平卜既和且平卜既同也

伐木許許釀酒有藇
傳許許柿貌以筐曰釀以藪曰滑藇美貌既有肥羜以速諸父
傳許許柿貌羜未成羊也天子謂同姓諸侯謂異姓則稱舅國君友異姓則稱甥姓諸侯謂同姓大夫皆曰父異姓則稱舅國君友異姓則稱甥其賢臣大夫士友其宗族之仁者寧適不來微我弗顧
傳微無也於粢洒埽陳饋八簋
傳粢鮮明貌圓曰簋天子八簋既有肥牡以速諸舅寧適不來微我有咎
傳咎過也
疏許許後漢書朱穆傳及家訓書證篇初學記器物部作許許說文作所所云伐木聲所本字許許

釋文正義皆無此三字天子八簋據詩爲天子之燕而言也聘禮堂上八簋公食大夫禮上大夫八簋是諸侯燕羣臣及他國之使臣皆八簋天子之燕與侯國同也明堂位云周之八簋簋盛黍稷八數者周之制膳八凡王之饋鄭注云進物於尊者曰饋爾雅咎病也過與病義相近

伐木于阪釃酒有衍（傳）饌食也有酒湑我無酒酤我之失德乾餱以愆（傳）衍美貌釃縮酒也酤一宿酒也

酋之也酤一宿酒也坎坎鼓我蹲蹲舞我（傳）蹲蹲舞貌迨我暇矣飲此湑矣（疏）謂車鄰傳云陂衍美兒衍之誤○伐柯傳踐陳列兒箋因上章速諸父諸舅故兄弟兼異姓言案鄭說非也周禮周之宗盟異姓爲後故詩言燕飲召族人飲酒之禮諸舅乃象及之耳下文云有酒湑我無酒酤我箋族人飲酒之禮亦以酒爲族人陳王之恩鄭亦以酒爲族人設矣同姓之臣親爲兄弟則誼爲朋友上章傳國君與其賢臣大夫士友其宗族人倫之大者也酒以合之故謂之湑○伐柯傳踐陳列兒箋因上章速諸父諸舅故兄弟兼異姓言案鄭說非也周禮周之宗盟異姓爲後故詩言燕飲召族人飲酒之禮諸舅乃象及之耳下文云有酒湑我無酒酤我箋族人飲酒之禮亦以酒爲族人陳王之恩鄭亦以酒爲族人設矣同姓之臣親爲兄弟則誼爲朋友上章傳國君與其賢臣大夫士友其宗族人倫之大者也酒以合之故謂之湑

迨我暇矣飲此湑矣（疏）謂車鄰傳云陂衍美兒衍之誤○伐柯傳踐陳列兒箋因上章速諸父諸舅故兄弟兼異姓言案鄭說非也周禮周之宗盟異姓爲後故詩言燕飲召族人飲酒之禮諸舅乃象及之耳下文云有酒湑我無酒酤我箋族人飲酒之禮亦以酒爲族人陳王之恩鄭亦以酒爲族人設矣同姓之臣親爲兄弟則誼爲朋友上章傳國君與其賢臣大夫士友其宗族人倫之大者也酒以合之故謂之湑

也沔水傳兄弟同姓臣也葛藟刺桓王棄九族其詩曰終遠兄弟頍弁刺幽王不親九族其詩曰兄弟匪他兄弟具來角弓刺幽王不令兄弟不親九族其詩曰此令兄弟莫遠具爾雅釋言文說文士部壻壻夫也兄弟爲九族之親不爲異姓矣鼓鐘傳云陂者鼓鐘於宮鼓其實鼓即會耳徵招云鼓宮宮聲動則百物皆應是鼓爲會也依乾鼓言故云乾會也漢書宣帝紀詔曰夫婚姻之禮人倫之大者也酒所以行禮樂也今郡國二千石或擅爲苛禁禁民嫁娶不得具酒會相賀召由是廢鄉黨之禮令民以德又以酒會之所以導民也詩不云乎民之失德乾餱以愆是之謂也

各本皆誤正義標起止亦誤胡承珙後箋云凡傳箋下疏語統釋一章者例置每章之末今總十二句爲一節上二句伐木許許爲二章上二句伐木于阪爲卒章上二句又指諸父諸舅爲二章兄弟無遠爲卒章是正義本自作三章章十二句各本作六章章六句者阮氏校勘記以爲其誤始於唐石經合併經注正義時又誤改標起止耳今據以訂正凡毛鄭分章異同毛鄭分章皆如是也

天保六章章六句

天保下報上也君能下下以成其政臣能歸美以報其上焉（疏）此臣下報君上之詩所以荅前篇伐木之意也

天保定爾亦孔之固（傳）固堅也俾爾單厚何福不除（傳）俾使單信也或曰單厚也除開也俾爾多益以莫不庶

傳庶衆也　疏定安也爾君上也爾雅堅固也固亦爲堅轉相訓也此皆臣下歸美君上以推本於天之所命則通篇十爾字皆指君上也韓詩外傳云言天之所以仁義禮智保定人之甚固也韓詩泛言人與毛異○傳俾使綠衣蕩同古祇作卑下同單有信厚兩訓皆亶之假僭也桑柔正義及潛夫論愼徵篇引詩作亶爾雅亶信也亶厚也傳據爾雅亶作兩訓信厚者言信乎有厚也單厚者單亦厚也單厚與下文多益皆合二字成義謂受福之厚益除訓歸也開闢也開與除亦轉相訓庶衆爾雅釋詁文傳爲全詩通訓也以發聲以莫不庶也以莫不增莫不增莫不增也凡全詩多用以字爲發聲例此義附

天保定爾俾爾戩穀罄無不宜受天百祿傳戩福穀祿罄盡也降爾遐福維日不足疏戩釋詁文戩古讀如翦晉九二晉如愁如如貞吉受茲介福于其王母是晉有進福之義穀祿釋言文罄之爲言竟也與夢我訓同

詩十六　三十

天保定爾以莫不興如山如阜如岡如陵傳言廣厚也

高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵如川之方至以莫不增疏釋山文山岡一類也阜陵一類也高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵皆爾雅釋地文傳釋阜陵而必兼引高平曰陸者以明阜陵亦地之高平者也李巡注云高平謂土地豐正名爲陸土地獨高大名曰阜最大名爲陵說文陸高平地自大陸山無石者今通作阜北堂書鈔地部一引韓詩云積土高大曰阜說文陵大自也文選長楊賦注引韓詩云四平曰陵廣雅曰陵陼也四陼皆所謂大阜也箋云川之方至謂其水縱長之時也鄭讀方與旁同增益也

吉蠲爲饎是用孝享禴祠烝嘗于公先王傳吉善蠲絜也饎酒食也享獻也春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰烝君先公所以象神之孝享也君曰卜爾萬壽無疆傳君先君也尸所以象神也

事也君曰卜爾萬壽無疆傳君先君也尸所以象神也

詩十六　三十一

神之弔矣詒爾多福傳弔至詒遺也民之質矣日用飲

詩十六　三十二

吉蠲爲饎傳吉善蠲絜也饎酒食也疏讀吉爲吉圭惟饎之圭圭絜也士虞禮注引詩作圭潔聲同古字通假雅釋訓文鄭或作圭或作絜或作潔天保洞酌同饎酒食也玄鳥傳云高辛之部言獻之變也從是言之祠烝于冬祭名周則改之曰烝夏則改之曰祠烝夏殷之祭名春曰祠夏曰礿殷曰烝周曰嘗春礿夏禘秋嘗冬烝夏殷之禘即爲四時祭之一而有祫祭之名與夏殷之祭統注亦謂春礿夏禘秋嘗冬烝周則四時祭之外更有祫祭故大宗伯之職以祫祭冬享先王以烝祭冬享先王詩小雅曰礿夏之祭名春曰礿則夏殷之祭名春曰礿夏曰礿秋曰嘗冬曰烝周則改之曰祠烝夏殷之祭名春曰祠夏曰礿秋曰嘗冬曰烝周則改之曰祠烝于公先王以此周公之制天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘

會○傳質成也羣黎百姓○徧爲爾德○傳百姓百官族姓也○疏平至與節南山訓同義帥至謂神靈之降至也詒訓遺也北門傳云遺加也質成釋詁文彼抑同成常讀先成民而後致力於神之虞用以也日以飲食此民成之實也飲食者民之大欲所和○傳云百姓百官族姓也○疏傳云百王公之子弟之質能言能聽徹其官者楚語民之徹官百王公之子弟之質能言能聽徹其官者而物賜之姓以監其官是爲百姓章注云百姓百官受氏姓也古者功臣世官則受之以姓子爲庶姓則分之以族百官族姓亦各有其族亦各有其姓也徧爲爾德言姓也左傳襄三十一年公孫揮能辨於其大夫之族姓書呂刑云官昭三十年我益姑億吾鬼神而寧吾族姓也徧爲爾德言伯族姓族姓猶氏姓能廣徧君上之德是質成之驗也

如月之恆如日之升○傳恆弦升出也言俱進也如南山之壽不騫不崩○傳騫虧也如松柏之茂無不爾或承○疏釋文恆本又作絙定本經字作恆經卽絙之省恆古文假借也傳訓恆爲弦恆者月上弦之貌考工記弓人恆弦三木

采薇六章章八句

采薇遣戍役也文王之時西有昆夷之患北有玁狁之難以天子之命命將率遣戍役以守衛中國故歌采薇以遣之出車以勞還杕杜以勤歸也○疏後漢書西羌傳文王爲西伯時有昆夷之患北有玁狁之難逐攘戎狄而戍之莫不賓服乃率西戎征殷之畔國以事紂逸周書欲文王立而距昆夷北備玁狁謀武以昭威懷作武稱與詩序同

采薇采薇薇亦作止○傳薇菜也作生也曰歸曰歸歲亦莫

角而短鄭司農讀恆爲亟恆訓升爲出者匏有苦葉傳旭日始出謂大昕之時始出卽始升也箋云月上弦而就盈日始出而就明此鄭申傳言俱進之義也不騫不崩闕宮不虧不崩是騫爲虧也爾雅脆、毀也生民傳也茂美也權輿傳承繼也

雅釋言文愿九年穀梁傳荀子大略篇皆云聘問也

采薇采薇薇亦剛止○傳剛少而剛也曰歸曰歸歲亦陽止○傳陽歷陽月也王事靡盬不遑啟處憂心孔疚我行不來○傳疚病來至也○疏傳少而剛也上奪一剛字今依小箋補箋云剛謂少堅忍時陽月漢書五行志引左氏說正月謂周六月夏四月也是自四月以至十月皆爲陽月詩末章云笭我往矣楊柳依依今我來思雨雪霏霏是歷欽戍役所經之月故傳云歷陽也是其義也此箋及杕杜箋皆主爾雅○箋云處猶居也啟處卽啟居承上章以釋下章也九章無極安處五章無極安息於文信處三章於文信居也啟居猶處也傳皆依上下同義爲訓四牡不皇啟處傳云皇暇也處居也疚病也杕杜云王事靡盬繼嗣我日月陽之說與毛訓實同○箋云十月爲陽之章以釋下章九章二章於文信宿猶處也傳釋詁文召旻閔予小子同來至也釋詁文我憂心孔疚期逝不至而多恆我戍役也杕杜云期我行不來也說文來部亦引

詩曰不棘不來也疑不詩有作不棘者與姑備記於此

彼爾維何維常之華傳爾華盛貌常常棣也彼路斯何君子之車戎車既駕四牛四牛業業豈敢定居一月三捷傳爾華盛貌常常棣也彼路斯何君子所依小人所腓傳駕彼四牛四牛駜駜君子所依小人所腓

腓辟也四牛翼翼象弭魚服傳翼翼閑也象弭弓反末也所以解紛也魚服魚皮也豈不日戒玁狁孔棘疏傳云翼翼閑習也廣雅釋詁文三捷未聞文四章

業業然壯也捷勝也疏傳爾讀爲薾假借字也說文薾華盛也詩曰彼薾唯何或許所據毛詩作薾新臺瀰瀰盛皃凡從爾聲之字並有衆盛之義常棣一名常又名棣詳常棣篇箋云○此言彼爾者乃常棣之華以與將率車馬服飾之盛○汾沮洳傳路車也路謂棧車也餘師旅棧車下文乃言兵車耳或者天子命軍帥自棧棧車餘戎車采芑方叔率止棧其四騏四騏翼翼路車有奭簟茀魚服鉤膺鞗革方叔率止棧其四騏翼翼路車有奭簟茀魚服鉤膺鞗革君子謂將率也孫炎曰四牛業業傳業業言高大也壯即高大之意捷勝釋詁文孫炎曰君子謂采芑之三捷未聞文十三年左傳季文子賦采薇之四章

駕彼四牡四牡駜駜君子所依小人所腓傳駜駜彊也

詩曰不棘不來古本補記於此

也彊甚也行道遲遲載渴載飢傳遲遲長遠也我心傷悲莫知我哀傳君子能盡人之情故人怱其劣疏釋文

爾雅釋訓文孫炎曰閑習也廣雅釋詁文閑習也○爾雅釋器弓有緣者謂之弭無緣者謂之弛弭弛也所以解紛也緣謂繫束而漆之弭不以繫束骨飾兩頭者也弭和也閑和義相近采芑四騏翼翼義同也六月四牡騤騤無傳義同也生民牛羊腓字之傳腓辟也亦假腓爲辟此謂假借也生民牛羊腓字之傳腓辟也其字作腓腓其意爲辟君子所依謂依於車中者也小人謂徒兵也倚依也猶倚也小人倚車下者也王肅述毛所以辟患亦此意也云翼翼閑也者翼閑者當作閑翼閑翼翼路車有奭簟茀魚服鉤膺鞗革君子謂將率也孫炎曰君子謂將率也者依爾雅釋詁文三捷未聞文十三年左傳季文子賦采薇之四章文

引韓詩云曾始也楊柳名楊柳蒲柳名蒲柳爾雅楊蒲柳合二字爲一木若杞柳之蒲柳是也蒲柳是也一名王蒲風雨雪也始見楊柳飛揚之水柳也箋蒲蒲柳也楊其葉正青者曰小楊楊其一種故正義引義疏云蒲柳有十二年左傳注蒲柳皮紅者曰大楊楊其葉皆長廣似柳葉皮正青者曰小楊楊其一種故正義引義疏云翼翼閑者當作閑閑車下者也王肅述毛所以辟患亦此意也云翼翼閑也者

杜傳云室家踰時則思又云遠行不必期室家之情以期望之此皆能盡人之情也君子如此故人忘其勞東山序云君子之於人序其情而閔其勞所以說也說以使民民忘其勞彼序與此傳同鹽鐵論備胡篇作莫之我哀或本三家異字

出車六章章八句

出車勞還率也（疏）采薇序云出車勞還將率也

我出我車于彼牧矣（傳）出車就馬於牧地自天子所謂郊外曰郊郊外曰野野外曰林林外曰垌牧之垌野內野六則百里開皆有下閒隊章出三軍軍亦郊遂也上章言六鄉

之功是以赫赫南仲載在周詩馬治毛詩而亦兼取三家○傳云方朔方而又申之云近獫狁之國者欲知朔方當先求獫狁之所竄處文王都岐山之北有阮國共國阮共二國之北亦有密須國涇北之北有大原大原出車彭彭城彼朔方也唯水經河水注東南逕朔方縣故城東北即漢朔方郡武帝元朔三年開郡志夏州朔方縣什賁故城在縣治北即漢朔方郡志同不云即詩所謂城彼朔方也魏晉人言朔方其說始混然不知朔方本無定向凡鄰國有急救相救以戒備也故城詩所謂城彼朔方是也郭注云盛疾之貌舍人本作奭奭盛疾之貌于除言獫狁之難于以宅殷土茫茫傳云殷土中也是殷周之際獫狁迫近中夏大王居岐之下而岐山之北亦獫狁所竄處文王都岐山之南而岐山之北方也赫赫炎炎通釋訓朔北方也赫赫盛常武同爾雅赫赫迅也郭注云盛疾之貌舍人本作奭奭盛疾之貌古通釋訓有莫同獫狁之難于除言獫狁之難于以宅殷土茫茫有鈴載見傳云鈴在旂上傳云央央鮮明皃央央猶英英也當作皃六月織文鳥章白旆央央傳云央央猶英英也宋芭句同○方爲朔方而又申之云近獫狁之國者欲知朔方當先求獫狁之所竄處文王都岐山之南而岐山之北方也

任秋月也○玁狁在涇陽之北而涇陽以西即爲所居赫赫南仲薄伐西戎言伐玁狁遂伐西戎耳采薇序云文王之時西有昆夷之患箋云文王爲西伯服事殷之時也昆夷西戎也書大傳文王四年伐犬夷犬夷即西戎鄭注云四年伐之南仲一行幷平二寇然則出車自在文王爲西伯四年中事蓋西戎之患岐周先罹其害北狄之禍涇洛以東皆得恣逞其凶威故但稱文王伐犬夷不及玁狁者就岐周而言之也詩篇中於伐玁狁至再至三而於西戎止有一語者陳王事也伐西戎在玁狁後

春日遲遲卉木萋萋倉庚喈喈采蘩祁祁執訊獲醜薄言還歸傳卉草也訊辭也赫赫南仲玁狁于夷傳夷平也疏七月傳云遲遲舒緩也卉草爲卉也說文卉艸之總名也艸草古今字卉木萋萋言草木皆萋萋然也葛覃萋萋傳云萋萋盛皃是草盛爲萋萋矣卷阿菶菶萋萋梧桐盛也是木盛爲萋萋矣皆皆鳴也祁祁衆多也倉庚采蘩二月時也爾雅訊言也正月傳訊問也此釋訊爲辭者謂所生得敵人而聽辭其辭也周禮小司寇附于刑用情訊之求民情一曰辭聽辭聽者聽其辭以斷其罪此傳義與此同此篇訊獲獲字無傳義見皇矣也皇矣傳云馘獲也不服者殺而獻其左耳曰馘彼傳釋馘爲獲則此詩獲字即爲馘之假借字生者訊之殺者馘之醜衆也執訊獲醜言執訊馘者衆多也倉庚采蘩二月此正言伐西戎之事爲得失之此正言伐西戎之事自正月凍釋而來至二月而還歸也還歸與上文懷歸此箋及采芑箋並以獲爲得

杕杜四章章七句

杕杜勞還役也疏采薇序云杕杜以勤歸勤亦勞也勞歸戍役也有杕之杜有皖其實傳皖實貌杕杜猶得其時蕃滋役夫勞苦不得盡其天性王事靡盬繼嗣我日日月陽止女心傷止征夫遑止疏唐風杕杜傳云杕杜特兒杜赤棠也皖釋文作睆云字

室家之意不泥於文歸此毛氏之所以獨勝三家也

陟彼北山言采其杞王事靡盬憂我父母檀車幝幝四牡痯痯傳檀車役車也幝幝敝貌痯痯罷貌征夫不遠疏檀車可以爲輪察車自輪始故凡車皆得稱檀車大明檀車戎車也此檀車棧車也傳云役車與何草不黃役車與何草不黃伐車同解矣說文幝車帷幝幝本傳訓也後漢書劉陶傳注引詩作嘽嘽釋文引韓詩作繾繾廣雅繾繾緩也本韓詩聲義相近痯痯罷也罷病也說文無痯字云寔憂也疑痯即寔之異體說文又云綰惡絡也聲義亦相近

匪載匪來憂心孔疚期逝不至而多爲恤傳逝往恤憂也遠行不必如期室家之情以期望之卜筮偕止會言近止征夫邇止傳卜之筮之會人占之邇近也疏匪不疚病

也匪載匪來憂心孔疚言不載來憂心甚病也逝往二子棄舟東門之枌同恤憂爾雅釋詁文祈父同云遠行不必如期望之以釋經中期字與上章傳室家踰時則思相應皆總釋全章以盡室家之情也

魚麗六章三章章四句三章章二句

魚麗美萬物盛多能備禮也文武以天保以上治內采薇以下治外始於憂勤終於逸樂故美萬物盛多可以告於神明矣（疏）文武同

魚麗于罶魴鱨（傳）麗歷也罶曲梁也寡婦之笱也鱨楊也（箋）大平而後微物眾多取之有時用之有道則所以推明眾多之故六月序所謂法度之有道（疏）傳云麗歷上奪麗字時捕魚者施笱於水中則魚麗歷於罶者陸孔以皆不說麗歷猶適歷周徧遂師抱經釋文隱本又作偃偃即堰字庶人不數罟正義引義疏云今江東呼黃鰭魚尾微黃大者長尺七八寸許說文鱨魚名一名黃頰魚是也似鯊而有力解飛躍引李巡注云鱨石鮅也郭注云鱨魚如鮅石鮅也郭璞曰鱨楊也故曰吹沙說文鱨揚也又釋文引許慎注云鱨楊各本從木者誤鱨魴舍人注云今吹沙小魚體圓而有黑點尤舍人注云鱨本作沙○傳云大平而後微物眾多者魚微物眾多則萬物盛多可知此乃大平之所致無羊篇眾維魚矣意與此同云取之無禁往來無時魚眾多矣實維豐年傳陰陽和則魚眾多矣

魴魚尾鱨魚頭（箋）魴魚尾廣鱨魚頭大皆美物（疏）正義引義疏云魴魚狹而小常張口吹沙故頭尾廣大魴魚出樂浪潘國此別一種非詩之鱨鮅也段注云毛詩說段注云本毛詩說魴魚體圓而有黑點尤舍人注云鱨本作沙○傳云大平而後微物眾多者魚微物眾多則萬物盛多可知此乃大平之所致無羊篇眾維魚矣意與此同云取之無禁往來無時魚眾多矣實維豐年傳陰陽和則魚眾多矣郭注云鱨魚尾微黃大者長尺七八寸許說文鱨魚名一名黃頰魚是也似鯊而有力解飛躍引李巡注云鱨石鮅也郭注云鱨魚如鮅石鮅也郭璞曰鱨楊也故曰吹沙說文鱨揚也又釋文引許慎注云鱨楊各本從木者誤鱨魴舍人注云今吹沙小

鱮御覽鱒介部九引義疏云爾雅曰鱮銅也陸與郭同而定本因改此傳文鱮體也正義引或本作鱮體也郭注爾雅云鱮今鱘魚似鱘而大鱘下注云似鱘子赤眼是鱣子之赤眼者曰鱣不赤眼者曰鱮陳藏器本草拾遺云鱮魚似鱒生江湖閒

魚麗于罶魴鱨（鱨）魴鱨也君子有酒旨且有（疏）魴魚交孫炎注云魴一名鰋也乃鮎也之誤案許與爾雅毛傳義同也鮎一名鰋爾雅釋文引字林云青州人呼鮎鰋謂鮎即鰋也引說文云鰋大鮎也謂鮎之大者別曰鰋也今人鰋作鯷同陶宏景名醫別錄注云鰋即鰋也今人皆呼慈音即是鮎魚作臛會之鱨亦易識之魚

物其多矣維其嘉矣（疏）物萬物也荀子大略篇聘禮志曰幣厚則傷德財多則禮薄禮云禮玉不時宝不敬交不敬財非禮也楊倞注云指與旨同此明聘好輕財重禮之義也荀子引詩與序云美萬物盛多能備禮合豐年傳云皆偏也詩述聞云廣雅曰皆嘉也皆與偕古字通荀子以時宝敬交驩欣爲偕是偕與嘉同義

物其旨矣維其偕矣（疏）帛云乎哉詩曰物其指矣唯其偕矣不時宝不敬交不驩雖指非禮也楊倞注云指與旨同此明聘好輕財

物其有矣維其時矣（疏）後箋云時亦與偕嘉同義頍弁爾雅既時傳云時善也此時與嘉同義之證也且此詩嘉偕時皆謂政之善即首章傳所云取之有時用之有道也故六月序云魚麗廢則法度缺矣經文維其二字是推本萬物盛多之由猶言維其如是所以如是裳者華維其有之是以似之裳者華維其有章矣是以有慶矣維其有之是以有慶矣凡言維其者如此詩文法倒裝耳說苑辨物篇曰天子南面視四星之中知民之緩急急則不賦藉不舉力役書曰敬授民時詩曰物其有矣維其時矣之所以有而不絶者以其動之時也此解有爲常布時爲用之以時最合經旨左傳襄二十年季武子如宋歸復命公享之卒章正義曰物其有矣者謂言魚有鱨魴之賦魚麗之卒章正義曰物其有矣者謂言魚有鱨魴魚至日爲次什什各十篇毛傳則闕六笙詩不入什什數以下每相差八篇几小雅七篇古今雅及頌皆然儻古本正義之說豹氏附記謂

爲臧

南陔孝子相戒以養也

白華孝子之絜白也

華黍時和歲豐宜黍稷也有其義而亾其辭（疏）箋云此三篇者鄉飲酒燕禮用焉曰笙入立于縣中奏南陔白華華黍是也孔子論詩雅頌各得其所時俱在耳篇弟當在於此遭戰國及秦之世而亾之其義則與衆篇之義合編故存至毛公爲詁訓傳及分衆篇各置於其篇端又闕其義故推篇之義又由庚崇亡由儀笙由庚歌南有嘉魚笙崇云此三篇者鄉飲酒燕禮亦用焉曰乃閒歌魚麗笙由儀笙由庚歌南有嘉魚笙崇云孔子之舊又由庚崇亡由儀笙由庚歌南山有臺笙由儀亦遭世亂而亾之燕禮又有升歌鹿鳴下管新宮新宮亦詩篇名也辭義皆亾無以知其篇弟當在於此是謂南陔三篇在魚麗後箋云孔子時南陔等篇已缺者爲則君父之義不言缺者爲臣子之義雖近穿鑿然亦可見序文原本如此非由鄭氏移魚麗一句於南陔上也又六月序南陔白華華黍三詩本相連正義曰此三篇之義各置篇端此本當在此由不知三篇本詩可屬故連聚置於此此由庚本弟在華黍下而與崇上同處者以所云據六月序由庚三篇連聚一處當由毛公所置然孔說尚不誤由庚三篇連聚一處者以其是成王之詩故從其類此則從下非毛所連聚也惟所云據六月序由庚本弟在華黍下而誤

當從蘇呂所定收入什中殊不知分什者止因篇數既多簡札煩重不得不分六詩既已自無庸分篇數而入什目必以南陔居什之終白華領什之始取彼虛名當其實數亦可以不必矣後箋又云笙詩乃不歌而笙之詩即鄭注儀禮所云以笙吹此詩以爲樂也惟其專以笙吹故其辭易亾不然他詩具在而獨亾此六篇亦屬可疑得此乃更無疑義矣

詩十六　毛

卷十六終

詩十七　毛

南有嘉魚之什詁訓傳弟十七　長洲陳奐學

南有嘉魚之什十篇四十六章二百七十二句　毛詩小雅

南有嘉魚四章章四句

南有嘉魚樂與賢也大平之君子至誠樂與賢者共之也

南有嘉魚烝然罩罩（傳）江漢之閒魚所產也罩罩籗也

君子有酒嘉賓式燕以樂（疏）傳云江漢之閒魚所產也者釋南有嘉魚句漢廣序文王之道被于南國美化行乎江漢之域是則南者周之南國弟三章云南有樛木見於周南樛木篇弟四章云翩翩者鵻見於小雅四牡篇皆紀文王之詩而此篇亦偪樛木翩鵻設興故傳知經之南謂在江漢閒也周以文王官人爲法○王肅云烝衆也云罩罩籗也者正義云釋器籗罩謂之罩李巡曰籗罩編細竹以爲罩捕魚也孫炎曰今楚籗也郭璞曰今魚罩然則罩以竹爲之無竹則以荊故謂之楚籗重云罩捕魚器也籗罩魚者或省作籗竹角切今作籗者疑非也淮南子說林篇云罩者抑之案抑者按也罩魚爲籗按而取之器也今見太湖尚有以罩取魚者言南方之人以罩罩取之喻賢人散處天下亦既善且多有捕魚之人以禮禮賓之也次章興義同○君子大平君子也

南有嘉魚烝然汕汕（傳）汕汕樔也君子有酒嘉賓式燕以衎（傳）衎樂也（疏）傳云汕汕樔也者正義云釋器樔謂之撩罟孫炎曰今汕汕以薄汕魚孫炎曰今之撩罟與鄭箋郭注皆同釋文樔字或作罩與今本爾雅同說文网部無罩字木部樔澤中守艸樓邵晉涵

爾雅正義云蓼艸蓄魚其中名爲巢此與李說以薄汕魚合淮南子云晉者舉之晉疑即櫟晉櫟猶楷巢也說文水部汕魚游水皃詩曰烝然汕汕義本三家又魚部引詩烝然鱒鱒與罩罩同廣雅淖淖與罩罩同淹淹與汕汕同廣韻汕淹淖淖淹淹之訓爲眾益亦本三家也○念孫疏證云淖淖與淖淖同義術與述同述術亦通說文行喜皃

南有樛木甘瓠纍之（疏）樛木傳云木下曲曰樛樛木下垂甘瓠得而纍之喻君子禮下賢者因而歸附之燕禮歌南有嘉魚烝然罩罩傳云興也樂中明此上下足知魚雖皆與也傳訓纍爲蔓者蔓長也舉中延也樛木篭纍而蔓之是纍爲蔓也古字作曼曼綏安也

燕綏之（疏）樛木傳云興也纍蔓也君子有酒嘉賓式燕綏之傳云綏安也樂只君子福履綏之（疏）箋云樂只君子福祿所安也

南有樛木甘瓠纍之（傳）興也纍蔓也君子有酒嘉賓式燕又思（疏）釋文雖本亦作佳四牡翩翩者雖傳雖夫不息之皃詩十七

翩翩者雖烝然來思（傳）雖壹宿之身君子有酒嘉賓式燕又思（疏）箋云壹宿者壹意於其所宿之木也讀壹爲專壹之壹也詳四牡篇案上章言下曲之木喻賢者之一心乎君子所以然者本由君子誠此章言壹宿之身喻賢者之一心乎君子至誠也○烝然來思言眾然來以來又爲語已之詞又皆爲語助之也思猶之也上章以纍綏爲韻而韻下用雖思爲韻而韻下用兩思字古之思聲同故之思二字此章以纍爲韻而韻下用兩之字古之思聲同故之思二字此章以纍爲韻而韻下用兩之字此章以纍爲韻而韻下用兩思

南山有栲北山有杻傳栲山樗杻檍也樂只君子德音是茂疏栲山樗杻檍山有樞○傳於檍下武之不遐同詳山有樞篇○傳有樞偶訓遐爲遠兩不字皆爲助詞無意義唯此篇遐不有佸訓遐爲遠不作人下武之遐不謂矣毛無傳者意不與檜楔下武同也釋詞云遐何也不何也不也案舀壽黃耇皆古者老壽之稱烈祖篇亦云綏我舀壽黃耇無疆經於舀不言秀而言黃不言髮此乃行文之例傳嫌但解舀爲秀舀而壽未著明黃髮而故必連壽言之云舀壽豪舀也義與章黃爲黃髮耇爲壽此傳義也七月傳舀壽豪舀也義與此同方言舀老也東齊曰舀或三家詩有謂舀爲老者矣還傳云茂美也

南山有枸北山有楰傳枸枳楰鼠梓樂只君子遐不黃耇傳黃黃髮也耇老也樂只君子保艾爾後傳芟養也保安也疏正義云枸木無文宋玉賦曰枳枸來巢則枸木多枝而曲所以來巢也引義疏云枸樹高大似白楊有子著枝端大如指長數寸啖之甘美如餳蜜崔豹古今注云枳椇一名樹蜜一名木餳實形拳曲核在實外味甜美如餳蜜崔豹古今注云枳椇一名樹蜜一名木蜜一曰木名也郭注爾雅云今江東呼枳椇木葉如桐葉而作枳句句同枸莊子山木篇言騰猿得枏梓豫章覽蔓其枝而王長其間危行側視振動悼慄其字亦作枳枸與柘棘爲類是枸木爲叢生之得枳句句同枸莊子山木篇言騰猿得枏梓豫章覽蔓其枝而王長其間危行側視振動悼慄其字亦作枳枸與柘棘爲類是枸木爲叢生之木可知枸禮記曲禮內則皆作椇說文作椇說文椇木名可以雙字釋單字輸亦寫也廣雅釋言輸寫也輸寫益古語泉水傳寫除也輸寫與除義亦相近燕安也與下章孔燕同詩述聞云集傳引蘇氏曰譽豫通凡詩之譽皆樂也蘇氏之說是也爾雅曰樂也豫安也則譽處安處也豫樂也豫安也則譽處安處也蓼蕭之譽處承燕笑語皆樂之譽也承我心寫兮而言之裝裝者華之譽也呂氏春秋孝行篇注曰譽樂也南有嘉魚曰嘉賓式燕以樂車舝曰式燕且喜又曰式燕且譽六月曰吉甫燕喜韓奕曰韓姞燕譽射義引詩者行葦黃考台背黃髮台背又閟宮四章言黃髮台背黃髮之義也今本耇老誤作詬壽傳不誤考詬也疑陸所據傳云黃髮壽也又云黃髮耇也耇壽也說文耇老人壽徵也考壽也行葦序箋云黃耇凍黎也凍黎色如浮垢老人壽徵也考凍黎也行葦序箋云黃耇凍黎若垢孫炎云耇面凍黎若垢黑也郭所云虎梓郝懿行爾雅義疏云今一種楸大葉如桐葉而黃爲黃髮台背之義也今本耇老誤作詬壽傳不誤考詬也疑陸所據傳云黃髮壽也又云黃髮耇也耇壽也說文耇老人壽徵也考壽也行葦序箋云黃耇凍黎也凍黎色如浮垢老人壽徵也考凍黎也行葦序箋云黃耇凍黎若垢孫炎云耇面凍黎若垢黑也郭所云虎梓郝懿行爾雅義疏云今一種楸大葉如桐葉而黃爲黃髮台背之義也今本耇老誤作詬壽傳不誤考詬也疑陸所據傳云黃髮壽也又云黃髮耇也耇壽也說文耇老人壽徵也考壽也行葦序箋云黃耇凍黎也凍黎色如浮垢老人壽徵也

考垢疊韻故取以爲譬芟養釋詁文舀養釋詁文保安也保安山有樞楚茨思齊常武同小箋云依亦云芟養也保安山有樞楚茨思齊常武同小箋云依傳似經文當作芟保

由庚萬物得由其道也

崇丘萬物得極其高大也

由儀萬物之生各得其宜也有其義而亾其辭疏說見上末七字毛公作傳時所益也

蓼蕭四章章六句

蓼蕭澤及四海也疏禮記祭義篇推而放諸東海而準推而放諸北海而準推而放諸西海而準推而放諸南海而準推而放諸南北自東自南自北無思不服此之謂也詩云自西自東自南自北無思不服此之謂也

蓼彼蕭斯零露湑兮傳興也蓼長大貌蕭蒿也湑湑然茂盛貌零露湑湑然蕭上露貌既見君子我心寫兮疏蓼猶蓼蓼也蓼蓼長大貌傳蓼蓼至泉同蕭蒿下同零露者華傳湑湑盛皃盛曰湑湑然茂盛皃也者謂蕭上露盛多湑湑然盛皃也既見君子謂既見君子有與助祭祀之禮故詩以蓼蕭起興○既見君子謂既見天子也我諸侯自我諸侯之見天子也經言寫傳云輸寫此以雙字釋單字輸寫也輸寫益古語廣雅釋言輸寫也輸寫與除義亦相近燕安也與下章孔燕同詩述聞云集傳引蘇氏曰譽豫通凡詩之譽皆樂也蘇氏之說是也爾雅曰譽樂也豫安也則譽處安處也蓼蕭之譽處承燕笑語皆樂之譽也承我心寫兮而言之裝裝者華之譽也呂氏春秋孝行篇注曰譽樂也南有嘉魚曰嘉賓式燕以樂車舝曰式燕且喜又曰式燕且譽六月曰吉甫燕喜韓奕曰韓姞燕譽射義引詩

允其德不爽壽考不忘（傳）龍寵也爽差也（疏）傳濃濃盛鬼蕃與盛義同○龍古龐字古文以龍爲寵也昭十二年左傳宋華定來聘公賦蓼蕭昭子曰宴語之不懷寵光之不宣令德之不知同福之不受榮昭子四言正釋詩四章之義詩龍光傳作寵光左傳爲寵光也寵亦光也龍寵毛傳正本此傳訓而傳於酌長發龍爲寵字不訓寵矣昵同

蓼彼蕭斯零露泥泥（傳）泥泥霑濡也既見君子孔燕豈弟（傳）豈樂弟易也宜兄宜弟（疏）廣雅泥泥霑濡即行露傳所云厭浥意也○豈樂弟載驅皇皇鹿鳴傳乃逆辭釋經謂兄宜弟故云爲弟亦宜也兄弟指來朝諸侯言同姓諸侯盡以爲宜也沔水傳兄弟同姓臣也是其義正義云宜爲人弟則指天子爲諸侯之兄弟順經作解失傳之恉

蓼彼蕭斯零露濃濃（傳）濃濃厚貌既見君子鞗革沖沖和鸞雝雝萬福攸同（傳）鞗轡也革轡首也沖沖盛飾貌（疏）說文濃露多也厚與多義同○鞗轡二字理不可通正義云釋器轡首謂之革郭璞曰轡轡所轪之處也然則馬轡首謂之革轡首之飾非轡也今傳文爲轡首之飾故云鞗革轡首也轪者謂之革轡之外有餘而坐者謂之革皮考工記輪崇車輿廣衡長參如一也則馬二服馬耳詩辭每言八鸞唯兩服馬安得置八鸞之所容唯兩服馬有二鸞則衡上有鸞和之音鄭注云鸞和之鈴象鸞鳴則和應與服志劉昭補注引魯訓和設軾前升車則有鸞和之節也引韓詩內傳鸞在衡和在軾和鸞鳴則和應與服志劉昭補注引魯訓和設軾前升車則有鸞和之節也引韓詩內傳鸞在衡和在軾前皆鈴也所以爲車行動馬動則鸞鳴則鈴鳴鸞設於衡鈴設於軾鸞和鈴和之聲故又謂之和鸞雝雝萬福攸同言動有和之節也和經馬動禮亦有和鸞之文鄭注云鸞和之鈴象鸞鳴則和應與服志劉昭補注引魯訓和設軾前升車則有鸞和之音鄭注云鸞和之鈴象鸞鳴則和應與服志劉昭補注引魯訓和設軾前皆鈴也所以爲車行動馬動則鸞鳴則鈴鳴鸞設於衡鈴設於軾和鸞之聲故又謂之和鸞雝雝萬福攸同言動有和之節也和經馬動禮亦有和鸞之文鄭注云鸞和之鈴象鸞鳴則和應與服志劉昭補注引魯訓和設軾前升車則有鸞和之音鄭注云鸞和之鈴象鸞鳴則和應與服志劉昭補注引魯訓和設軾前皆鈴也所以爲車行動馬動則鸞鳴則鈴鳴鸞設於衡鈴設於軾和鸞之聲故又謂之和鸞雝雝萬福攸同言動有和之節也和經馬動禮亦有和鸞之文

歎也

湛露四章章四句

湛露天子燕諸侯也

湛湛露斯匪陽不晞（傳興也湛湛露茂盛貌陽日也晞乾也露雖湛湛見陽則乾厭厭夜飲不醉無歸（傳厭厭安也夜飲私燕也宗子將有事則族人皆侍不醉而出是不親也醉而不出是溼宗也（疏如沈從甚韓古音讀甚義相近陽讀爲曜日之曜此陽曜古通矣義般文云曜日出也晞乾兼荳說文云陽日出也晞乾也陽讀爲曰雨同文四年左傳衛甯武子來聘公與之宴爲賦湛露及彤弓荅謝曰荅諸侯朝正於王王宴樂之於是乎賦湛露則天子當陽諸侯用命也杜注云言露見日而乾猶諸侯見天子當用命而行案杜正用毛傳詩凡四章上二句是興

陽喻天子露喻諸侯豐草喻諸侯所在之國厭厭安也夜飲燕私也是也燕宗也（疏厭厭安也釋訓文及文選魏都賦琴賦注引韓詩作愔愔夜飲釋文及毛詩異燕禮記引詩作愔愔夜飲釋文及諸本皆同惟和悅之貌與毛詩訓安義近韓詩云厭厭安也說文厭安也從心厭聲靜也靜亦安也故傳以安釋之厭厭夜飲燕而又燕私也是不親也醉而出是不敬也親而不敬不忠也成也成者成于宗室也故曰飲而辨德施有後之意也若是則兄弟之道備者是溼宗也出而不入是不親也醉而不出是不敬也敬而不忠不成也案此與傳義同燕禮云司正升受命皆反坐此謂夜飲不醉無歸也但儀禮不言同姓傳乃據下章在宗載考句故傳主族燕爲說此詩可以補禮之闕而傳又足以申補經之義也）

湛湛露斯在彼豐草（傳豐茂也厭厭夜飲在宗載考（傳載成也夜飲必於宗室（疏豐草小弁云茂草是豐爲茂也爾雅二字互訓○傳云夜飲必於宗室以釋經在宗之義在與於同上章不醉無歸傳援宗子族侍之禮言之此言宗室正是宗子之室考成也夜飲必成於宗子之室也王者爲天下之大宗即爲天下諸侯之宗室矣燕諸侯兼同異姓周之宗盟異姓爲該異姓耳六月序云湛樞也樞赤棘也杞棘狖杞棘矣○君子謂諸侯也）

湛湛露斯在彼杞棘顯允君子莫不令德（疏杞棘傳杞棘赤棘狖有刺）

其桐其椅其實離離（傳離離垂也（疏定之方中傳云椅梓屬離離猶歷歷也初學記果木部引韓詩云離離長皃垂皃長皃垂皃義相近）

顯允君子莫不令儀

形弓二章章六句

形弓弨兮受言藏之（傳形弓朱弓也以講德習射弨弛貌言我也我有嘉賓中心貺之（傳貺賜也鍾鼓既設一朝饗之（疏說文形丹飾也以丹飾弓曰形弓故傳云形弓夏官司弓矢掌六弓王弓弧弓以授射甲革椹質者夾弓庾弓以授學射者使者勞者服弓唐弓大弓以射甲革椹質以講德習射則當周禮之大弓必有師據此傳言形弓者弓用中遠近可也勞者勞者弓亦用中遠近可也荀子大略篇及何注定四年公羊傳皆云諸侯形弓夏官司弓矢掌六弓王弓弧弓以授射豺侯鳥獸者唐弓大弓以射甲革椹質服以旅弓當周禮之弧弓注左傳旅弓以射甲革椹質服以旅注左傳旅弓必有師據此傳言形弓者弓用中鄭注云學射者弓用中遠近可也勞者勞者弓亦用中遠近可也荀子大略篇及何注定四年公羊傳皆云諸侯形弓夏官司弓矢掌六弓王弓弧弓以授射豺侯鳥獸者唐弓大弓以射甲革椹質服以旅弓當周禮之弧弓注左傳旅弓以射甲革椹質以講德習射則當周禮之大

勤勞王事若晉文侯文公受王弓矢之賜者鄭與毛同也考工記弓人往體來體若一謂之唐弓之屬利射深注云射深謂箴實玉大弓案定八年穀梁傳云大弓亦然春秋傳曰盜竊寶玉大弓合七而成規大弓者武王之戎弓也魯是大弓為我魯受諸先王所藏之以示子孫是矣受言載之受言藏之也貺賜也昭十五年傳彤弓虎賁文公受之受言載之皆其義也王子虎曰先君文公獻功于衡雍受言策之策之同○嘉賓謂之賓客也況字之義也賓客之禮主於敬敵王所憚而文公與之宴貺賜之同是況賜之義也貺賜之宴為賦湛露及彤弓一用左傳文○召旱二十八年傳晉侯朝王王饗醴命之宥王以非禮與之宴好之彤弓一彤矢百矰敵王所憚而文公與之宴好之彤弓一彤矢百矰敵王所憚而文公與之宴好之彤弓一彤矢百矰敵王所憚而文公

菁菁者莪在彼中阿傳興也菁菁盛貌莪蘿蒿也中阿阿中也大陵曰阿君子能長育人材如阿之長莪菁菁然既見君子樂且有儀疏文選面都賦注引韓詩薛君章句蓁蓁盛皃也集韻十四清引詩蓁蓁者莪薛君章句蓁蓁盛皃也雅釋草文傳本爾雅莪蘿也四字作三句讀舍人云莪一名蘿莪蘿而又申之云蒿也莪蘿同類不正義引舍人云莪一名蘿蒿也一名蘿生澤田漸洳之處葉似邪蒿而細科生三月中堪生食又可蒸食香美味頗似蔞蒿廣雅云莪蒿蘿蒿也陳藏器本草拾遺云蘿蒿即莪蒿並謂莪蒿即蘿蒿說文以為蒿屬也正義引義疏云莪蒿也一名蘿生高岡涸根先於百草一名阿爾雅釋地文傳既釋中阿則中阿與中陵同也案上三章言中阿中陵中阿阿中之字之義大陵謂之阿則中阿為中陵之長莪猶阿之長莪也君子之長育人材汝之如晉侯饗公賦菁菁者莪莊叔以公降拜稽首賦采菽君子有酒莊叔以公降拜稽首賦彤弓末章又以舟之載物興君子之用人材汝之長育人材也○儀無傳文三年左傳公如晉侯享之賦嘉樂君子之德也莊叔以公降拜稽首賦蓼蕭既見君子為龍為光莊叔以公降拜稽首賦青蠅君子無信讒言莊叔以公降拜稽首賦菁菁者莪樂且有儀莊叔以公降拜稽首賦采薇君子之能固國也莊叔以公降拜稽首賦六月序云菁菁者莪樂育材也莊叔釋詩樂即經之樂慎即經之有儀既見之以大禮所謂錫我百朋也左傳釋

六月棲棲戎車既飭四牡騤騤載是常服（傳）棲棲簡閱貌飭正也日月爲常服戎服也玁狁孔熾我是用急（傳）熾盛也王于出征以匡王國（疏）棲棲通作栖論語憲問篇栖栖何休注公羊傳云大簡閱皃釋文作簡閱之皃春秋桓六年秋八月壬午大閱孔子曰以不教民戰是謂棄之故比年簡車徒謂之大閱五年大簡車徒謂之大蒐案五年春大簡閱兵于廟也詩言六月簡閱戎車秋治兵也飭讀爲敕敕戒也是其義也誠與誠相近正同整齊也簡閱載常傳云簡閱車徒也○正義曰大簡閱常禮也詩言六月簡閱戎車秋治兵于廟

嚴威嚴也翼敬也其武之服以定王國（疏）傳長韓於詩說文顯大頭也是顯有大義其大有顯猶云有顯其大也與有賁其實有皖其實句法同特倒辭以就韻耳○駉傳祖爲也奏樂韻奏作雙聲與膺同聲故爲大訓嚴爲威訓亦訓威也敬天子傳嚴而威下衍嚴字本威下傳嚴而威也恭敬今各本依箋增入嚴字釋文嚴威也正義其嚴者敬箋威敵厲邪是陸孔所見毛傳不重嚴字葦卷阿同翼敬釋詁文文王有聲行葦嚴音義下引傳古讀字論語趨進翼敬如也說文作趨凡全詩翼訓恭敬者王肅音恭也

玁狁匪茹整居焦穫侵鎬及方至于涇陽（傳）焦穫周地接于玁狁者織文鳥章白旆央央（傳）鳥章錯革鳥爲章也白旆繼旒者也央央鮮明貌元戎十乘以先啟行（傳）

元戎先良也（疏）匪不也茹度也並見邶柏舟篇玁狁左傳云息不度德即此玁狁者北狄之名傳云周地者澤亦地名而傳又云接于玁狁所謂白狄周衰戎殺幽王遂取周邑竟有焦穫之開有焦穫之名而安定三原涇陽二縣之間北近王都漢書西域傳所謂侵中國至幽王已後入於秦故戎狄之種滋大秦漢以來北逐出之乃皆北徙雅釋地周有焦穫郭注云今扶風池陽縣瓠中是也爾雅釋水經濁水篇濁水東注鄭渠渠首上承涇水於中山西邸瓠口所謂瓠中也爾雅以爲周焦穫矣古穫瓠聲相通古曰焦穫漢曰瓠中瓠口亦曰瓠中池陽漢縣在馮翊郭西北是也鄘風桑中爾雅以爲周焦穫矣古穫瓠聲相通古曰焦穫漢曰瓠中瓠口亦曰瓠中池陽漢縣在馮翊郭西北是也鄘風桑中

元戎大也夏后氏曰鉤車先正也殷曰寅車先疾也周曰

雅釋水經濁水篇濁水東注鄭渠渠首上承涇水於中山西邸瓠口所謂瓠中也爾雅以爲周焦穫矣古穫瓠聲相通古曰焦穫漢曰瓠中瓠口亦曰瓠中池陽漢縣在馮翊郭西北是也鄘風桑中

晉屬扶風都此焦穫澤名傳云周地者澤亦地名而傳又云接于玁狁者宣十六年晉侯使士匄告于周且謝不敏注云不敏不達事之辭也傳云度也並見邶柏舟篇玁狁匪度德即此玁狁者北狄之

用何注宜十二年公羊傳繼旒如燕尾曰旃郭云燕尾旗也之幅爲繆帛即繆也以黑白繒爲之長尺半白以黑繒爲緣引孫炎注爾雅云繼旒旗也大白半幅既引著其半色亦繒爲之則半黑旒乃通帛爲旗無赤也爾雅釋文也雅釋旗物之長亦八尺不疏識所據何書也續漢志安定郡長縣正以下扞難害也爲縣旒縣鄙建旒之旒其游數當之游以象公營邑大鄙遂之旒者卒載鄉遂之官郊野載旒之旒縣鄙四命其卒載旒之旒者以郊謂郊野謂公邑大夫所出後漢書輿服志云天子乘輿六馬金根車駕蒼龍左青龍右白虎前朱雀後玄武畫日月升龍象天地也龍旂九旒交龍爲旂熊虎爲旗通帛爲旜雜帛爲物各隨其象以飾其旂鸞鳥和鈴鈴在旂上象鸞鳥聲也鸞鳥取其聲和鈴以和之鸞鳥之聲和五音鈴聲和五聲鸞鳥鈴聲無疑矣

知繼旒之別於凡旒明出車同旒則鏤革鳥隼之別於凡旒英英更無疑矣○正義曰鄭以繼旒之別於凡旒英英古英英央央聲義同故知繼旒之別於凡旒明出車同旒則鏤革鳥隼之別於凡旒英英更無疑矣○正義曰鄭以繼旒之別於凡旒英英古英英央央聲義同故知繼旒之別於凡旒明出車同旒則鏤革鳥隼之別於凡旒英英更無疑矣

○元大朱芑同引古司馬兵法同夏后氏曰鉤車以下御覽兵部六十然十里故州即元開城縣今固原州則大原當在州界非平涼州縣也小爾雅云高平曰原大平曰野廣平曰陸大陸曰阜大阜曰陵大陵曰阪大阪曰崎大崎曰崔大崔曰厓大厓曰極極謂之大原則大原當在州界及涇陽而薄伐之以至於大原蓋自要紀以下不窮逐也魚案方輿紀要固原之東獯猶侵涇陽出塞至固原而止平涼逐之平涼府鎮原縣在府北百三十里陝西平涼府平涼縣西二百里有漢高平故城固原州在府西北百十里鎮原爲唐之原州界西之中疑古大原治固原屬原州界西之中疑古大原當在鎮原平涼府鎮原縣在府北百三十

警猶蝨也之警敖之而已此與傳義合○宣王時吉甫卽尹吉甫故傳特明之嵩高同箋云吉甫此時大將也有文有武猶言允文允武耳憲法釋詁文桑扈百辟爲憲傳亦云憲法也

吉甫燕喜既多受祉（傳）祉福也

御諸友魚膾鯉（傳）御進也侯誰在矣張仲孝友（傳）侯維也張仲賢臣也善父母爲孝善兄弟爲友使文武之臣征伐與孝友之臣處內（疏）喜樂也燕喜燕樂之也祉福爾雅釋詁文巧言同箋云吉甫既伐玁狁而歸天子以燕禮樂之則歡喜矣又多受賞賜也漢書陳湯傳劉向曰吉甫之歸周厚賜之卽引此詩來歸自鎬自鎬來歸也義與傳同諸友處內諸臣也韓奕箋曰蔡邕獨斷云御者進也義與傳同御膾以火孰之也正義云字書炮毛燒肉也魚烝也服虔通俗文曰燥煮曰魚炮與魚別而此及六月云魚膾者音皆作魚案正義已謬膾今正之如是字書卽說文本有魚案正義已謬膾今正之如是字書卽說文本有魚案而佚之也魚膾猶內則之濡豶招魂之腩豶其俗字誤作炮豶無毛不可炮也豶者燕飲庶羞之餚饌儀禮大射儀著庶羞注或有炙豶豶膾鯉賈疏云詩大射儀著庶羞燕飲吉甫有炙豶豶故知有此也又魯語公父文伯之母曰公父氏有此又及六月云魚膾者正義因謂天子六軍千乘三千乘人耳今用一萬五千人古者用兵未有如此之多也司馬法本有此文王下武同用意孝兄弟善父母爲孝善兄弟爲友爾雅釋訓文

四騏四騏翼翼路車有奭簟茀魚服鉤膺鞗革（傳）奭赤貌鉤膺樊纓也（疏）芑菜正義引義疏云芑菜似苦菜莖青白色摘其菜白汁出脆可生食亦可蒸爲茹然則生民言禾苗之白者爲芑則芑莖帶白色故得異物而同名騏馬一歲曰駰二歲曰騋三歲曰龍亦連而相及耳新下田字當衍說詳臣工篇案新苗之義三歲曰新田二歲曰新田一歲曰菑菑者爲芑則芑莖帶白色故得異物而同名騏馬一歲曰駰二歲曰騋三歲曰龍亦連而相及耳新下田字當衍說詳臣工篇案新苗之義三歲曰新田二

人○蒹以步卒五人爲伍五伍爲兩故曰兩伴○箋人○固守衣裝五人○將重車也杜注孫子云炊家子十人○饒養五人○樵汲五人○此將重車二十五乘人也每一乘兵車所出之卒除五人將重車是兵車一乘凡一百五十人○馬二十匹其秩五乘重車一乘兵車之後將重車在兵車之後不用以戰行則擔○匆○者大抵老弱之人○皆步卒而非甲士故不載之矣重車在

約束之革是曰鞹鞃鞹聲相近三束者衡之文也或謂以金飾銜者則誤以鞹衡爲金尼耳與人注云衡之長容兩服釋文瑣本作鍭五經文字云詩或作鍭云聲者聲也○命服上公之服朱芾此嫌方叔用天子服故傳云朱芾則諸侯赤芾此嫌方叔用天子服故傳云朱芾則諸侯赤而淺於赤而淺於朱矣斯干箋亦云皇猶煌煌也經言斯干故云琯聲蒼聲轉義同三命蒨衮禮記玉藻篇文傳引此以證經蒨衮之義又以明天子之上大夫九命與諸侯之上大夫三命者皆用蒨衮故此及侯人傳並有三命蒨衮之訓說文大夫蒨衮亦統天子諸侯之卿大夫而言之矣又玉藻天子佩白玉公侯佩山玄玉大夫佩水蒼玉玄玉即黝衮而不與三命同蒨衮外諸侯用黝衮而不及治兵者文從略耳天子白玉衮也唯天子衮外諸侯用黝衮而不與三命同蒨衮即黝衮也唯天子白玉衮也周禮玉府注引詩傳曰佩玉上有蒨衮下有雙璜衝牙蟾珠以納其間賈疏謂是韓詩說詩傳曰上有蒨衮下有雙璜衝牙蟾珠以納其間賈疏謂是韓詩說詩傳又晉語云其車三乘之義云其車三千言其多也正義云其強美者斯劣弱矣入字今各本皆誤此蓋總釋全章其強美者斯爲宣王承亂劣弱美而言之也美字今正義必言其強美者斯劣弱矣老子曰國家昏亂有忠臣六親不和有孝慈明名生於不足詩人所以盛矜於

疏謂是韓詩又晉語法詩傳曰上有蒨衮下有雙璜王應麟以爲此詩傳案傳文言其強美斯劣矣七字當作其強美者斯爲宣王承亂劣弱矣入字今各本皆誤此蓋總釋全章言車服之義云其車三千言周室之強路車朱芾言車服三千言周室之強路車朱芾即是反尊卑本爾雅文爾雅釋詩兼及治兵則振旅爲出爲治兵尚威武也入爲振旅反尊卑也傳云復長幼之序也本爾雅文爾雅釋天振旅闐闐毛傳但依經言振旅作訓而不及治兵者文從略振旅有治兵振旅之義也周禮春秋二時教民三年數軍實皆有治兵振旅引詩傳曰振旅闐闐是也春秋莊八年春王正月師次于郎以侯陳人蔡人甲午治兵公羊傳云出曰祠兵入曰振旅其禮一也皆習戰也祠者治之假借字穀梁傳云出曰治兵習戰也入曰振旅習戰也亦皆有治兵振旅之義也又晉語云治兵振旅鳴鍾鼓以習之老壯大猶道也方叔率止執訊獲醜戎車嘽嘽嘽嘽焞焞如霆如雷傳嘽嘽衆也焞焞盛也顯允方叔伐玁狁荊蠻來威疏郭注云嘽動也爾雅釋詁文又反鄙我周邦今蠢爾荊蠻大邦爲讎傳嘽動也荊蠻荊州之蠻也方叔元老克壯其猶傳元大也五官之長出於諸侯曰天子之老壯大猶道也方叔率止執訊獲醜戎車嘽嘽嘽嘽焞焞如霆如雷傳嘽嘽衆也焞焞盛也顯允方叔伐玁狁荊蠻來威疏郭注云嘽動也爾雅釋詁文又釋訓嘽嘽不遜也書大誥不謙遜也書大誥爲惡不遜我周邦今蠢與詩嘽嘽篇嘽嘽盛聲也皆引詩作憙憙與閩閩同

振旅闐闐傳淵淵鼓聲也入曰振旅復長幼也疏傳歇風疾飛鳧至爾雅釋詁文小宛宋叔同箋云隼急疾之鳥也飛乃至天喻士卒勤勇能漸攻入敵也鳧於水亦集於其所也喻士卒須命乃行也常武王旅嘽嘽如飛如翰傳疾如飛擊如翰傳疾如飛擊如翰文義相同○伐鼓甘棠訓同義別周禮鼓人以金鐲節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓此鐲鐃鐸鐲鐃四金皆與鼓相應者也而大司馬言鐲鐃鐸鐲鐃三金之用者鐲即鐸也唯戰則用鐸餘則用鐲又劉峻注世說新語排調篇引傳與顏注同各本經傳皆誤今據以訂正殷武傳荊楚荊州之楚國與此傳句法正同角弓傳蠻南蠻也荊蠻即荊楚荊州之蠻也方叔成王時封文武先師鷹熊之曾孫熊繹於荊蠻爲楚子

居丹陽今湖北宜昌府歸州東南有丹楊城即漢丹楊郡丹楊縣地宣王時之楚國尚居於此大邦謂諸夏也

賈捐之傳引詩釋之云言聖人起則後服中國衰則先動爲國家難自古而患之矣後漢書南蠻傳亦云明言黨衆繁多是以抗敵諸夏並謂荆蠻爲荆楚也○傳訓元爲大元老爲大老又引禮記曲禮文以釋大老之義曲禮五官之長曰伯自稱於諸侯曰天子之老鄭注云老謂公侯伯分主東西者又王制八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以左右二伯注云老謂公侯伯分主東西者又王制八伯各以其屬屬於

士發天子發抗大綏諸侯發抗小綏獻禽於其下故戰不出頊田不出防不逐奔走古之道也（疏）甫楚辭九歎注作關文選

班固東都賦後漢書班固傳馬融傳注引韓詩東有圃草蘇君章句圃博也有博大之茂草也毛韓義同而皆不言地名鄭箋以甫草爲甫田之草水經濟水注中牟縣圃田澤多麻黃草述征記曰濟瀆縣境便覩斯丹窮則知踰界詩所謂東有圃草也案此本鄭說攷圖田在今河南開封府中牟縣而北與敖山相去僅百餘里靈臺亦在其間北山經敖山倶在天子圃內鄭說足申傳義矣墨子明鬼篇周宣王合諸侯而田於圃田其年而亦可見圃田之常獵也車數百乘其事尚在宣王末年而宣王當日之苑在成周之東宣王故城周有宣王之謝以講軍實者始因此也此章言狩下章言苗苗爲夏獵則狩非冬獵爾雅火田爲狩郭注云放火燒草獵亦爲狩○傳云田者以下皆所以用四旆四揭也案大司馬遂以狩田以旌爲左右和之門也禁火以爲門之兩旁其門蒼南開並爲二門鄭注云軍門曰和今謂之墨門立兩旌以爲之門猶以旌爲門矣毂梁傳置旆以爲轅門言立旆爲轅門如設轅在兩旁非謂更以轅表門如范甯說也云裘纏質以爲樂者樂讀爲闌闌爲門之中央所豎短木毂梁傳以葛覆質以爲樂范注云葛或爲褐案毛傳言裘纏通帛旆之竿以爲門之兩旁其門蒼南開並爲二門也案大司馬遂以狩田以旌爲左右和之門也禁火以爲門之兩旁其門蒼南開並爲二門鄭注云軍門曰和今謂之墨門立兩旌以爲之門猶以旌爲門矣毂梁傳置旆以爲轅門言立旆爲轅門如設轅在兩旁非謂更以轅表門如范甯說也云裘纏質以爲樂者樂讀爲闌闌爲門之中央所豎短木毂梁傳以葛覆質以爲樂范注云葛或爲褐案毛傳言裘纏通帛旆之竿以爲門之兩旁其門蒼南開並爲二門也案大司馬遂以狩田以旌爲左右和之門也禁火

徐邈讀曰歟邈讀爲算說文算數也大司徒撰車徒鄭注撰讀曰算算車徒爲數車徒者爲有輜重者出田獵無譁之聲傳意固以有聲對章末無聲言作相應法也○薄狩作搏獸之事至天子後漢書安帝紀注引詩皆作薄狩于敖初學記武部作搏獸之事亦薄之誤初學記云獵亦曰狩狩獸也鄭箋非釋經文作薄狩之確證今薄作搏者音近而誤狩作獸者因箋而說詳段氏詩經小學薄狩于敖狩之地名者以所狩在山言也敖山名傳云地名在北春秋時晉士季帥七覆於敖前後方大山文不同也唯色同赤耳此傳云諸侯赤芾金舄與采芾金舄不同也諸侯會以火山鄉大夫會以南今開封府滎澤縣西北有敖山即此

駕彼四牡四牡奕奕

傳言諸侯來會也赤芾金舄會同有繹

傳諸侯赤芾金舄易達屨也時見曰會殷見曰同皆朝會之名也

繹陳也

疏四牡諸侯所乘傳下文會同故云言諸侯來會也四牡奕奕與韓奕句同文選謝惠連雪賦引詩注引韓詩章句云奕奕盛貌也案四章五章正言諸侯所乘傳撰

文仗便利利賓如利弓矢之利調也箋仗謂手指相比也芃蘭正義曰既箸決左臂加拾右手又決極拾三者竝陳士喪禮備也故正義申箋兼箸而言決不言極文不備略耳○傳仗利○正義曰仗與此傳飲訓利實與調順弓矢也下文云射夫既同飲射也○箋飲謂會同之諸侯也○傳飲會○正義曰大射儀自阼階前曰爲射位請射遂告曰大夫耦乃射三耦之後大夫與大夫耦士與士耦大夫與大夫耦士與士耦各以其耦進即其事也案下章傳云其積也引詩作積今文柴積乃柴之誤作積大夫與大夫爲耦故依大射儀注云已下射不中則得取禽是其得取禽事也○田

四黃既駕兩驂不猗（傳）言御者之良也不失其馳舍矢如破（傳）言習於射御法也（疏）釋曰四黃猶四牡也猗當作倚音義同倚於綺反倚重也綠竹猗猗於宏反倚重也箋猗倚也倚於綺反此篇倚於寄反則倚猗奧淇奧一也○傳猗倚○正義曰大叔于田兩驂如舞孟子滕文公篇王良曰吾爲之範我馳驅終日不獲一○箋爲之說遇禽之事

蕭蕭馬鳴悠悠旆旌（傳）言不譁囂也徒御不驚大庖不盈（傳）徒御不驚以不爲助句之詞也一字不成詞則用一助字以足之此其句例桑扈不戢戢也不難難也不多多也不時時也生民不寧寧也不康康也卷阿不多多也玉篇云不詞也凡古人作詩多由方語語文玉不顯顯也不時時也凡古人作詩多以語言之發聲後爲文辭之助故有急緩則詞有短長初非有矯爾毛公深明乎古人屬辭之意故句皆出自然特發明之○箋言徒御不驚則及春秋桓四年公羊穀梁傳四時皆習戰也傳以不驚爲不譁囂也○傳大庖○正義曰大庖不盈大庖不盈徒御不驚徒御不譁囂也徒御不驚大庖不盈皆是禮記王制文彼注云大庖充君之庖廚案何休注云一者弟一之殺也自左膘射之達於右髀中心死故鮮絜故乾而豆實多也三之殺也自左膘射之達於右髀中腸胃污泡死遲故三之殺也自左膘射之達於右髀中肺死疾故一之殺也舊云小腹兩邊肉也說文云脅本或作䏚前合革肉也說文云脅兩骨也說文云䏚肋骨也今釋文引字林云肩前兩乳前也合而言之自左者蒙上文可知公羊注云脅後髀前也今釋文引公羊注作䏚後髀前也今說文䏚肉也今釋文引字林云肩本或

云本又作髀謂股外公羊注作左髀右髀公羊釋文云一本作胖音賢說文胖牛百葉也从肉弦省聲髀即胖之異字汗泡謂肴光也踐毛正義作翦毛澤宮爲習射之宮在國中者也穀梁傳面傷不獻禽雖不成禽不獻禽雖多天子取三十焉其餘與士罰以習射於射宮中則不得禽而射不中則不得禽是以知古之貴仁義而賤勇力也又書大傳凡祭取所餘獲于澤然後鄉大夫相與射也中者雖中不取何以也所以貴揖讓之取而賤勇力之取也于閭中勇力之取也今之取也于澤宮揖讓之取也處非所以行禮其射又主中鄭注云澤射宮也案此皆成文與毛傳略同

之子于征有聞無聲傳有善聞而無讙譁之聲允矣君子展也大成疏之子即于苗之有司也征行也猶歸也言田獵戰而歸也東都賦所謂先驅後路屬車按節是也傳以有善聞釋經無聲而以無讙譁之聲釋經無聲或作諠釋文作諠譁上章傳言不讙譁也家訓文章篇引毛傳作諠譁即讙之異體說文有讙無諠知毛傳作讙不作諠矣○爾雅允展信也又

展允誠也允謂之信展亦謂之信展謂之誠允亦謂之誠也析言之則展訓誠允訓信允矣君子展其大功也君子謂宣王也

吉日四章章六句

吉日美宣王田也能慎微接下無不自盡以奉其上焉疏昭三年左傳鄭伯如楚子產相楚子享之賦吉日既孌而遂田徵吉日則專美宣王田也一往一來東都一往西周

吉日維戊既伯既禱傳維戊順類碎牡也伯馬祖也重物慎微將用馬力必先爲之禱其祖禱獲也田車既好四牡孔阜升彼大阜從其羣醜疏傳云維戊順類碎牡也故碎牡爲順類也下文言田車既好四牡孔阜此即箋戊剛日也若箋謂碎牡之事爾雅釋天既伯既禱馬祭也郭注云伯祭馬祖也周禮校人春祭馬祖夏祭先牧秋祭馬祖冬祭馬步皮人掌祭馬祖祭閑之先牧鄭注云馬祖天駟也孝經說房爲龍馬釋天天駟房也郭注云龍爲天馬故房四星謂之天駟詩之伯即周禮之馬祖故傳以馬祖釋伯也禱者祭馬祖而禱也何祝禰禱禱無疾爲馬禱多獲禽牲以禰馬自爲一祭說文禰禱牲也以禰牲以禰馬祭也許禱所據說文禰下引詩作既禱爾雅釋文云禱說文作禱或作騊騑傳繫傳引詩既禡既伯之誤詩例既禡既禱皆足以申成傳意矣說文禰或作騊騑禡此即周禮禡牲之謂是杜許以禱釋禡同意說文云既伯既禱爾雅釋詩之禱即周本杜說詩之禱牲馬祭也許禱牲以禰牲爲馬祭正本杜說而因又申釋之云禱之義既言將用馬力必禱於馬祖而後獲禽牲此即周禮禡牲之謂是杜許所據說文禰下引詩作既禡傳以禱獲釋騊騑與杜許以作既禱者疑當從或說文作禱或作騊騑禡陸疏出車傳出車就馬於牧地牧地在郊外是差馬爲外事也上章言棄牲是外事宜用剛日此章言差馬亦是外事以剛日也禮記曲禮表記皆有其文互明耳漢書翼奉傳奉南方之情惡也惡是差馬之誤轉寫者涉上文鹿鹿而誤耳虞即虞之古文假借字也韓詩作虞云虞度也義與此同說文引詩作虞虞度也韓奕作虞虞或作鹿鹿此傳本也讀如擇有車馬之擇○爾雅釋獸鹿牝麀鹿也說文麀牝鹿也字或作麀麀然眾也義與此同說文麀牝鹿也字或作麀麀然眾也義與此同說文麀牝鹿也字或作麀麀然眾也義與此同

驅之於漆沮之傍從彼以至天子之所上言榮車升大阜下言獸在中此云驅之漆沮皆見獸之所在驅逐以相發明也案孔所據傳致作至後箋云車攻疏述傳義以田法芟草爲防木田之前誓士戒罰教示戰法既畢士卒出和乃分地爲左右以燕天子之射也既陳車驅卒舁驅禽納之於其中而射之天子先發然後諸侯大夫士發然則此言漆沮之從天子者謂焚燒驅禽而納諸防中也言悉率左以安待天子之射也

瞻彼中原其祁孔有儦儦俟俟或羣或友（傳）祁大也趨則儦儦行則俟俟獸三曰羣二曰友悉率左右以燕天子（疏）中原原田之中其地廣大物又甚有羣祁爲大也孔甚也原田之中其地廣大物又甚有羣祁爲大謂原野廣大故訓大也傳正義據祁爲大引詩作伾本三家詩後漢書馬融傳注駓音伾引韓詩駓駓駓駓文選西京賦注引薛君章句超日駓駓駓駓行日駓駓說文俟大也引詩作伾伾

俟俟許宗毛則所引是毛詩與韓詩字異聲同今詩作儦儦而與伾伾聲部絕異未知審也獸三曰羣國語周語文韋注云自三以上爲羣二曰友其義無聞說文同志爲友从二又相交友也其即獸二爲友之義歟○燕訓安云驅禽之左右以安待天子文選張衡東京賦注引毛詩傳驅禽獸於王之左右與今本異箋云率循也此鄭申毛也悉驅禽循其左右之宓以安待王之射也此即序上章傳驅禽至天子之所此言之左右以安待天子之射亦驅也案上章傳序奉上之義

既張我弓既挾我矢發彼小豝殪此大兕（傳）殪壹發而死言能中微以制大也**以御賓客且以酌醴**（傳）饗醴天子之飲酒也（疏）爾雅殪死也發殪矢發即死小豝言發殪必兼上句發字以明意下小豝微者中大者制此射者之能中也大兕大獸也荀子儒效篇弓調矢直矣而不能以射遠中微則非羿也王霸篇人主欲得射遠中微則莫若羿蠭門矣君道篇人主欲得善射射遠中微則貴爵重賞以招致之議兵篇弓矢不調則羿不能以中微傳云中微始用其師說豝詳騶虞篇○六月傳御進也田禽以饗賓客謂諸侯也傳文上疑奪醴字醴即酒也饗醴爲天子之飲酒說文饗鄉人飲酒也摩天子饗飲酢也案天子四郊之學亦曰辟雍其郊射之宮曰郊宮亦曰射宮天子射畢而飲酒即用鄉人飲酒之禮是亦曰饗也左傳莊十八年信二十五年二十八年王饗醴周語王乃淳濯饗醴王薦俎饗醴與此傳饗禮不同此即序接下之事奉上由於接下故美天子田獵而於章末推本之言

武林愛日軒朱兆熊寫

卷十七終

詩毛氏傳疏卷十八

長洲陳奐學

鴻鴈之什詁訓傳第十八　毛詩小雅

鴻鴈之什十篇三十二章二百三十句

鴻鴈三章章六句

鴻鴈美宣王也萬民離散不安其居而能勞來還定安集之至于矜寡無不得其所焉

鴻鴈于飛肅肅其羽傳興也大曰鴻小曰鴈肅肅羽聲也鴻鴈之子征劬勞于野傳之子侯伯卿士也劬勞病苦也哀此鰥寡傳矜憐也

鴻鴈于飛集于中澤傳中澤澤中也之子于垣百堵皆作傳一丈爲板五板爲堵雖則劬勞其究安宅傳究窮也

鴻鴈于飛集于中澤疏集得所安集也中澤澤中此倒句凡傳云皐澤雖陂澤障皆謂澤爲有水之稱無水者曰藪○箋雖猶隨也隨人所處而安之喻萬民雖陰陽寒暑此八字各本攗入各不得其詳今以左氏說鄭伯之城方五里積千五百步也五百步爲百雉五雉爲一堵一丈爲雉爲一板板廣二尺五板爲堵一堵一丈以度其長者用其高也說與毛義同而雉而城百雉而城一雉長三丈高一丈

窮。蕩靡屈靡究傳究窮也。彼窮爲窮極。此窮爲窮困二傳訓同意別。高誘注淮南時則云。窮孤獨曰窮也。皇矣閟宮傳竝云。宅居也。雖是病苦而其下窮困之人。雖則劬勞其究安宅。言上之人皆能安集廉居之。此承上章末二句而言其得所也。篇中三劬勞。皆謂疾伯鄉士勞來病苦之情。

鴻鴈于飛。哀鳴嗸嗸。傳未得所安集。則嗸嗸然。維此哲人。謂我劬勞。維彼愚人。謂我宣驕。傳宣示也。疏釋文。嗸本又作嘵。說文。嗸衆口愁也。詩曰。哀鳴嗸嗸。文十三年左傳。鄭伯說文。嗸衆口愁也。詩曰。哀鳴嗸嗸。文十三年左傳。鄭伯賦鴻鴈。季文子賦鴻鴈之卒章。君未免於此。襄十六年傳。穆叔見范宣子。賦鴻鴈之卒章。宣子曰。幼未得所安集者。子之賜也。傳云。未得所安集。則嗸嗸然。此哲人。謂我劬勞。維彼愚人。謂我宣驕。言智者謂我病苦。而愚者猶謂我安集者。即本左傳無嗸爲訓。○我。我侯伯卿士也。宣訓示。宣猶布德之餘。審灌之。以聲爲中心。以布德之餘。審灌之。以聲爲中心。以布德之餘。審灌之。以聲爲中心。以

汭彼流水朝宗于海傳興也汭水流滿也水猶有所朝宗歟彼飛隼載飛載止嗟我兄弟邦人諸友莫肎念亂誰無父母傳邦人諸友謂諸侯也兄弟同姓臣也京師者諸侯之父母也疏傳以水流滿詁汭貌有若葉傳滿水也汭水滿聲義相近說文淖水也汭淖古潮字段注云說文無濤字段注云說文淖水朝宗于海也从水朝省淖之異體論衡書虛篇辨子胥驅水爲濤事曰天地之性上古有之經江漢朝宗于海唐虞之前也又曰濤之起也隨月盛衰小大滿損不齊同虞翻注易習坎曰三江既入謂江漢朝宗于海也江漢之水下赴海淖上迎海淖上達直至荆州也江漢之水外至猶有所朝宗者水朝宗于海傳乃釋之云水猶有所朝宗于海其義然段氏因發明尚書朝宗于海其義亦止也懲艾同義寧猶胡也寧莫之懲言莫懲句也讒也箋云喻諸侯之守職順法度漢書賈誼傳云諸侯軌道の民之訛言說文引詩作譌言無訛字懲艾也艾亦止也懲艾同義寧猶胡也寧莫之懲言莫懲句也讒也箋云喻諸侯之守職順法度漢書賈誼傳云諸侯軌道の民之訛言說文引詩作譌言無訛字懲艾也艾亦止也懲艾同義寧猶胡也寧莫之懲言莫懲句也讒也箋云喻諸侯之守職順法度漢書賈誼傳云諸侯軌道の民之訛言說文引詩作譌言無訛字懲艾也艾亦止也懲艾同義寧猶胡也寧莫之懲言莫懲句也讒也箋云喻諸侯之守職順法度漢書賈誼傳云諸侯軌道の民之訛言說文引詩作譌言無訛字

詩十八　五　詩十八　六　詩十八　七　詩十八　八

海淖之來若朝宗然段氏因發明尚書朝宗于海其義明晰詩言朝宗于海傳乃釋之云水猶有所朝宗者水有朝宗于海喻諸侯有朝宗于王海水外至猶有所朝宗者水有朝宗喻諸侯之外來玄鳥篇四海來假來假祁祁即其義也許宗毛者也當據之以爲解鄭箋書注並謂納水趨海若周禮春朝夏宗非古說也海之朝宗隼之飛止兩喻諸侯皆興諸侯朝天子首章言朝次章言不朝○傳先釋邦人諸友或言諸侯或言臣是互詞邦人諸友弟或言諸侯或言臣是互詞邦人諸友後釋兄弟則爲同姓諸侯也莫不肎可也誰誰爲異姓臣而兄弟皆諸侯也同異姓皆諸侯來朝京師故傳釋父母爲京師○傳先釋邦人諸友後釋兄弟則爲同姓諸侯也莫不肎可也誰誰爲異姓臣而兄弟皆諸侯也同異姓皆諸侯來朝京師故傳釋父母爲京師○傳先釋邦人諸友後釋兄弟則爲同姓諸侯也莫不肎可也誰誰爲異姓臣而兄弟皆諸侯也同異姓皆諸侯來朝京師故傳釋父母爲京師○傳先釋邦人諸友後釋兄弟則爲同姓諸侯也莫不肎可也誰誰爲異姓臣而兄弟皆諸侯也同異姓皆諸侯來朝京師故傳釋父母爲京師

汭彼流水其流湯湯傳言放縱無所入也歟彼飛隼載飛載揚傳言無所定止也念彼不蹟載起載行心之憂矣不可弭忘傳不蹟不循道也弭止也疏傳湯湯也司馬相如上林賦蕩蕩乎八川分流相背而異態與傳言放縱無所入義合高注淮南子精神篇云飛揚不從軌度也與傳言無所定止義合水之放縱曰湯湯於京師○彼彼諸侯不循法度也箋云諸侯不循天之政教三箋皆以不循申傳言王不循天之政教三箋皆以不循申傳不蹟不循道也箋不循禮也十月之交傳徹道也箋不道者言王不循禮也十月之交傳徹道也箋不道之義後人遂依箋改傳誤增循字耳爾雅釋訓不蹟不道也傳義正本雅訓今爾雅於不蹟下衍一也字道也則起則行說見十月之交篇說文蹟迹之或字迹道也則起則行言諸侯之跋扈所謂不道也弭者所以解紛亦所以止亂說文悁止也讀若沔弭與悁通周語至于今未弭賈逵注云弭忘也是忘亦弭也

歟彼飛隼率彼中陵民之訛言寧莫之懲傳懲止也我友敬矣讒言其興傳疾王不能察讒也疏率循也中陵之中也隼之飛循陵中而至止箋云喻諸侯之守職順法度漢書賈誼傳云諸侯軌道の民之訛言說文引詩作譌言無訛字懲艾也艾亦止也懲艾同義寧猶胡也寧莫之懲言莫懲句也讒也箋云喻諸侯之守職順法度漢書賈誼傳云諸侯軌道の民之訛言說文引詩作譌言無訛字懲艾也艾亦止也懲艾同義寧猶胡也寧莫之懲言莫懲句也讒也箋云喻諸侯之守職順法度漢書賈誼傳云諸侯軌道の民之訛言說文引詩作譌言無訛字懲艾也艾亦止也懲艾同義寧猶胡也寧莫之懲言莫懲句也讒也箋云喻諸侯之守職順法度漢書賈誼傳云諸侯軌道の民之訛言說文引詩作譌言無訛字

鶴鳴二章章九句

鶴鳴于九皐聲聞于野傳興也皐澤也言身隱而名著

鶴鳴誨宣王也疏箋云誨教也教宣王求賢人之未仕者

也魚潛在淵或在于渚傳言魚在淵小魚在渚樂彼之園爰有樹檀其下維蘀傳何樂於彼園之觀乎蘀落也尚有樹檀而下其蘀宅山之石可以爲錯傳錯石也可以攻玉舉賢用滯則可以治國疏小箋云古書引皆無于字凡十四見唐石經汾水篇謂卽爾雅昭二十八年左傳御以如皐郭注水經汾昭餘祁并州藪是皐爲澤九字釋文引韓詩九皐九折之澤也傳但釋皐中水溢出所爲坎自外數至九鄭本韓申毛也云言身隱而名著也者傳合下章總釋其義荀子儒效篇君子務修其內而讓之於外務積德於身而處之以遵道如是則貴名起之如日月天下應之如雷霆故曰君子隱而顯微而明辭讓而勝詩曰鶴鳴于九皐聲聞于天此之謂也毛正用其師說又漢書東方朔傳荀能修身何患不榮論衡藝增篇言鶴鳴九折之澤聲猶聞於天以喻君子修德窮僻名猶達朝廷也韓詩外傳云故君子務學脩身端行而須其時者也皆引此詩竝與傳同詩全篇皆興也鶴魚檀石皆以喻賢人○傳以在渚者爲小魚能大魚也四月傳云大魚以逃處淵正義云良魚者以良魚潛淵喻隱者不云大魚而云良魚乃大魚則良魚是也案魚潛淵與鶴鳴皐一意其喻善人故變文稱良是也傳云藏掌封圻之兵甲者封圻釋文引韓詩外傳云故君子務就賢者一遍說以下就用賢者一遍說○何樂於彼園之觀乎以釋樂彼之園句之觀往觀也爰語詞七月篇十月隕蘀傳隕墜蘀落也下章猶隕蘀爾雅下落也是下亦落也落謂枒葉萎枝也下蘀穀惡木則此下蘀卽下章穀惡木之蘀云尚有樹檀下蘀喻賢者所以申明樂觀之意也尚庶幾也樹檀而下蘀喻用賢者而退小人○說文檀石可以爲攻玉之石引詩曰它山之石可以爲厝亦作厝今詩作錯爲厝之假借字本或作礒馬鄭音受正義引鄭注云順壽萬民也傳云藏掌封圻之兵甲者封圻釋之圻父是鄭作壽也傳云職掌封圻之假借圻卽圻之圻父司馬也時人以其職號之戎爲敗疏故曰圻父書曰若曰司馬也釋文曰若字本或作壽

謖小過云爪牙之士忽毒祈父此與箋合蓋亦本三家詩○恤憂小雅杕杜同傳云羌戎爲敗以申明憂字之義云宣王之末司馬職廢者所以明其致敗之由此總釋全章之大指爲補明序刺之義也羌當作姜字之誤正義所據傳作姜不作羌也周語宣王不籍千畝號文公諫而不聽三十九年戰于千畝王師敗績于姜氏之戎孔晁注云宣王不耕籍田神怒民困爲戎所敗戰于近郊史記周本紀亦作姜氏之戎桓二年左傳稱晉穆侯云西河界休縣南有地名千畝正義從孔晁不從杜預注夫人姜氏以千畝之戰生命子桓叔爲成師杜預注是矣正義云常武美宣王命程伯休父爲大司馬則休父卒後他人代之其人不賢故廢也

祈父予王之爪士（傳）士事也胡轉予于恤靡所底止（傳）底至也（疏）士讀與事同假僖字也上言爪牙此言爪事謂祈父職掌我王爪牙之事也○說文广部底柔石也从广氐聲或作砥段注云訓至者底之引申義此字从氐聲五經文字石刻譌作厎少一畫不可從

底與底音義均別案底都禮切底職雉切此篇之底與小旻之伊于胡底同作底者誤也箋雅底止也郭注云底義見詩傳

祈父亶不聰（傳）亶誠也胡轉予于恤有母之尸饔（傳）尸陳也孰烹曰饔（疏）亶誠爾雅釋詁文版不實于亶傳亦云亶誠也二傳訓同而意別版之亶訓誠作實義解此亶訓誠也亶不聰者誠不聞也責祈父之詞也洪範五行傳聰聞之不聰是謂不謀昭九年左傳女弗聞而樂是不聰也伐檀大東傳並訓飧爲孰飧與餐同說文餐孰食也孰食也餐作餐正義云許氏異義引此詩曰有母之尸餐謂陳祭祀之肉與生肉異義合案此古義也有母之尸餐有母二字當連讀之猶則也言我從軍以出有母不得養歸則惟陳餐以祭志養不及親韓詩外傳曰往而不可還者親也至而不可加者年也是故孝子欲養而親不待也木欲直而時不待也是故椎牛而祭墓不如雞豚之速存也其下卽引詩曰有母之尸餐雅雞占餐字外傳與說苑反質篇孔子卦得賁曰有祿色之文盛飾不一色故箋引易賁卦以況之正義以爲思賢者當以車服表之得其義矣廣雅賁美也

祭是可憂也箋我出則衝恤入則靡至彼序云民人勞苦孝子不得終養爾亦此意也所謂養不及親也鄭箋順經作釋據母陳祭不辭故云母爲父陳偲然經言陳養不言陳父養恐非經指

白駒四章章六句

白駒大夫刺宣王也

皎皎白駒食我場苗縶之維之以永今朝（傳）宣王之末不能用賢賢者有棄白駒而去者縶絆維繫也所謂伊人於焉逍遙（疏）皎皎白駒賢者之所棄也經言白駒來食場中之苗傳云棄白駒而去因願望其來故追思其去也云宣王之末不能用賢此總釋全章之指以補明序刺之義也繫訓絆者說文馬絆也春秋傳曰韓厥執焉肯讀若朋絆或作繫士喪禮注縶讀如馬絆縶之縶昭二十年穀梁傳兩足不能相過齊謂之趮衛謂之趮趮本亦作縶是縶與係同字縶趮同聲皆爲絆也縶維卽絆縶也繫與係

同○伊維也維猶是也玉篇焉是也言於是消搖也今字作逍遙

皎皎白駒食我場藿縶之維之以永今夕（傳）藿猶苗也（疏）藿猶苗承上章言也禾初生曰苗因之穀苗非禾也未之少者曰藿因之凡草木之幼少者皆曰藿傳不謂藿爲未猶不謂苗爲禾也夕猶朝也所謂伊人於焉嘉客（傳）嘉客也

蔬初生皆曰苗場圃同地場卽圃也圃藏草木場有承上章之藿而去故曰嘉客

皎皎白駒賁然來思（傳）賁飾也爾公爾侯逸豫無期慎爾優游勉爾遁思（傳）慎誠也（疏）賁飾易序卦傳文飾然來者言賢者之來有車服之盛飾傳意按下公侯爲訓也箋云願其來而得見之易卦曰山下有火賁賁白色也說苑反質篇孔子卦得賁有祿色之文盛飾不一色故箋引易賁卦以況之正義以爲思賢者當以車服表之得其義矣廣雅賁美也

飾與美義相近○小箋云依正義當爾公下增一那字胡承珙後箋云李氏集解引毛傳正作爾公那爾矣那與段說合顧氏家訓音辭篇曰那北人呼爲也據此知毛傳那亦與也同謂爾宅爲矣也爾宅爲公也何爲逸樂無期以反也如此於愛賢留賓之意乃合案胡說是也爾雅豫樂也故傳以逸樂釋逸豫也懌誠釋文巧言同燕燕陟岵不傳者例不限於首見也大學慢獨必本誠意中庸愼獨即是誠身禮器言愼獨鄭注云少其性物致誠慤荀子不苟篇云不誠則不獨是愼皆誠也優游猶逸豫也遁思與下章遯心同義釋文遁又作遯慎爾優游勉爾遁思賢者誠優游而勉以遠遁之思言有遯心也思與期韻

皎皎白駒在彼空谷（傳）空大也生芻一束其人如玉毋金玉爾音而有遐心（疏）注引韓詩作穹谷薛君章句云穹谷深谷也爾雅穹大也古空穹通用故穹謂之大矣漢書司馬相如傳巖巖深山之谷可作礹作礹亦謂之大空灼注云谷字說文礹古礹字說文礹大長谷也空谷字可作礹作礹欲在彼空谷承上章遁思句○箋所以棄賢人一東者不以微薄廢禮也野有死麕傳云如玉德如玉也言德如玉之人安生芻一束以娶之也釋文毋本亦作無毛詩例作無不作毋文選謝莊月賦例作無不作毋文選謝莊月賦張華思玄賦司馬相如長門賦顏延年秋胡詩王粲贈士孫文始詩趙至與稽茂齊書注引毛詩俱作無可證音德音也遐遠也言賢者德音如金如玉爾無以金玉之音而有遠遁之心此謂賢以刺不謂也

黃鳥三章章七句

黃鳥刺宣王也

黃鳥黃鳥無集于穀無啄我粟（傳）興也黃鳥空集木啄粟者喻天下室家不以其道而相去是失其性此邦之人不我肯穀（傳）穀善也言旋言歸復我邦族（傳）宣王之末天下室家離散妃匹相去有不以禮者案傳疑有譌誤云天下室家不以其道而相去既與上文黃鳥空集木啄粟同傳說也凡全詩通例傳興箋則明言喻傳興也所以申成箋言興也箋乃正言興義傳說此箋乃正言興義傳說之反言興義也箋云興者喻天下室家不以禮義相與也黃鳥空集木不啄粟是不以其道而相去有不以禮者義更重複此當是箋語今本傳寫誤作傳耳傳云興也黃鳥空集木不啄粟也此傳之反言興義也箋云興者喻天下室家不以禮義相與也黃鳥空集木啄粟是以其道而相去也上言字訓我下言字與曰同義猶葛覃言旋言歸言告言歸我旋曰歸宗也相同告曰歸也亦上言字訓我下言字與曰同義猶葛覃言旋言歸言告言歸我旋曰歸宗也相同又傳於泉水還車言還之言訓我旋與曰同義猶葛覃言旋言歸言告言歸我旋曰歸宗也相同復反也族父兄也室家離散妃匹相去傳乃總釋全章之指

黃鳥黃鳥無集于桑無啄我粟此邦之人不可與明（傳）

不可與明夫婦之道言旋言歸復我諸兄（傳）婦人有歸宗之義（疏）經言不可與明傳乃申說之云不可與明夫婦之道明猶曉也婦人歸宗皆爲被出歸宗故婦人於室家反在父之後服重者不自一義也注云於其族類也曰小宗者言是乃小宗也小宗明非一自何以亦期也婦人雖卒猶自歸宗者父雖人雖在外必有歸宗其爲父後者傳爲昆弟之子子在室爲父三年與女子同又爲昆弟之子子既嫁而歸宗則已案此謂女子既嫁反在父之室爲父三年之衰受既虞而出則小祥亦如之既虞而出者始服齊衰期而出者遭衰後出而除之期也小祥謂練冠也大祥謂縞冠也中月而禫徙月樂賢注引毛詩俱作無可證音德音也遐遠也言賢者德音如金如玉爾無以金玉之音而有遠遁之心此謂賢以刺不謂也

草蟲傳亦云婦人雖適人有歸宗之義故婦人雖適人有歸宗之義皆爲被出歸宗婦人於室家反在父之後服重者不自一義也小宗有四案此謂婦人雖外成他家有歸宗者小宗也明非一義也小宗有四案此謂婦人雖外成他家有歸宗者小宗也明非一義也故爲昆弟之子之母妻傳何以服齊衰三月也又爲父後者服期也又

服齊衰也爾雅釋親宗族節男子謂女子先生爲姊後生爲妹父之姊妹爲姑王姑父之姊妹爲曾祖王姑高祖王姑父之從父姊妹爲從祖姑王姑父之從祖姊妹爲族祖姑案此謂女子適人而姑姊不絶九族之親明有歸宗也其姊妹與宗同父同祖宗者也與宗同曾祖宗者也與宗同高祖宗者也婦人歸宗父母在則歸父室父母既沒則歸於大宗小宗小宗既絶則或歸於大宗之家猶之將嫁之女祖廟既毀則必敎於大宗之室

黃鳥黃鳥無集於栩無啄我黍此邦之人不可與處傳諸父猶諸兄也疏殷其富四牡傳竝訓處爲居居室也小宗四大宗一五宗之昆諸兄也五宗之父諸父也故傳云諸父猶諸兄也鄭駁五經異義云婦人歸宗女子雖適人字猶繫姓明不與父兄爲異族

我行其野言采其葍傳葍惡木也疏殷其富四牡傳葍惡木也○正義曰葍一名惡木一名牆下蕪也其莖蔓延地上而生葉似小豆葉而厚大亦可食其子實如小豆而黑

不思舊姻求爾新特傳外昏也箋不思舊姻之恩求女之新特也疏爾雅葍惡木也○正義曰葍一名惡木一名牆下蕪也其莖蔓延地上而生葉似小豆葉而厚大亦可食其子實如小豆而黑郭注謂葍牆也牆惡木也楚謂之葍秦謂之蔓蔓地生而連莖齊民要術卷十一引義疏云河東關內謂之葍幽兗謂之燕葍一名爵弁一名蔓根正白著熱灰中溫噉之飢荒可蒸以禦飢漢祭甘泉或用之其葉有兩種莖赤即葉赤有臭氣案一種莖葉細而香一種莖赤有臭氣則毛郭注所謂蔓茅華赤蟄赤者有臭氣惡菜故始指蔓茅而言箋不謂惡菜故本爾雅葍爲說○正義曰特匹也新特與舊特匹也新特外昏而棄舊姻故傳釋之云外昏也夫不能養婦是則男之求外昏也故傳兼男女失道以求外昏而棄舊姻而求適人此女之棄舊姻而求新特此傳例也新父白駒黃鳥傳皆云宣王之末彼三詩皆同今據傳通例訂正

我行其野蔽芾其樗傳樗惡木也**昏姻之故言就爾居爾不我畜復我邦家**傳畜養也宣王之末男女失道以求外昏棄其舊姻而相怨疏行讀如女子有行之行甘棠傳蔽芾小皃樗惡木七月同王肅云行遇惡木言已適人遇惡人也案下二章傳兩言惡菜同○上篇傳云處居也則居亦處也畜訓養爾不我畜言爾不養我也今各本宣王之末以下十九字攔入箋語者非男女失道以求外昏棄其舊姻而求適人此女之棄舊姻而求新特此傳例也新父白駒黃鳥傳皆云宣王之末彼三詩皆同今據傳通例訂正

我行其野言采其蓫傳蓫惡菜也**昏姻之故言就爾宿爾不我畜言歸斯復**傳復反也疏曾到詩異同折云說文無蓫釋文蓫本又作蓄竊疑蓄當爲苗之譌說文艸部苗蔣也从艸由聲竹部笛从竹由聲周禮作篴則從由從笛相通許君艸部采苗而不采蓫猶竹部采笛而不采篴之例耳釋草苗蔣郭注未詳齊民要術引義疏云今之羊蹄似蘆菔莖赤黃爲茹滑而不美多噉令人下痢楊州謂之羊蹄幽州謂之蓫一名蔎此則此之蓫卽爾雅之苗不可謂釋草無女矣滑而不美故毛以爲惡菜箋云蓫牛蘈似誤今本爾雅蘈牛蘈無蓫牛蘈之文卽謂鄭據爾雅本作蓫牛蘈而孫炎爲鄭君弟子則鄭解爾雅當同孫說車前是也神農本草羊蹄一名蓄陶隱居注引詩言采其蓄易林與卦非菜與下章采葍不類矣毛義爲長案曾說是也車前一名牛蘈云車前一名牛蘈之文黃鳥采蓄既嫁不荅念吾父兄思復邦國是焦所見詩亦作蓄苗之爲蓄其誤已久○九罭傳宿猶處也歸歸宗也爾雅復返也上章之復我邦家與上篇之復我諸兄復皆返也反歸也及家與返通

我行其野言采其葍不思舊姻求爾新特成不以富亦祇以異傳新特外昏也祇適也疏爾雅葍惡菜也不思舊姻求爾新特此傳例也新父白駒黃鳥傳皆云宣王之末彼三詩皆同今據傳通例訂正郭注謂葍牆也牆惡木也楚謂之葍秦謂之蔓蔓地生而連莖齊民要術卷十一引義疏云河東關內謂之葍幽兗謂之燕葍一名爵弁一名蔓根正白著熱灰中溫噉之飢荒可蒸以禦飢漢祭甘泉或用之其葉有兩種莖赤即葉赤有臭氣案一種莖葉細而香一種莖赤有臭氣則毛郭注所謂蔓茅華赤蟄赤者有臭氣惡菜故始指蔓茅而言箋不謂惡菜故本爾雅葍爲說○正義曰特匹也新特與舊特匹也新特外昏而棄舊姻故傳釋之云特匹也新特與舊特匹也新特外昏而棄舊姻而求適人此女之棄舊姻而求

祇辭也馬同馬習毛詩訓祇爲詞與傳訓祇爲適其義相通伯兮傳適主也誠不以富亦祇以異富猶賄也卽昵詩之以我賄遷也異猶貳也卽昵也言誠不以外昏之有財賄亦主以舊姻之有貳行爲可惡也論語引此以證愛惡之感與詩義略同

斯干九章四章章七句五章章五句

斯干宣王考室也（疏）考成也屬王奔彘周室大壞宣王即位復承文武之業故云考室焉考室宗廟爲先也築室百堵上承宗廟下該路寢也西南其戶指路寢也爰居爰處爰笑爰語指蕉葉而言也以下皆從燕寢極稱室家聚盛之好子孫承先祖近接先祖君子攸芋大也（疏）約爲詁傳說文泱水所蕩泱也傳云泱泱深廣也釋文本或作決非

秩秩斯干幽幽南山（傳）興也秩秩流行也干澗也幽幽深遠也如竹苞矣如松茂矣（傳）苞本也兄及弟矣式相好矣無相猶矣（傳）猶道也（疏）秩讀若禹貢泱爲滎之泱泱水所蕩泱也傳云流行也釋文作兒干讀與澗同聘禮記皮馬相間古文間作干是古文禮假干爲澗詩則假干爲澗也考槃傳皆云山澗韓詩作干此亦干澗聲通之理采蘋考槃傳皆云山夾水曰澗伐木傳幽深也重其言曰幽幽重其義則曰深遠也如竹苞矣如松茂矣（傳）苞本也兄及弟矣式相好矣無相猶矣（傳）猶道也（疏）秩讀若禹貢泱爲滎之泱泱水所蕩泱也傳云流行也釋文作兒干讀與澗同聘禮記皮馬相間古文禮假干爲澗詩則假干爲澗也考槃傳皆云山夾水曰澗伐木傳幽深也重其言曰幽幽重其義則曰深遠也

似續妣祖（傳）似嗣也築室百堵西南其戶（傳）西鄉戶南戶也爰居爰處爰笑爰語（疏）似讀與嗣同其字作似似嗣也築室百堵西南其戶（傳）西鄉戶南戶也爰居爰處爰笑爰語（疏）其意爲嗣此謂假借也裳裳者華卷阿江漢良耜傳皆讀似爲嗣箋云妣先妣姜嫄也祖先祖也西南其戶傳釋之云西鄉戶南鄉戶也者此謂路寢明堂也大戴禮盛德篇明堂九室室有四戶八牖三十六戶七十二牖明堂九室卽五室室各有戶有牖四面洞達禮所謂外戶而不閉也江都焦循宮室圖云路寢其大室之前則西鄉戶大室之南則南鄉戶也不言東北者文不具也詩固不謂燕寢矣與謂新君卽位必有脩治路寢宮殷武皆是也不必如三家說文洨水所蕩洨也傳云泱泱深廣也釋文作決非

約之閣閣椓之橐橐（傳）約束也閣閣猶歷歷也橐橐用力也風雨攸除鳥鼠攸去君子攸芋（傳）芋大也（疏）約爲詁傳說文

跂如矢如鳥如翬也箋乃云如人之跂竦翼爾如人挾弓矢彀其肘如鳥翼暑希革張其翼時伊洛而南素質五色皆備成翬曰翬此章四如者皆謂廉隅之正形貌之貌是箋爲四如字作解人跂竦翼人挾弓矢未免於經外增義轉寫者誤以箋語入傳文俾毛鄭兩家錯亂莫辨矣跂當爲翅字之譌也如翅斯翼翅即言翼之狀猶下句如翬斯飛翬即言飛之狀文意一律玉篇引詩如企斯翼作企字者三家詩義鄭箋本此○棘棱廉隅也玉篇棱角廉隅也釋文引韓詩亦作抋抑傳隅廉隅也箋如宮室之制篇木部引韓詩作如矢斯抋云抋隅也抑抋同字也棱廉隅同義也內有纖直則外有廉隅棘抋上觚棱而棱金爵李注引文選西都賦設璧門之鳳闕上觚棱金爵李注引應劭曰觚八觚有隅者也說文曰棱柧也柧與觚同古文假僎革爲觚韓詩作抋抑傳隅廉隅也箋如宮室之制九經字樣如亦作有○傳訓升升堂也室唯路窶有觜也說文翬大飛也詩曰有翬斯飛許作有與今本異

斯干十八

殖殖其庭有覺其楹傳殖殖言平正也有覺言高大也疏殖殖言平正也有覺言高大也庭庭人也吉夢維何維熊維羆維虺維蛇傳熊羆陽之祥也虺蛇陰之祥也故爲生女疏箋云熊羆在山陽之祥也故爲生男虺蛇穴處陰之祥也故爲生女乃生男子載寢之牀載衣之裳載弄之璋傳半珪曰璋疏箋云男子初生而臥於牀尊之也半珪曰璋槭樸斲之也小弁傳踧踧平易也殖殖一踧踧平易也殖殖言平正長也冥幼也君子攸寧疏箋云攸所也君子所以寧者以其有德能長幼也下莞上簟乃安斯寢乃興乃占我夢傳言善之應也吉夢維何維熊維羆維虺維蛇疏儀禮公食大夫記筵席今文莞皆爲蒄竹席也莞簟皆安寢之席非行燕飲之席古通用簟之屬載驅傳方文席曰簟說文蒄小蒲席也蒄莞字異音義同○莞胡官反又音丸簟徒玷反鋪席與羣臣安燕正義云此下莞上簟雖是與羣臣燕樂之席其室內寢臥祕席亦當然士卑禮下莞上簟祕如初則平常皆莞簟也其寢臥之席自天子以下宜莞盡從鄭義也內則斂枕簟注簟席之屬同又體器疏亦以此下莞上簟爲臥席是孔疏亦不席與簟疏斂此所臥在下大席與上簟席皆簟席連言猶舅姑之衣衾簟席夫不在斂枕篋莞簟連言是簟爲寢席之證○傳云言善之應人也者蓋挾下吉夢爲訓吉善也言善之應人故有此吉夢也吳語爲飛弗擯爲蛇將若何此飛蛇同物猶熊羆同類也爾雅曰蝮博三寸首大如擘爲別一種正義引之誤也

斯干十九

乃生男子載寢之牀載衣之裳載弄之璋傳半珪曰璋疏箋云男子初生而臥於牀尊之也半珪曰璋槭樸斲之也半珪曰璋者半圭曰璋也說文斲上爲圭牛圭曰斲斲半圭也爾雅曰邸本也是璋本斲出

諸侯或且爲天子假衆箋亦云或爲諸侯或爲天子鄭不與毛同玉藻疏引此箋以爲傳文

乃生女子載寢之地載衣之裼載弄之瓦傳裼褓也無儀唯酒食是議無父母詒罹傳無儀婦人質無威儀也罹憂也疏箋云臥於地卑之也後漢書曹世叔妻傳女誡云臥之牀下明其卑弱主下人也裼褓也作褓字釋文引韓詩作褓許用三家詩字而說文褓緁也引詩作褓仍用毛傳說文緁小兒衣也俗作褓正義引侯苞韓詩翼要云示之方也明緁制方令女子方正事人之義傳以紡塼釋瓦紡卽緁紡塼所以持緁以瓦爲之與鹿車所以收緁以竹爲之者二物也說文寸部作紡專案古祇作專今俗作塼又作甎廣韻二十霰甎紡甎韻觿一曰紡甎是紡專又名甎也說苑襍言篇子獨不聞和氏之璧乎價重千金然以之閒紡曾不如瓦塼女誡云弄之瓦塼明其習勞主執勤也○非猶過失也傳文婦人質無威儀也上奪無儀二字今依小箋補經言儀與東山經傳同唯當爲維毛詩作維魯詩作繏古今字越語譬如衰笠時雨既作雖猶乃也無非無儀維酒食是議言婦人不出閨門事在饋食之閒而已矣盧文弨本亦作齯爾雅牛曰齯詩釋文引郭注云食已復出嚼之也

或降于阿或飲于池或寢或訛傳訛動也爾牧來思何蓑何笠或負其餱傳何揭也蓑所以備雨笠所以禦暑異毛色者三十也疏訛當爲吪兔爰尚寐無吪傳亦云吪動也玉篇口部引詩或寢或吪吪動也其所據正作吪釋文引韓詩作譌云譌覺也譌同寤寤也說苑襍言篇子獨不聞和氏之璧卽衰卽衰之俗說文人同衰一曰衰衣是也衰所以備雨也笠所以禦暑都人士同御覽器物十資產十三引傳作御御禦古今字越語譬如衰笠時雨既至必求之亦衰笠連言也小宛傳負持也伐木傳餱食也傳云異毛色者三十毛色釋物餱同糧色也穆天子傳收皮効物郭注云物謂毛色也卽引此詩

爾牧來思以薪以蒸以雉以雄爾羊來思矜矜兢兢不騫不崩傳矜矜兢兢以言堅彊也騫虧也崩羣疾也麾之以肱畢來既升傳肱臂也升升入牢也疏說文兄部兢雙聲競競也讀若矜矜兢兢作競宣十六年左傳引詩戰戰兢兢本亦作矜矜是矜矜兢兢堅彊之貌桑柔烈文傳競彊也說文競彊語也兢堅彊者卽下句不騫不崩之謂騫虧崔集注虧作曜曜小箋從集注作曜及後漢書馬融傳作大匈哨後鄭注云耀讀爲哨哨小也下哨今作頎同耀考工記梓人大胷耀後玉篇口部同胷及後漢書注不誤玉篇同周禮興同注甄讀爲甄燿之甄猶掉也鍾微薄則聲掉是耀爲小也梓人又云小體騫腹騫亦小也不騫者左傳所謂碩大蕃滋也崩羣疾小箋云羣疾謂病者衆也案不崩者左傳所謂不疾

癘氣也齊民要術云羊有疥者閒別之不別相染污或能合羣致死此與傳義疾之訓合○說文尢膞上也或从肉作肱膞爲膞者渾言也以手以上皆謂之肱傳訓肱通用云升入牢者君子于役云曰之夕矣羊牛下來曰之夕矣羊牛下括是其義也

牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣大人占之衆維魚矣實維豐年（傳）陰陽和則魚衆多矣旐維旟矣室家溱溱（傳）溱溱衆也旐旟所以聚衆也（疏）衆維魚矣旐維旟矣上維字訓其下維字訓與言衆其魚旐與旟也衆其魚言魚之多云陰陽和則魚爲豐年也漢書食貨志宣帝即位御史大夫繁昌言武帝時縣官嘗自漁海魚不出後復放縱故師大明同版築云大師三公也傳云大師者言當幽王時有尹氏者爲大師之官尹氏本官名武王時尹佚爲之有功後子孫因以官族故亦稱尹氏周公以冢宰兼大師大公以司馬兼大師是大師爲三公之兼官矣案此篇占子孫之衆多此篇占室家之言衆其魚旐與旟也衆多者魚衆多云陰陽和則魚爲豐年也漢書食貨志宣帝即位御史大夫繁昌言武帝時縣官嘗自漁海魚不出後復放縱故師大明同版築云大師三公也傳云大師者言當幽王時有尹氏者爲大師之官尹氏本官名武王時尹佚爲之有功後子孫因以官族故亦稱尹氏周公以冢宰兼大師大公以司馬兼大師是大師爲三公之兼官矣案此篇占子孫之衆多此篇占室家之言衆其魚旐與旟也衆多者魚衆多云陰陽和則魚爲豐年也漢書食貨志宣帝即位御史大夫繁昌言武帝時縣官嘗自漁海魚不出後復放縱故師大明同版築云大師三公也傳云大師者言當幽王時有尹氏者爲大師之官尹氏本官名武王時尹佚爲之有功後子孫因以官族故亦稱尹氏周公以冢宰兼大師大公以司馬兼大師是大師爲三公之兼官矣案此篇占子孫之衆多此篇占室家之言衆其魚旐與旟也衆多者魚衆多云陰陽和則魚爲豐年也漢書食貨志宣帝即位御史大夫繁昌言武帝時縣官嘗自漁海魚不出後復放縱故師大明同版築云大師三公也傳云大師者言當幽王時有尹氏者爲大師之官尹氏本官名武王時尹佚爲之有功後子孫因以官族故亦稱尹氏周公以冢宰兼大師大公以司馬兼大師是大師爲三公之兼官矣案此篇占子孫之衆多此篇占室家之言衆其魚旐與旟也衆多者魚衆多云陰陽和則魚爲豐年也漢書食貨志宣帝即位御史大夫繁昌言武帝時縣官嘗自漁海魚不出後復放縱故師大明同版築云大師三公也傳云大師者言當幽王時有尹氏者爲大師之官尹氏本官名武王時尹佚爲之有功後子孫因以官族故亦稱尹氏周公以冢宰兼大師大公以司馬兼大師是大師爲三公之兼官矣案此篇占子孫之衆多此篇占室家之

徒增增傳增增增衆也溱增聲轉而義同若溱洧或作洧矣故傳云溱溱衆也潛夫論夢列篇作蓁蓁與溱溱通案此與上篇大人占之維熊維羆男子之祥維虺蛇女子之祥異義上篇占子孫之衆多此篇占室家之會聚故傳又申占旐旟之夢云旐旟所以聚衆也

國既卒斬何用不監（傳）卒盡斬斷監視也（疏）禮記釋文引云節徐音截玉篇截山高陵也陵乃峻之誤節讀與截同釋文引韓詩節視也韓按下文民具爾瞻立訓釋文嚴本或作巖巖是鄭據詩作巖巖貫高巖巖古礹字南山高峻貌巖巖積石貌赫赫師尹民具爾瞻爾好詖則民鄉仁好邪而俗敗由此觀之天子大夫

詩毛氏傳疏卷十九

長洲陳奐學

毛詩小雅

節南山之什詁訓傳弟十九

節南山之什十篇七十九章五百五十二句

節南山十章六章章八句四章章四句

節南山家父刺幽王也（疏）十月之交箋節刺師尹不平昭二年左傳季武子賦節之卒章盧辯注大戴禮衛將軍文子篇云小雅節之四章節下皆無南山二字

節彼南山維石巖巖（傳）興也節高峻貌巖巖積石貌赫師尹民具爾瞻憂心如惔不敢戲談（傳）赫赫顯盛貌師大師周之三公也尹尹氏爲大師具俱瞻視惔燔也

者下民之所視效遠方之所四面而內望也近者視而放之遠者望而效之豈可以居賢人之位而爲庶人行哉董言有爭田之訟本三家詩其時尹氏爲司空掌土田故疾詩之此尹氏爲司空之證歟五章鴈訟毛傳訓盈訟與董說合具訓俱贍訓視義亦同○段氏詩小學云釋文正義皆引說文作憂心如炎讀如餤毛詩如炎韓詩作如炎毛傳炎燔也加火曰燔燊也炎小燊也炎也正本毛詩而今毛詩譌炎改倓矣案段說是也詩以脈贍談斬監五句成韻山尹炎三句不入韻憂心如炎與雲漢憂心如熏句義相同詩述聞云戲談猶嚴謔也卒盡爾雅釋詁文說文斬截也斬截也監視釋詁文爾雅釋文監又作鑑說文監視也監古鑑字既已也用以也言國祚已盡滅斷絕彼尹氏者何以不起而視政也釋文引韓詩監領也領者理也意亦同

節彼南山有實其猗(傳)實滿猗長也赫赫師尹不平謂何天方薦瘥喪亂弘多(傳)薦重瘥病弘大也民言無嘉憯莫懲嗟(傳)憯曾也(疏)傳云實滿猗長箋以滿爲草木茂言山之平均險師尹之不平傳意或然也○薦重雲漢同爾雅荐再也薦與荐通瘥病釋詁文集韻八戈說文嗟殘歲田也引詩作薦嗟與爭田之訟說合荃義本三家也弘大釋詁文憯曾釋言文憯當作曾民勞憯不畏明說文引作替云曾也曾者詞之舒也替曾皆從曰聲古音同在一部故曾憯通用憯曾莫懲嗟替莫懲也言天降喪亂如此而會意釋詞云替莫曾莫知所懲也嗟句末語助耳若訓爲歎詞則在位者曾莫與上三字義不相屬矣十月之交曰胡替莫懲下無嗟字可證案民言無嘉憯莫懲嗟與沔水民之訛言寧莫之懲文義亦相同

尹氏大師維周之氐秉國之均四方是維(傳)氐本均平也天子是毗俾民不迷(傳)毗厚也不弔昊天不宜空我師(傳)弔至宜空窮也(疏)爾雅低本也鄭司農周禮典瑞注引爾雅作邸詩作氐古文省維爲也維周之氐言尹氏爲周之榦臣也文王維周之楨幹高維周之翰傳於楨翰皆訓爲榦文選魏都賦注及盧諶贈詩注引說文榦本也句義正同此言尹氏位尊任重而與天子有共治斯民之責潛夫論志氏姓篇尹吉甫大師維周之底也疑三家詩以此尹氏爲尹吉甫論其世族溯其祖考歟均漢書律曆志引詩作鈞均鈞同六章誰秉國成義與此同故傳竝訓爲平也平下也字今補維繫也○毗乃毗之隸變宋叔之朏卽朏之或字從肉與此毗從囟二字而其義皆爲厚荀子引作埤釋文及荀子引作卑而義同厚者厚尹氏以爵祿也卑釋文引王肅本作埤竝字異古祇假卑爲俾今字皆作俾矣下同卑俾也卑與不宜相應傳訓弔爲至者古至致通不至猶不致有不攻致堅固之義故箋云至猶善也不弔昊天猶鄭司農大祝注引春秋傳云閔天不淑耳弔淑義同昊天皓王也七月傳穹窮也古空穹通用師謂眾民也不宜空我師言不宜困窮我眾民也荀子宥坐篇云今之世則不然亂其紀綱繫而鄂不勝卽所謂困窮我民也

弗躬弗親庶民弗信弗問弗仕勿罔君子(傳)庶民之言不可信勿罔上而行也式夷式已無小人殆(傳)式用夷平也用平則已無以小人之言至於危殆也瑣瑣姻亞則無膴仕(傳)瑣瑣小貌兩壻相謂曰亞膴厚也(疏)爾雅躬身也是親也親與躬同義傳云庶民之言不可信者弗不同言不可信四字連讀得義傳君子不言而信今君子不言信從矣楚語局有之曰弗躬弗親庶民弗信臣懼民之不信君也故不能躬率庶民則庶民於上之言不肎信從矣楚語局詩異義云勿禁止辭王雖不不敢不言不然何忌以其言取罪也傳意正同箋云仕察也是仕與問同義汪龍詩問察而小人勿得罔上而行也經言君子傳言上皆指王是也傳訓式夷爲用平平均也已止也始危也詩異義云式夷小人始而義又云王當用平正之人則小人欺罔之事用自消止無任小人受其欺罔以至於危殆始正義以勿罔君子謂禁民欺罔式已爲下民欺罔之心消止恐非魚案大戴禮衛將軍文子篇孔子曰詩云式夷式已無小人殆而商也其可爲不險也孔子引詩以不險釋無始毛傳云危始確不可易鄭箋肅注訓殆爲近矣之○爾雅釋訓

佻佻琰琰小也此釋彼佻佻彼有屋琰琰姻亞也舍人注云琰琰計謀漸深之貌傳訓小義本爾雅易旅琰琰鄭注亦云小也兩壻相謂曰亞壻親文昭二十五年左傳昏姻亞杜注同釋言亞次也詩異義云都人士箋尹氏姞氏周室昏姻之舊姓也彼疏引此尹氏以證雖彼箋所言非經義而尹氏爲周室昏姻要必有徵此篇刺幽王而經言尹氏爲政不平欲王躬親則所謂姻亞或當卽指尹氏案周禮媒隸人注鄭又詁曰大厚與大同意仕事也管子形勢解毀訾賢者之謂訾推譽不肖之謂譽譽之人得用則人主之明蔽而毀譽之言起任之大事則事不成而禍患至故曰訾譽之人勿與任大義與詩意合

昊天不傭降此鞫訩昊天不惠降此大戾傳傭均鞫盈訩訟也君子如屆俾民心闋君子如夷惡怒是違傳屆極闋息夷易違去也疏傭均爾雅釋言文周禮典同鄭司農注之正傭梓人鄭注之鴻傭及荀子正名篇色不及傭聲不及傭傭皆均也昊天不平耳上章傳均平也釋文引韓詩作均猶云昊天不平耳上章傳均平也釋文引韓詩作鞫盈釋詁文訩訟釋言文釋詁訟爲盈也郭注引詩作證今本爾雅鞫下衍訩疑因注中訩字誤增之耳阮元校勘記已有此說說文詢也或省作訩小旻箋云謀事者衆訩訩滿庭卽此義也燕燕傳云惠順也箋云戾定也○屆極釋言文與蕩傳訓同意別釋詁�norm也燕傳云惠順也箋云闋與慤聲相近爽易釋詁文天作有客同易和易也惡怒卽和易之反違訓去與息同意惡怒是違言民心之惡怒是去也詩異義云傳訓屆爲極當謂建極君子皆當指王上言尹氏爲政不均不順致民多獄訟旄爭此則欲王建中立極行平易之政以化民俗卽上章欲王躬親爲政也箋於兩章君子通庶在位之人恐非經傳之旨案汪說君子庶王其義自確唯昊天庶尹氏仍沿九章箋而誤篇中三言君子五言昊天皆庶王桑柔倬彼昊天寧不我矜瞻卬昊天則不我惠孔填不寧降此大厲竝與此篇詩義同彼兩昊天傳皆云庶王此其明證矣

不弔昊天亂靡有定式月斯生俾民不寧憂心如醒誰秉國成傳病酒曰醒成平也不自爲政卒勞百姓疏引王

之述聞通說云襄十三年左傳楚共王卒吳伐楚師由是其王卒吳由基奔命子展以師繼之戰于庸浦大敗吳師君子以吳爲不弔詩曰不弔昊天亂靡有定之懷不祥所以敗也越語曰助天爲虐不弔亦不祥昔伐人入人爲虐者不祥是也又成七年傳中國不振旅蠻夷入伐而莫之或恤無弔者也夫詩曰不弔昊天亂靡有定其此之謂乎有上不弔其誰不受亂亦謂中國之無善君則諸侯皆受其亂也案此式月斯生俾民不寧生生亂也所謂不弔也此席王○晏子諫上篇景公飲酒醒三日而後發晏子見曰君病酒乎公曰然此卽病酒爲醒之證說文亦云醒病酒也案家以寧都邑以成庶民以生誰能秉國成不自爲正卒勞百姓案漢傳先正百辟卿士也禮記引逸詩正指大臣說鄭注云成邦之人成也本三家而毛意亦同不自爲政卒勞百姓自從也勞猶病也箋云大臣不從政百姓病也此指大臣下不監也此用不監政不由王出恐非二章皆從此章下四句生義王肅謂大臣說鄭注云成邦之人成也本三家而毛意亦同不自爲政卒勞百姓自從也勞猶病也箋云大臣不從政百姓病也此指大臣下不監也此用不監政不由王出恐非傳惛

駕彼四牡四牡項領傳項大也我瞻四方蹙蹙靡所騁傳騁極也疏凡從工聲字多訓大如空仜璁之例故傳式篇且人情莫不以已爲賢而效其能者周公之戒不使大臣怨乎不以詩云駕我四牡四牡項領我瞻四方蹙蹙靡所騁傳道之培箋注云此引詩以明大臣怨乎而靡所騁喻賢者有才而不得試楚本三家詩說中論爵祿篇云君子不患道德之不建而患時世之不遇詩曰駕彼四牡四牡項領我瞻四方蹙蹙靡所騁傳道之不遇也新序穆事五云處勢不便不遇也不云乎鼜彼四牡四牡項領夫詩云乎鼜釋堂邑令費鳳碑云遐已進弟不營榮亦安乎隸釋久竊而長不得行項領不領項領之歸遲歷聆項領滯高易林屢之剝否之屯蹇蹇之歸

妹未濟之明夷竝云名成德就項領不試枹朴子嘉遯篇云空谷有項領之駿者孫陽之恥也勖學篇云項領之駿騏跼於千里博喻篇云兩絆而項領則騏驥與駑同矣說竝與此同案此非獨三家詩義則然毛傳箋略當亦謂賢者懷材莫用靡所騁也箋云西壯者人君所棄駕今但養大其領不育爲用喻大臣自恣王不能使此箋義非傳意○盧古祇作慨慨猶豁豁也騁訓極極者至也靡所極無所至也文選王粲登樓賦注引韓詩章句騁馳也又潘岳射雉賦注引思詠史詩注引馳作施疑誤

方茂爾惡相爾矛矣傳茂勉也既夷既懌如相醻矣傳茂勉也懋通相視也爾爾尹氏也懌服也疏說文懋勉也此章兩爾字同義言勉爾之惡則下民之視爾亦如爾之惡夷懌傳夷說也彼訓夷爲說此訓懌爲服釋詁文郭亦不讀爲而彤弓傳醻報也言雖已說服而相報復無常德也

昊天不平我王不寧不懲其心覆怨其正傳正長也疏昊天與我王互詞猶三章五章或稱天子或稱君子或稱昊天一也不平不寧此庶王○泂水傳懲止也此懲字與二章民言無嘉替莫懲嗟兩懲字同義正訓長長讀上聲與斯干玄鳥傳正長也長讀平聲者訓同而義別王肅云覆猶背也師尹不能平均其心邪僻妄行故下民皆怨其長傳意或然也上章茂惡即所謂邪僻妄行也此指尹氏

家父作誦傳家父大夫也以究王訩式訛爾心以畜萬邦疏家父大夫周大夫食采於家以邑爲氏者也十月之交篇有家伯或是家父之族春秋桓王時有家父或即家父之後歟何注公羊傳云家采地父字是也說文誦讀也此章王訩與五章昊天不傭降此鞫訩兩訩字同義凡民之爭訟皆由於王之競心也究窮治也陸賈新語術事篇引此詩而釋之云言一心化天下而國治此之謂也是西京之訩欲之也說當作吮破斧傳吮化也吮破化同言文武天下至幽王之世而遺此病○舊讀中一章二章及三章之下四句四章五章及六章之上四句刺尹氏以一心化養萬邦也○案讀中一章二章及三章之上四句刺尹氏以一心化養畜也上句言化下句言養互詞欲病源也本又作庾庾卽詩愈愈之異文庾固國語注

霜卽引此詩與傳同繁者祿之俗公劉雖箋說說文作謟泂水同漢書楚元王傳劉向上封事謙曰霜降失節不以其時其詩曰正月繁霜我心憂傷民之說言亦孔之將言民以是爲非甚衆大也義亦與傳同○我大夫自我也獨憯也留雖釋訓京京憂也憂不去者十月之交傳所謂親賜之臣心不能已也瘉病也師尹不定其心邪僻妄行故下民皆釋詁文留雖釋文云詩作鼠案作鼠是也雨無正鼠思泣血字作鼠說文無癙字桑柔箋亦云癙病也

父母生我胡俾我癙不自我先不自我後傳父母謂文武也我我天下癙病也好言自口莠言自口憂心愈愈是以有侮傳莠醜也愈愈憂懼也疏爾雅小宛我心憂傷念父母先祖傳先祖文武爲民父母也蓼莪文義與此同我我天下者謂我天下之民也癙病釋詁文孔丘引古文武天下至幽王之世而遺此病○莠醜釋詁文舍人李巡本又作庾庾卽詩愈愈之異文唐固國語注言莠言爲惡言此疾呪言之人愈卽癙之假借字爾雅善言善也愈愈憂懼也

十六斗曰庾聘禮記今文作十六斗曰逾此與俞聲通之理郭璞注云賢人失志懷憂病也傳云憂懼愈懼聲相近侮為呶言者侵侮也箋義如是

憂心惸惸念我無祿傳惸惸憂意也民之無辜并其臣僕傳古者有罪不入於刑則役之圜土以為臣僕哀我人斯于何從祿瞻烏爰止于誰之屋傳富人之屋烏所集也疏惸惸當作惸惸形之誤也說文部或从心作惸詩爾雅皆云惸惸憂也傳云憂懇懇下文之意為訓雅釋文引韓詩作營營云無祿者言不得天祿自傷值今生也漢箋旬當作營之例箋云無祿本或作煢古旬營通如江漢箋旬為徧也○并古拼字爾雅拼使也從也經言念天下無罪之人有罪以為臣僕明今之非古也周禮司圜掌收教罷民凡害人者弗使冠飾而加明刑焉任之以事而收教之能改者上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍其不能改而出圜土者殺雖出三年而不齒凡圜土之刑人也不虧體其罰人也不虧財鄭司農注云以此知其為民所苦而未入刑者也故大司寇職曰見萬民之有罪過而未麗於濵而害於州里者桎而坐諸嘉石役諸司空案毛傳本周禮而仲師又據上罪有罪之人不入於刑者則寘諸圜土而教之以能改者上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍其不能改而出圜土者殺雖出三年而不齒凡圜土之刑人也不虧體其罰人也不虧財鄭司農注云以此知其為民所苦而未入刑者也故大司寇職曰見萬民之有罪過而未麗於濵而害於州里者桎而坐諸嘉石役諸司空案毛傳本周禮而仲師又據上罪有罪之人不入於刑者則寘諸圜上

僕於中牟史記則云拘囚執縲紲中此罪人為臣僕之確證矣箋解并其臣僕句讀如綦法一人有罪并其室家之證并云王既刑殺無罪并及其家之賢者不止於所罪而已如鄭解則於經義當增設刑殺一層而以臣僕為世家臣僕又於經民字爲不可通鄭說非是○爰於也止集也誰誰富人也傳云富人之屋富人指柱位之小人言以喻附和小人者也晉語晧豫之末章富人為訓烏人皆集於苑已獨集於枯言烏集富人之屋與國語集苑之喻略相近後漢書郭太傳郭太字林宗哭之既而歎曰人之云亡邦國殄瘁瞻烏爰止不知于誰之屋耳況李注云言不知王業當何所歸案此三家詩以烏自況

瞻彼中林侯薪侯蒸傳中林林中也薪蒸言似而非民亦勞止汔可小休傳汔幾也皇君也箋中林猶言中兔置也薪蒸猶言小木林中大木之處而維有薪蒸爾喻朝廷宏有賢者而但聚小人詩異義云傳之所謂似即箋之所謂宏言今方始覩天夢夢傳王者為亂夢夢然既克有定靡人弗勝有皇上帝伊誰云憎傳勝棄也皇君也箋中兔置也薪蒸句法正同侯維也侯薪侯蒸與無羊以薪以蒸句法正同侯以皆語詞薪蒸喻小人薪蒸不能為大木故傳云言似而非箋林中大木之處而維有薪蒸爾喻朝廷宏有賢者而但聚小人詩異義云傳之所謂似即箋之所謂宏言今方始覩既曰中林矣則似有大木今維有薪蒸而非大木猶既在朝廷則當為賢者今維是小人傳言似而非一語統釋經文二句其言簡質故箋申明之曰林中大木之處而維有薪蒸爾疏申傳言薪蒸似大木而非誤解傳意矣案汪說是也韓詩外傳釋詩亦云言朝廷皆小人也○始危也此以天為王者末章又以天為君一也抑傳亦云夢夢亂也釋文引韓詩夢夢惡貌訓異意同勝讀如騰與棄疊韻既猶終也克能也定定亂也人在位者也不能治亂之日乃今在位

也此承上為亂夢夢而言終能有定亂之人無不棄陵助王為亂如是上下蒙昧其危始無休已時襄十三年左傳云及其亂也君子稱其功以加小人小人伐其技以馮君子是以上下無禮亂虐並生由爭善也謂之昏德國家之微恆必由之釋詁文上帝亦君也版蕩傳上帝帝君王伊語詞云助詞誰憎言憎之深也

謂山蓋卑為岡為陵傳在位非君子乃小人也民之訛言寧莫之懲召彼故老訊之占夢傳故老元老訊問也具曰予聖誰知烏之雌雄傳君臣俱自謂聖也疏傳意山喻小位卑喻小人小人而處高位如為岡為陵耳休傳大阜曰陵陵亦最高大者也蓋讀同奄當為奄羣經音辨蓋音奄是也爾雅曷奄也廣雅曷奄何也謂山蓋卑言山何卑也謂天蓋高何也厚也三蓋字竝與何字同義○懲止也故老猶之言孤卿謂皇父卿士也傳云元老詳采芑篇周禮

占夢季冬聘王夢鄭注云聘問也訊聘義同晏子䜣下篇景公夜夢與二日鬬不勝晏子朝請召占夢者又景公夢見彗星明日召晏子而問焉寡人夢見彗星吾欲召占夢者使占之案古者有問夢之事召元老問之占夢洪範所謂謀及卿士也曰與謂同義傳云君臣俱自謂聖十月之交傳皇父而君刺幽王甚自謂聖則知臣指皇父而言王不知鳥之雌雄席王并席執政也

謂天蓋高不敢不局謂地蓋厚不敢不蹐

累足也維號斯言有倫有脊

胡爲虺蜴傳蜴蜥也疏局曲也蹐曲也葬注東京賦引毛詩不敢不蜴李善以傴僂代曲字非傳有異本也陸孔及王肅本皆作局曲蹐即局之俗字累當作絫步也引詩作跧走部趙側行也引詩作跼許錄毛詩兼錄三家詩字異而義實同說苑敬愼篇孔子論詩至於正月之六章慢然曰不逢時之君子豈不始哉從上依世則廢道違上離俗則危身世不與善己獨出之則曰非妖則孽也是以棄殺鬬龍逢紂殺王子比干故賢者不遇時常恐不終焉即引此詩○碩鼠傳號呼也說文人部倫道也侖部侖理也引詩作踧踖敬愼篇孔子論詩至於注云倫道也理也春讀爲蹟不蹟不道也繁露深察名號篇引詩作迹說文迹蹟一字是倫謂之道又謂之理春謂之理又謂之道矣此言君子之言皆有道理宏號呼而告之今畏怖如虺蜥然是疾遯而無所自容之意○說文虺以注鳴者段注云注者味之假借字蜥易屬釋文蜴又作蜥說文引詩正作蜥鹽鐵論周秦篇亦作蜥爾雅蠑螈蜥蜴蜴蜥蜴蜥蜴蝘蜓守宮也李孫郭注並云別四名方言秦晉西夏謂之守宮或謂之蜥易其在澤中者謂之易蜴南楚謂之蚖在海岱謂之蠑螈北燕謂之祝蜓戴氏震補注云易蜴當爲蜥易是已爲謂守宮或謂之蜥易疑此蜥易二字或蠑蜓之譌爾雅一物四名渾言不別方言則以守宮蠑蜓一類蜥易蠑螈一類說文在壁一曰蠑蜓蜓易在艸即楊雄所謂在澤中者毛傳以蜴繹蜥亦非在艸在壁者也陸義疏云虺蜴一名蠑螈水蜴也或謂之蚖醫如蜥蜴青綠色大如指形狀可惡元恪謂蠑螈如蜥蜴與楊訂說不合又虺別物虺蜴連舉亦非是箋虺蜴之性見人則走後漢書左雄傳云言人畏吏如虺蜴也蜴胥蜥之誤字

瞻彼阪田有菀其特傳言朝廷曾無傑臣天之扤我如不我克彼求我則如不我得執我仇仇亦不我力傳扤動也仇仇猶謷謷也疏傳意阪田喻朝廷特喻傑臣箋云阪田崎嶇墝埆之處而有菀然茂特之苗喻賢者在閒辟隱居之時載芟傳有厭其傑言苗厭然特美也箋特爲苗申成傳義○考工記則是以大扤注扤搖動貌方言禭謂之扤謂船動也是扤有動義爾雅仇仇敖傲也郭注云皆傲慢賢者釋文敖本又作謷又作傲傲傳謷謷猶謷謷也聲義並同天席王我我傑臣也如猶而也克勝也彼彼朝廷也言王動搖我而不勝任我朝廷求我而不得以禮進我雖欲執留我謷謷然甚傲慢而亦不力挽我此我傑臣所以不安朝廷而退處也扤扤緩持也緇衣注仇仇然不堅固即是緩持之意案三家與毛訓異意同緩持傲慢一也玉篇扤緩也

心之憂矣如或結之今茲之正胡然厲矣傳厲惡也燎之方揚寧或滅之傳滅之以水也赫赫宗周褒姒威之

傳宗周鎬京也褒國也姒姓也威滅也有褒國之女幽王惑焉而以爲后詩人知其必滅周也疏正長也謂褒姒私黨升在位者若皇父七子之屬胡何也然猶是也厲惡也瘋之假借字厲爲惡傳本左傳立訓桑柔噎印傳並云厲惡也說文燎放火也寧或猶云胡有也補滅之以水也五字作一句讀言燎火熾盛滅必以水今於何有也隱六年左傳君子曰商書曰惡之易也如火之燎于原不可鄉邇其猶可撲滅莊十四年傳君子

曰商書所謂惡之易也如火之燎于原不可鄉邇其猶可撲滅者其如蔡哀矣乎言不可撲滅也惡萌易滋而以燎火難滅爲喻○鄭南山傳赫赫盛兒周幽王荏故鎬京爲宗周鄭注水經沔水篇褒水南逕褒城縣故城東褒中縣也本褒國也漢中郡古褒國杜今陝西漢中府褒城縣括地志云褒國故城在縣東二百步是也漢中荏禹貢梁州之域周衰國當荏雍州之南境史記夏本紀幷梁於雍則褒國方雍州之域史記周本紀言幽王三年而褒姒滅周之事也孜史記周本紀言幽王三年而褒姒滅周其詳於史伯告鄭桓公語國語鄭語云褒人褒姒有獄而以爲入於王王遂置之而嬖是女也使至褒姒而愛之生子伯服是立后當在四年王之後宮見褒姒而愛之生子伯服是立后於是廢申后而以褒姒爲后伯服是褒女爲后之事也又云王欲黜大子而其傅作小弁之詩自荏九年中事九年而王室始騷十一年而繒韋注云騷謂遍庶交爭此傳但云幽王惑於褒姒立以爲后不及黜大子則大子之交篇先後同作總荏史伯告桓公八年此篇與十月之交篇傳謂史可以得其歲次矣然而褒滅周其兆已虐滋甚是卽滅周之事也孜史記周本紀言幽王三年而褒姒滅周其詳於史伯告鄭桓公語國語鄭語云褒人褒姒有獄而以爲入於王王遂置之而嬖是女也使至褒姒而愛之生子伯服是立后當在四年王之後宮見褒姒滅周之事也孜

云傳洽合鄰近云旋也是言王者不能親親以及遠念我獨兮憂心慇慇傳慇慇然痛也疏都人士傳彼彼明也旨嘉皆美也毚兔釋文作毛兔野而肖倫美也義與此同洽合版同左傳作協鄰近雙聲爲訓近舊親親也昏姻異姓之臣也說文云象回轉之形旋者回轉之意旋卽還也此陳古燕享之禮物既倫同異姓具在王者有親親及遠之道焉此經義也本詩人之意乃以刺今不如古傳云是言王者不能親親以及遠與經義相反而意實相成也僖二十二年左傳引詩協比其鄰昏姻孔云富辰釋之云吾兄弟之不協焉能怨諸疾之不睦兄弟謂鄰諸侯謂昏姻襄二十九年傳引詩協比其鄰昏姻孔云于大叔釋之云晉不鄰親友而已不能親親以及遠王說未審近桑柔句同

彼彼有屋蔌蔌方穀傳彼彼小也蔌蔌陋也民今之無祿天夭是椓傳君夭之在位椓之咨矣富人哀此惸獨傳咨可也獨單也疏彼彼小爾雅釋訓文彼當作伾伾伾頗頗也蔌蔌當爲遬遬說文速籀文作遫故遬速古文速又作警玉篇蔌小言也毛詩遬遬三家詩作速速速速疑三家有依譬字作訓也釋文方穀本或作方有穀非也案方穀與上有屋對文方亦有也鶺鴒傳方有屋也方訓爲有之也穀訓爲有不應方下更增有字今從釋文訂正李注後漢書蔡邕傳引詩作速速方穀云韓詩亦同爾雅釋訓速速惟速速方穀訓也速本亦作求釋詁求終也釋言鞫窮也迷鞫窮也小人專祿國道終窮也傳云遬遬迷惑也此小人富而窶陋將貴也窶陋有穀也箋云穀祿也小人富而窶陋將貴也窶陋有穀言終窮也傳訓遬爲惡者謂當受其凶惡也左傳晉侯問於士文伯曰誰將當君者則失德之國惡之亦與傳同云月之交朔月辛卯日有食之傳日月之會是謂辰故以配日杜注云一歲日月十二會者昭七年左傳云周十月夏八月交謂朔也傳日月之會是謂辰故以配日杜注云一歲日月十二會者昭七年左傳云周十月夏八月交謂朔也傳云日月之交會也朔月辛卯朔日有食之鄭箋用緯說改爲詩月辛卯朔日有食之周幽王時十月辛卯朔日有食之幽王時日食儀微阮元云大衍術日蝕之法測日食者先求食限食限在兩交日中交白二道相交之度亦日交行去交近則食遠則否是謂日月之交會也朔月辛卯朔日有食之周幽王時日食儀微阮元云大衍術日蝕之法測日食者先求食限食限在兩交日中交白二道相交之度亦日交行去交近則食遠則否是謂之交會醜惡也彼月而微此日而微傳月臣道日君道也今此下民亦孔之哀疏周十月夏八月交謂朔也傳云日月之會是謂辰故以配日杜注云一歲日月十二會者昭七年左傳云日月之交會也今新法推日月之會所謂之辰是謂日月之會也朔月辛卯朔日有食之周幽王時日食儀微阮元云大衍術日蝕之法測日食者先求食限食限在兩交日中交黃白二道相交之度亦日交行去交近則食遠則否是謂日月之交會也朔月辛卯朔日有食之周幽王時十月辛卯朔日有食之鄭箋用緯說改爲詩月辛卯朔日有食之周幽王時日食儀微阮元云大衍術日蝕之法推之在幽王六年開元術定交分入會限蓋自天寶十四載以來推步家未有不與緯說異者本朝時憲書密合天行爲往古所無今遵後編法推幽王六年十月朔正得辛卯朔旦冬至交如謂屬王時事者斷難執以爭矣阮說詳翌經室問於晉侯傳訓曉爲惡者謂當受其凶惡也左傳晉侯問於士文伯曰誰將當君者則失德之國惡之亦與傳同云月之交朔月辛卯日有食之傳

也彼日月同盛以喻君臣有道此日月其微以喻君臣之失道也箋微謂不明也鄘君象也月臣象也鄘相舟日居月諸胡迭而微箋日君象也月臣象也鄘相舟日居月諸胡迭而微漢書劉向傳云日月薄蝕而無光

維其常此日而食于何不臧疏日月告凶承上章日月其微以喻君臣之失道也箋微謂不明也鄘相舟日居月諸胡迭而微箋日君象也月臣象也鄘相舟日居月諸胡迭而微漢書劉向傳云日月薄蝕而無光

日月告凶不用其行四國無政不用其良彼月而食則
作鞫凶古鞫告通行道也箋行道度也不用之者謂相干犯也不用其良良善也箋云不用其善政也箋云不用其善人韓詩外傳不用其良臣而不比者未之有也是箋用韓義後漢書左雄傳上疏言幽厲昏亂不自爲政褒姒擅用權七子黨進賢愚錯綜滅谷爲陵故其詩云四國無政不用其良亦與箋合○左傳晉侯問於士文伯口詩所謂彼日而食于何不臧者何也對曰不善政之謂也國無政不用善則自取謫于日月之災故政不可不慎也案彼當作此詩正義及漢書五行志引不誤彼月此日即承上章彼月而微此日而微以申說也天文志引此詩詩傳曰月食非常也比之日食猶常也日食則不臧矣徐整以爲魯詩傳

爆爆震電不寧不令傳爆爆震電貌震雷也百川沸騰
山冢崒崩傳沸出騰踩也山頂曰冢崒者崔嵬高岸爲谷深谷爲陵傳言易位也哀今之人胡憯莫懲疏經言震電
故傳云爆爆震電陰陽薄激而生震者電之聲電者震之光說文爆盛也謂聲光之盛也震爲雷言雷以該電也春秋隱九年大雨震電穀梁傳震雷也電霆也穀梁解電爲霆則電亦雷矣爾雅疾雷謂之霆疾霆即震電之義郭注云雷之急激者謂霹靂今本爾雅霆下有霓字涉上文霓爲擊貳而誤衍○釆叔傳豐沸泉出兒是沸爲出也沸與涕聲義相近今音甫味反以沸爲灂非也騰踩也讀爲滕假借字也玉篇滕水上涌也引詩正作滕騰踩同文選楊雄甘泉賦顏延之侍遊蒜山詩注引韓詩章句亦云騰踩也踩與陵義相近漢書李尋傳水爲準平王道公正脩明則百川理落脈通偏黨失綱則踊溢爲敗今汝潁畎澮皆川水漂踊與雨水讒詔巧從之人也而立以爲卿士內妻好窮固也侏儒戚施寔御立而妖言是行用讒慝也不建立卿士而試幸撜

毛詩踊出踩陵訓同爾雅釋山山頂冢此傳所本也釋文崒本亦作卒漢書劉向傳及後漢書董卓傳贊注引詩作卒卒卽崒之假僭字崒者崔鬼四字各本誤入箋云百川沸出相踩陵者由貴小人也山頂崔鬼者崩君道壞也箋正承傳文用三家說以申成毛義楊倞注荀子引毛傳有此四字今據以訂正漸漸之石箋卒者崔鬼鄭正用此傳文則崒古必作卒矣釋山崒者厜廱此亦傳所本也小雅谷風傳崔鬼山顛也說文厜廱山顛也周語幽王二年西周三川皆震伯陽父曰周將亡矣是歲也三川竭岐山崩韋注云三川涇渭洛也案川竭山崩厜廱幽王二年與史記周本紀合非卽此詩百川沸騰山冢卒崩也木紀言見納褒姒在三年其立后尚在三年之後至六年週日食之變而作此詩劉向傳云天變見於上地變動於下水泉沸騰山谷易處劉子政以此詩上二章爲天變此章爲地變則陰陽不和天地易位之徵皆當在幽王六年中而子政以爲幽厲之際連類相及耳孔仲達亦知沸騰非震而卽以爲非幽王時未知審也漢書翼奉傳臣奉竊學齊詩詩聞五際之要十月之交篇知日蝕地震之效似齊詩沸騰指地震說○傳文言易位也上荀子注引有高岸爲谷深谷爲陵入字今各本皆奪足徵鄭氏箋詩於毛傳中皆有經文穀句徑後寫者刪之耳昭三十二年左傳史墨曰社稷無常奉君臣無常位自古以然故詩曰高岸爲谷深谷爲陵三后之姓于今爲庶君所知也此蓋以谷陵之變從喻天命之靡常傳云易位正本左傳爲訓荀子君子篇以族論異以世舉賢雖欲無亂得乎哉其下卽引此詩亂卽易位荀毛義同也箋謂易位者君子居下小人處上左雄說詩合鄭或本三家與毛不同憯曾也懲止也胡當作曾曾曾也懲止也胡替莫懲言無有止亂也

維趣馬楙維師氏豔妻煽方處傳豔妻褒姒美色曰豔煽熾也疏士事也主掌六鄉之事謂之鄉士三公中執朝政者幽王時則皇父也宣王之時皇父爲大師與此皇父必是二人鄭語史伯曰夫虢石父讒諂巧從之人也而立以爲卿士與剨同也棄賄后而立內妾好窮固也侏儒戚施寔御立卿士而妖試幸撜立卿士而妖言是行用讒慝也不建

行暗昧也箋史伯說幽王時事與此詩正同疑皇父卽虢石父或皇父卽祖向更以虢石父代之世遠年湮迄無攷○鄭語幽王六年鄭桓公友爲司徒詩作於幽王八年鄭桓公友爲司徒者是番也漢書古今人表作司徒皮樹今文繁鄙之例番與皮亦鄉射記皮樹今文繁鄙引詩作繁如韓詩聲近史記河渠書東守番係緊隱引詩云番氏也○

周禮宰夫下大夫四人鄭司農注宰夫主諸臣萬民之逆故詩人重之曰家伯維宰案仲師以此宰爲宰夫毛詩古說春秋宰咺服虎注毛無傳仲師治毛詩當是毛詩古說春秋宰咺天子宰夫此亦宰夫稱宰之證也古今人表大宰家伯爲大宰似誤○周禮膳夫上士四人鄭司農以詩說之曰仲允膳夫雲漢傳云膳夫中術○周禮內史中大夫一人鄭司農說以春秋傳曰王命內史興父策命晉侯爲侯伯箋謂以簡策書王命案幽王時聚子內史也古今人表作取子○周禮趣馬下士阜一人徒四人鄭司農說以詩說之曰仲允爲膳夫也古今人表作膳夫徹○周禮內史中大夫一人掌王八枋之灋几命諸侯及孤卿大夫則策命之鄭司農說以春秋傳曰王命內史興父策命晉侯爲侯伯箋謂以簡策書王命案幽王時聚子內史也古今人表作取子○周禮趣馬下士阜一人馬主養馬之官也書立政篇有趣馬○周禮師氏中大夫一人鄭司農注詩云掌維氏書牧誓亞旅貢顧命師氏虎臣某氏傳云師氏大夫官虎臣虎賁氏案牧誓有師氏而無虎賁立政有虎賁而無師氏蓋周公未定禮前師氏虎賁氏同官也至成王顧命二氏不同官故有師氏又有虎賁氏與周禮同雲漢傳云師氏弛其兵櫜集韻引詩作櫜古今人表師氏萬顏注萬讀曰櫜潛夫論本政篇作踽○豔妻傳以爲卽正月褒姒爲幽王后而云妻者天子之妻傳曰后也漢書谷永傳云笭褒姒用國宗周以褒閻妻驕恣驕嫚之端抑褒閻之亂外戚班倢伃傳亦云哀褒閻之爲鄉案漢書多用僖詩褒閻卽渾亞旅小國亦三卿此文似誤脫耳案白虎通義封公侯篇引王度記曰子男三卿周禮大宰乃施典于邦國設其參注參謂卿三人此皆列國三卿之證作都向邑則皇父卿士番維趣馬棸刺貪不刺本是列國傳釋三事爲三卿與常武同詩蓋刺貪不刺僭也豔訓信矣訓維維猶是也多藏爲貪淫多藏言皇父所擇立己國之三卿信是貪淫多藏之人也○憖無傳釋文引小爾雅憖願也方言願欲思也說文寧願詞也寧所願也憖寧聲轉相通俾使也不憖遺一老俾守我王言皇父不顧遺一老使守衛我王也哀十六年左傳哀公誄孔子曰昊天不弔不憖遺一老俾屏余一人以在位句法正同韓詩憖閒也鄭箋憖者心不欲自傭之假爲今作煽俗字處居也

詩十九　十六

氏中大夫一人鄭司農注詩云棸維師氏書牧誓亞旅貢顧命師氏虎臣某氏傳云師氏大夫官虎臣虎賁氏案牧誓有師氏而無虎賁立政有虎賁而無師氏蓋周公未定禮前師氏虎賁氏同官也至成王顧命二氏不同官故有師氏又有虎賁氏與周禮同雲漢傳云師氏弛其兵櫜集韻引詩作棸古今人表師氏萬顏注萬讀曰棸潛夫論本政篇作踽○豔妻傳以爲卽正月褒姒爲幽王后而云妻者天子之妻傳曰后也漢書谷永傳云笭褒姒用國宗周以褒閻妻驕恣驕嫚之端抑褒閻之亂外戚班倢伃傳亦云哀褒閻之爲鄉案漢書多用僖詩褒閻卽渾亞旅小國亦三卿此文似誤脫耳案白虎通義封公侯篇引王度記曰子男三卿周禮大宰乃施典于邦國設其參注參謂卿三人此皆列國三卿之證作都向邑則皇父卿士番維趣馬棸刺貪不刺本是列國傳釋三事爲三卿與常武同詩蓋刺貪不刺僭也豔訓信矣訓維維猶是也多藏爲貪淫多藏言皇父所擇立己國之三卿信是貪淫多藏之人也○憖無傳釋文引小爾雅憖願也方言願欲思也說文寧願詞也寧所願也憖寧聲轉相通俾使也不憖遺一老俾守我王言皇父不顧遺一老使守衛我王也哀十六年左傳哀公誄孔子曰昊天不弔不憖遺一老俾屏余一人以在位句法正同韓詩憖閒也鄭箋憖者心不欲自傭之假爲今作煽俗字處居也

抑此皇父豈曰不時（傳時是也）胡爲我作不卽我謀徹我牆屋田卒汙萊（傳下則汙高則萊曰予不戕禮則然矣（疏）抑讀爲懿假借字也古抑懿聲近義通抑此皇父豈曰不是也日語詞言皇父之自是也釋文引韓詩抑意也箋抑之言噫卽用韓詩○胡爲何以也我民也作耕作卽就也徹讀爲撤撤牆屋謂撤城邑民居也說文汚下也小池爲汚古汚汚通用故孟子汚池一作汚池楚茨序田萊多荒箋茨棘不除也遂人注萊謂休不耕者案休不耕任其草生來歲反耕亦卽草萊之義也卒盡也此謂田盡不治則下者積水而高者蕪草矣書湯誓篇我后不恒我衆舍我穡事而割正傳云我后桀也正政也言奪民農功而爲割剝之政文義與此正同也予皇父自予也箋云戕殘也我不殘敗女田業禮下供上役其道當然言文過也王肅改戕爲臧字

皇父孔聖（傳皇父甚自謂聖）作都于向擇三有事亶侯多藏（傳向邑也擇三有事有司國之三卿信維貪淫多藏之人也）不憖遺一老俾守我王擇有車馬以居徂向（疏）孔甚也經言甚聖傳云甚自謂聖卽承上章抑此皇父豈曰不時而重言之也○向邑未聞正義據杜注左傳河內軹縣西有地名向上軹縣向上周初蘇子邑未審何時爲皇父邑也王制大國三卿皆命於天子次國三卿皆命於其君鄭注云小國亦三卿此文似誤脫耳案白虎通義封公侯篇引王度記曰子男三卿周禮大宰乃施典于邦國設其參注參謂卿三人此皆列國三卿之證作都向邑則皇父卿士番維趣馬棸刺貪不刺本是列國傳釋三事爲三卿與常武同詩蓋刺貪不刺僭也豔訓信矣訓維維猶是也多藏爲貪淫多藏言皇父所擇立己國之三卿信是貪淫多藏之人也○憖無傳釋文引小爾雅憖願也方言願欲思也說文寧願詞也寧所願也憖寧聲轉相通俾使也不憖遺一老俾守我王言皇父不顧遺一老使守衛我王也哀十六年左傳哀公誄孔子曰昊天不弔不憖遺一老俾屏余一人以在位句法正同韓詩憖閒也鄭箋憖者心不欲自

張之辭也杜預注愁且也方言愁傷也郭注引詩云亦傷恨之言也諸家訓釋似不若願裘爲長吉日傳差擇也差爲擇則擇亦爲差徂往也墨子明鬼下武王以擇車百兩與此擇字同釋詞云居語助言擇有車馬以往向也葢皇父當日內附姻黨之族親外攬賢勞之故舊以居高位爲握重權雖張敞改封邑亦唯知私厚已國而身實仍在王朝

黽勉從事不敢告勞無罪無辜讒口囂囂下民之孽匪降自天噂沓背憎職競由人傳噂猶噂噂沓猶沓沓職主也疏劉向傳及後漢書傳毅傳注引詩作密勿黽勉密勿一聲之轉版傳云囂囂猶謷謷也釋文引韓詩作謷謷並通劉向傳云君子獨處守正不橈眾枉勉彊以從王事則反見憎毒讒慝○噂猶噂噂沓猶此疊字釋單字之例釋文噂說文作傳今說文引詩亦作傳玉篇人部同傳噂部作噂僔十五年左傳引詩亦作傳玉篇人部同傳噂古今字說文傳聚也廣雅傳傳眾也聚眾義相近版傳

雨無正七章二章章十句二章章八句三章章六句

雨無正大夫刺幽王也雨自上下者也眾多如雨而非所以爲政也疏此詩爲賢者離居親屬之臣義不得去而作國政多門用是離居也古正政通用

浩浩昊天不駿其德降喪饑饉斬伐四國傳駿長也喪亡也饑饉穀不熟曰饑蔬不熟曰饉釋天文襄二十四年穀梁傳五穀不熟曰饑蔬不升爲大饑一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵韓詩外傳嗛作歉饉作僅荒又墨子七患篇一穀不收謂之饉二穀不收謂之饑五穀不收謂之饉四穀不收謂之旱三穀不收謂之凶四穀不收謂之饑邵晉涵云饑與匱通案此皆相承古義以穀收謂之饑穀蔬曰蔬此穀蔬皆草實曰蔬此篇三言昊天此言昊天定本作昊者因小昊召昊致誤邊周書祭公篇亦作昊天疾威可證昊天疾威猶云昊天上帝也蕩傳云疾威上帝之威罪人矣威弗慮弗圖弗箋作不顏注漢書敘傳引詩作不弗不同也節南山傳以不字訓弗字舍與舍之舍命不猷猷印之舍爾介狄不虧不臻不徹不通不遹也毛詩舍命不遹遹亦不通者卽日月篇之報我不述也毛詩當作遹遹遹猶述也駿長爾雅釋詁文清廟同方言亦云駿長也駿同峻長猶常也不長其德猶云不恆其德耳穀不熟曰饑蔬不熟曰饉釋天文襄二十四年穀梁傳五穀不熟曰饑蔬不升爲大饑一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵韓詩外傳嗛作歉饉作僅荒又墨子七患篇一穀不收謂之饉二穀不收謂之饑五穀不收謂之饉四穀不收謂之旱三穀不收謂之凶四穀不收謂之饑邵晉涵云饑與匱通案此皆相承古義以穀收謂之饑穀蔬曰蔬此穀蔬皆草實曰蔬此篇三言昊天此言昊天定本作昊者因小昊召昊致誤邊周書祭公篇亦作昊天疾威可證昊天疾威猶云昊天上帝也蕩傳云疾威上帝之威罪人矣威弗慮弗圖弗箋作不顏注漢書敘傳引詩作不弗不同也節南山傳以不字訓弗字舍與舍之舍命不猷猷印之舍爾介狄不虧不臻不徹不通不遹也毛詩舍命不遹遹亦不通者卽日月篇之報我不述也毛詩當作遹遹遹猶述也

既伏其辜若此無罪淪胥以鋪傳舍除淪率也疏昊天席王也

昊天不駿其德降喪饑饉斬伐四國傳駿長也穀不熟曰饑蔬不熟曰饉昊天以王不長其德降喪饑饉斬伐四國

旻天疾威弗慮弗圖舍彼有罪既伏其辜若此無罪淪胥以鋪傳徹道也親屬之臣心不能已故不敢傲友自逸

不徹我不敢傲我友自逸傳徹道也親屬之臣心不能已疏爾雅悠悠思也思與憂義近爾雅悝憂也痗病也郭注引詩作悝玉篇引詩作痗悝同里者古文假借字傳訓悠爲憂悝爲病字宋本誤作居釋文不誤痗病伯兮同小司徒職以其餘爲羨鄭司農注云羨餘也羨與下文逸作對文餘者有餘於財卽上章傳所謂貪淫多藏也我獨居憂言我獨憂也居爲語助我獨何害我獨干罹句法相同○箋云逸逸隱也爾雅釋訓不遹不蹟不遵也不遹者卽日月篇之報我不述也毛詩當作遹遹遹猶述也

有渙我獨居憂傳渙餘也

民莫不逸我獨不敢休天命不徹我不敢傲我友自逸傳徹道也親屬之臣心不能已

悠悠我里亦孔之痗傳悠悠憂也里病也痗病也四方泄泄猶沓沓也蕩箋其笑語沓沓如湯之沸羹之方執文職競由人言不從天降而主從人之競爲惡也沸揚注諸諸多言也諸俗沓字然則傳沓猶聚語也箋訓主由從也由人與自天對

率釋言文抑同漢書敘傳嗚呼史遷薰胥以刑晉灼注云齊韓魯詩作薰薰帥也從人得罪相坐之刑也後漢書蔡邕傳下獲勳胥之事李賢注云詩小雅曰苕此無罪之人而罪勳胥以痛勳帥也胥相也痛病也言此無罪之人而使有罪者相帥而病之是爲大甚見韓詩案薰勳古字通韓詩作薰訓帥毛詩作淪訓率韓詩作揣毛詩作鋪並字異而義同江漢傳鋪病也釋文引王肅訓鋪爲病義本江漢傳與韓詩合鋪者痛之假借字言有罪者既除伏其辜并此無罪者亦率相以病也正月云民之無辜并其臣僕文義與此同

周宗既滅靡所止戾（傳）勛勞也三事大夫莫肯朝夕庶曰式臧覆出爲惡（傳）覆反也（疏）周宗周鎬京也此及黍離箋皆同則鄭所據經本作宗周矣昭十六年左傳引詩作宗周北堂書鈔政術部十六作宗周唐初尚不誤也正義引王肅述毛云其道已滅將無所止定案王說是也既滅者即承上章降喪饑饉斬伐四國而言桑柔民之未戾傳亦訓戾爲定義同○正長也書殷庶下篇今我民用蕩析離居罔有定極文十六年左傳百濮離居將各走其邑竝與詩離居同勤勞釋詁文正大夫離居莫知我勛言長官大夫皆已離羣索居而不知我之賢勞也廣雅勛苦也勞與苦義相近左傳引詩作肄四章曾我暬御憯憯日瘁末章爰爰出居誰從作爾室皆此意也十月之交及常武所云三事大夫皆三公之正義云鄭言三公者事天子三公也箋以三事爲三公大夫謂以經三事大夫爲三公也王肅以三事爲三公大夫謂其屬案王說非也三事大夫即上文之正大夫也三事大夫言內也邦君諸侯言外也風早也早夜夜未盡而早起以從事也風夜朝夕皆二字連文成義風夜謂早朝夕謂晚莫宵風夜莫宵朝夕冢上支離居而言臧善也覆出爲惡蓋以原離居之故實出於王之不聽正言而反以善爲惡也下章辟言不信即承此意而申言之

百君子各敬爾身胡不相畏不相畏于天（傳）辟法也（疏）辟法釋詁文版同說文亦云辟法也彼與辟言對文辟亦行也如彼行邁則靡所臻言如彼行邁則靡所臻也（箋）臻至也猶善也（疏）臻至釋詁文義相同○凡百君子統指三事大夫言胡不相畏不相畏于天言何不各相敬畏于天也文十五年左傳引詩釋之云君子之不虐幼賤畏于天也左以不爲語詞

如何昊天辟言不信（傳）辟法也如彼行邁則靡所臻（疏）辟法釋詁文版同說文亦云辟法也彼與辟言對文辟亦行也如彼行邁則靡所臻言如彼行邁則無所爲善也（箋）臻至猶善也

我成不退飢成不遂曾我暬御憯憯日瘁（傳）戎兵（疏）說文戈部戒兵也從戈甲古文戒从廾今隸變作戎兵不退者幽王之末用兵不息也故訓爲安安讀安民之安飢不安者天降饑饉民無所安定也成當讀爲誠我行其野成不以富論語顏淵篇誠不以富此其證凡全詩句例莫不以富作誠凡詩句例莫不皆然毅民莫不遜莫不爲句中之詞維其已于時夏于時爲句中之詞猶成不詞也而民莫不則維其常維其爲句中之詞是用暴是用爲句中之詞于時詞也而此篇戎成不退飢成不遂成不爲句中之詞皆其例也箋云兵成而不遜飢成而不安成連上讀失之○曾猶則也暬當從近也後箋云此詩自是暬御之臣所作而序云大夫刺幽王則暬御未必是小臣之稱嵩高王命傅御傳云御治事者毛以侍御當是近臣之官也然則此暬御當爲左右親近之臣故末章傳云遭亂世暬御則當爲左右小臣可知箋泥於暬字之解以爲左右御訓暬御則當爲左右親近之臣故末章傳云遭亂世暬御則當爲左右小臣可知箋泥於暬字之解以爲左右小臣恐非毛旨矣案後漢書蔡邕傳上封事之族天隆其祚主豐其祿抱膚從容暬御同箋意以對大臣言故爲侍御左右小臣非謂內豎小臣之屬也韓子解老篇苦痛祿於腸胃之間則傷人也憯憯則退而自咎與詩憯憯同曉卯邦國殄瘁傳瘁病也北山或盡瘁事國傳傳盡力勞病以從國事傳傳皆訓瘁爲病爾雅領病也釋文或作悴設文悴憂也頻頗也疒部無瘁字○訊當作誶箋誶告也今本作訊誤與此同後箋云傳以進釋荅讓告也墓門歌以誶止傳誶告也荅本當作對大雅桑柔聽言則對誦言則退者有字荅本當作對大雅桑柔聽言則對誦言則退者有以對傳云對遂也遂之義爲進易大壯不能退不能遂庚注遂也此詩傳意蓋謂聽言則對誦言則退者有

時聽淺近之言則進用其人有時受讒諧之言則排退其人季布所謂以一人譽召臣以一人毀去臣及下尊傳云一尊之身三期之閒乍賢乍佞皆其類也此二語所以申上文凡百君子莫肯用讦言由其輕信好讒故衆在位者無肯用危亾之事相告語者下章能言不能言亦卽承此章而反復明之惟聽言之不善故拙者病而巧者安也漢書賈山傳言秦退誹謗之人殺直諫之士是以道諛嫗合苟容天下已潰而莫之告也其下引詩曰聽言則對讒言則退新序禍事篇齊宣王謂閭邱卬曰子有善言何見寡人之晚也卬對曰夫雞豚讙嗷則奪鐘鼓之音雲霞充咽則奪日月之明讒人在側是以見晚也詩曰聽言則對讒言則退庸得進乎二條皆與傳義相近

哀哉不能言匪舌是出維躬是瘁傳哀賢人不得言不得出是舌也**哿矣能言巧言如流俾躬處休**傳哿可也可矣世所謂能言也巧言從俗如水轉流疏經言不能言傳云不得言得能聲轉而義相近以不字代匪字與邶柏舟出其東門常武傳同不得出是舌釋匪舌是出句所謂不能言也哿可正月同云可矣世所謂能言也者八字作一句讀以釋哿矣能言句巧言從俗如水轉流釋巧言如流句所謂能言也不能言屬賢人能言則屬讒巧之人矣昭八年左傳叔向曰君子之言信而有徵故怨遠於身小人之言僭而無徵故怨咎及之卽引此詩亦以君子之言屬不能言小人之言屬能言順經爲說潛夫論本政篇詩傷巧言如流俾躬處休言佞彌巧者官彌尊也亦與毛傳合俾左傳釋文作卑

維曰于仕孔棘且殆傳于往也云不可使得罪于天子亦云可使怨及朋友疏使讀官盛任使之使不可使不宵仕也可使宵仕爲朋友所怨憎也朋友指賢者

謂爾遷于王都曰予未有室家傳賢者不宵遷于王都也**鼠思泣血無言不疾**傳無聲曰泣血無所言而不見疾也

小旻六章三章章八句三章章七句

小旻大夫刺幽王也疏旻天卽幽王小旻猶小明也小明箋云言幽王日小其明損其政事以至於亂

旻天疾威敷于下土傳敷布也謀猶回遹何日斯沮傳回邪遹辟沮壞也謀臧不從不臧覆用我視謀猶亦孔之邛傳邛病也疏疾威二字下列義見上篇箋云旻天之德疾王者以刑罰威恐萬民與列女續篇傳不疑傳釋詩義合此三家說也者八字作敷從專聲敷俗字猶亦謀也常武傳云猶謀也說文專布也敷言謀猶下兩言謀猶同三章不我告猶傳猶道也以別上文之謀猶也四章逝大猶是經傳猶道也以別上文之爲猶也傳意可尋者也說文褱褱也回邪也褱褱之假俗鼓鐘同傳訓遹爲辟者即釐褱之卽釐召旻皆云回遹釋文引韓詩回邪文選幽通賦注作回穴而征賦注作回次竝與回遹同回遹邪辟皆合二

宇成義箋以回爲回邪而通用釋詁通循之訓而征賦注引薛君章句云回邪也章句但釋回爲邪僻或鄭本韓詩沮訓壞毀也何日斯沮言不日天下毀壞也○爾雅邛勞也病與勞義相近巧言維王之邛箋亦云邛病也

滮滮訛訛亦孔之哀傳滮滮然患其上訛訛然不思稱乎上謀之其臧則具是違謀之不臧則具是依我視謀猶伊于胡底疏滮滮訛訛文皆作滮滮說文作翕翕傳不思稱乎上不思各本作思不正義不說文翕翕言不思稱意也爾雅釋文引字林訛訛不思稱乎上之意皆用毛傳楊倞注荀子脩身篇引毛傳訛訛然不思稱乎上是其證爾雅滮滮訛訛莫供職也雅傳辭異而義同滮滮讀爲是謂爲君之貪傳云患其上者言與上爲患也訛訛有病弱之義史記貨殖傳此寖偸生脅灼注此病也應劭注漢書地理志此弱也此與訛同傳云不思稱乎上者言不思報稱乎上意也皆謂臣下不供職之事也釋文引韓詩云滮滮訛訛不善之皃○底當從唐石經作厎祈父篇字不誤祈父傳云厎至也至猶善也言我視謀猶于何爲善也伊維也發語詞伊于胡厎與則靡所臻文義正相同

我龜既厭不我告猶傳猶道也謀夫孔多是用不集傳謀人之國國危則亦集就也發言盈庭誰敢執其咎傳謀人之國國危則亦之古之道也**如匪行邁謀是用不得于道**疏猶訓道不我告道言龜既厭不復告我以吉凶之道也集就大明同集卽就之假偕字元鈔本韓詩外傳作是用不就襄八年左傳引詩杜預注亦云集就也集猶成也爾雅就成也左傳云謀之多族民之多違事滋無成卽其義也伐木傳咎過也傳云謀人之國國危則亦之以釋經咎字之義誰敢執者言莫能任是過責也○匪毛無傳左傳注云匪彼也行邁謀謀於路人也不得于道衆無適從崑山顧炎武杜解補正元和惠棟

毛詩古義皆以杜解爲長玉篇廣雅並云匪彼也王念孫廣雅疏證云小旻三章曰如匪行邁謀是用不得于道四章曰如彼築室于道謀是用不潰于成語意正相同兩無正曰如彼行邁其意畧同則匪卽彼也彙于說亦從杜解杜本賈服舊注賈景伯治毛詩故杜注左傳多同毛傳疑此詩毛傳本有匪彼也三字爲全詩匪字與彼字同義者發凡起例杜預注左傳卽本之以爲說匪彼疊韻

哀哉爲猶匪先民是程匪大猶是經維邇言是聽維邇言是爭傳古曰在昔昔日先民程法經常猶道邇近也疏猶謀也匪非也非與不同古曰在昔昔日先民國語魯語文掛同程訓法連言之曰法程冀州從事郭君碑云先民有呈卽古程字經訓常連言之曰經常猶訓道大猶大道也巧言秩秩大猶箋亦云猶道也傳先言是爲近言如彼築室于道謀是用不潰于成傳潰遂也

大道卽上篇所謂辟言不信也傳訓辟爲法文義正同鹽鐵論復古篇引詩釋之云此詩人刺不通於王道而善爲權利者亦與毛傳訓猶爲道合傳訓邇爲近者邇言近言也中庸舜好問而好察邇言鄭注云邇近也邇言難察邇言是聽則下之人維相爭爲近言以釋維邇言是爭句言上之人維近言之是以釋之也上文行邁謀與下文道謀皆所謂近言也○

國雖靡止或聖或否民雖靡膴或哲或謀或肅或艾傳止至靡止細小之至也通俗文云不長曰幺細小曰麼靡麼古今字古祇作靡傳於靡止之靡訓小以別下靡膴之靡不同義國雖靡止猶云國無小耳說文聖通也連言曰通聖若堂風傳聖叡也楚語則連言

之曰叡聖矣否古祇作不傳以不能詁不不能者言不能通聖也緜傳應應美也則此詩應字當亦訓爲美靡無也民雖無美猶云民之無良耳釋文引韓詩作靡朦云猶無幾何正義云王肅讀爲幠幠大也無大有人言少也王用韓義則靡與靡止同也哲亦明也連言曰明哲謀讀爲敎如中庸人道敏政地道敏樹敏或爲謀又古文斐字荼亦肅也連言曰聰謀艾讀爲乂爾雅乂治也言民亦有明於治理者也洪範五行傳長事一曰貌貌之不恭是謂不肅次二事曰言言之不從是謂不乂次三事曰視視之不明是謂不謀次五事曰思心思心之不容是謂不聖案詩言聖哲謀肅艾即指洪範五事人有五常之性故皆有此五行之事也傳云明哲聰謀恭肅義即本洪範唯艾治理聖言通聖但解義爲異古人引書不必依字解說耳或釋爲有古或訓詁如此若西漢之初則直謂或爲之言有也東漢人訓詁有矣或爲有亦爲或或有同義此傳爲全詩或字通訓也○雨無正傳淪率也釋詞云無發聲無淪胥以敗也言周德日衰如泉水之流滔滔不返無論

智愚賢否將相率而底於敗亾也抑曰如彼泉流無淪胥以亾無亦發聲

不敢暴虎不敢馮河人知其一莫知其他（傳）馮陵也徒涉曰馮河徒搏曰暴虎一非也他不敬小人之危始也

戰戰兢兢（傳）戰戰恐也兢兢戒也如臨深淵（傳）恐墜也如履薄冰（傳）恐陷也（疏）馮陵釋詁文爻越也陵與爻通傳既詁馮爲陵又依經句作訓說文爻越也陵與爻通傳引詩作溯毛詩作馮訓陵則今本徒搏曰暴虎句舊當在徒涉曰馮河之上後人誤倒耳爾雅釋訓暴虎徒搏也馮河徒涉也此傳所本也大叔于田傳暴虎空手以搏之空搏即徒搏李巡注云無舟而渡水曰徒涉論語述而篇子曰暴虎馮河死而無悔者吾不與也是暴虎馮河當時有此形容危始之語傳釋一爲非釋他爲不敬小人之危始言人知暴虎馮河爲害之非而無知其不敬小人之危始亦如暴虎馮河有立至之害也荀子臣道篇仁者必敬人凡人非賢則桀不肖也人賢而不敬則是禽獸也人不肖而不敬則是狎虎也禽獸則危災及其身矣引詩曰不敢暴虎不敢馮河人知其一莫知其它故仁者必敬人敬人有道賢者則貴而敬之賢者則親而敬之不肖者則疏而敬之其敬一也其敬不敬則是狎虎則危災及其身矣引詩曰不敢暴虎不敢馮河人知其一莫知其它故仁者必敬人敬人有道賢者則貴而敬之不肖者則疏而敬之其敬一也其敬不敬則是狎虎也禽獸

氏杜注云鶻鳩也爾雅鶻鳩鶻鵴鶻鶻鶻鶻字異義同傳於鴟之鳩爲鶻鳩而此以鳴鳩爲鶻鶻則亦謂一物矣夏小正三月鳴鳩月令鳴鳩拂其羽御覽引禦邕章句鳴鳩也釋文及爾正義引陸機義疏及高誘呂覽注竝以鳴鳩爲班鳩廣雅鶻鵴鵴鴒也方言作鴻與班同郭璞注爾雅云今江東亦呼爲鶻鵴似山鶻而小短尾青黑色多聲舊說及廣雅云班鳩非也班鳩之大者故郭景純不從舊說釋文引字林云鶻鳩小種鳥也義與郭同戾天文選西都賦注引韓詩作鷹附也韓與毛字異而義同毛傳訓翰爲高戾爲至又以申明興義鳴鳩之小不能高飛至天以喻幽王所行皆小人之道而欲責以高明之功終不可得也高注淮南子時則篇云鳴鳩奮迅其羽直刺上飛入雲中又注呂覽季春紀云是月拂擊其羽直刺上飛呂覽與雲漢傳先祖爲文武同禮記祭義篇言文王之祭即引詩云明發不寐有懷二人是古說此詩者指文王言文武者文武道同也明發自夕發至旦義駾正義發夕謂夕時發行明發謂此至明之開發文義相同也懷思也二人謂父母也案此首章與四章合潛夫論讚學篇詩云題彼鶡鳴載飛載鳴我日斯邁而月斯征夙興夜寐無忝爾所生是以君子終日乾乾進德脩業者非直爲博己而已也荃乃思遠祖考之令問而以顯父母也觀此可以知兩章之詩恉矣

人之齊聖飲酒溫克（傳）齊正克勝也彼昏不知壹醉日富（傳）醉日而富矣各敬爾儀天命不又（傳）又復也（疏）爾雅齊中也正與中義相近猶嗟之邁車攻之同桑柔之黎閟宮之翦傳皆訓爲齊齊肯正也齊爲正則聖爲通小旻傳人有通聖者是也文二年左傳子雖齊聖又十八年傳齊聖廣淵與詩齊聖同溫猶溫溫也爾雅勝克也克勝互訓論語不使勝食氣之勝女鳥傳勝任也壹專壹也而富自富也此猶而句自用之意瞻卬傳富福也此富字亦當作福字解言自以日醉爲福也經文壹壹日三字連讀傳云醉日而富者醉日自醉

民不能治則能治者將得之○箋讀似如字詩異義云傳於似字皆訓爲嗣則此或不得同之於鄭箋引詩詁以似爲似續之似言王不能治民則將爲能治者似而有之陳氏又謂此章以上四句興此二句文義各相承采爲采菽貢爲貢蜮蛤則似之亦當爲似爾子謂嗣有女之萬民其言良是

題彼脊令載飛載鳴傳題視也脊令不能自舍君子有取節爾我日斯邁而月斯征夙興夜寐毋忝爾所生傳

忝辱也疏六書故十題下引傳題眡也眡古視字玉篇題視也大學顧諟天之明命諟或爲題題顧也題視即顧視也題諟並從是聲義同常棣傳脊令雝渠也飛則鳴行則搖不能自舍爾箋云則飛則鳴求其類天性也案則飛則鳴即此詩之載飛載鳴詩言飛鳴而彼自舍之意君傳更言行搖以補經義之未備皆其不能自舍之意君子視脊令以動其勤脩之念故云君子有取節爾漢書東方朔傳此士所以日夜孳孳敬行而不敢怠也群若貿鴿飛且鳴矣顏注云小青雀也飛則鳴行則搖言其勤苦也義與傳同○我君子自我也邁征皆行也日滿月征猶云日就月將耳毋唐石經作無忝辱釋言文大戴禮曾子立孝篇引詩云夙興夜寐無忝爾所生言不自舍也不恥其親君子之孝也傳以脊令之不自舍正本大戴禮爲說

交交桑扈率場啄粟傳交交小貌桑扈竊脂也言上爲亂政而求下之治終不可得也哀我填寧宜岸宜獄傳

填盡岸訟也握粟出卜自何能穀疏交交小皃秦黃鳥同傳訓交交爲小之義皆以喻行小人之道也桑扈竊脂釋鳥文爾雅作鳸說文作雇今字通俗作扈正義引義疏云桑扈青雀也好竊人脯肉脂及甯中膏故曰竊脂賈逵注左傳桑扈竊脂爲鷹雀者也蔡邕獨斷桑扈民譬鷹說文亦云九雇農桑候鳥民譬農正趣民以趣急鷹事謂之桑扈以竊取肉食謂之竊脂以其色青又謂之青雀則桑扈與秋鳧竊藍其色相似而獨司鷹桑之候亦與春鳧同時桑扈篇交交桑扈有鶯其領傳鶯然有文章以其色言之也此傳用爾雅桑扈竊脂之文者以其性言之也淮南子說林篇鳥不食脂桑扈

溫溫恭人傳溫溫和柔貌**如集于木**傳恐隕也**惴惴小心如臨于谷**傳恐隕也戰戰兢兢如履薄冰疏爾雅溫溫柔也

不啄粟非云廉也案桑扈會肉不啄粟是其天性今循場啄粟顛倒其性以喻上之人爲政而亂也傳云上爲亂政以釋經桑扈啄粟云求下之治終不可得兼揆下文填寧岸獄而言易林同人云桑扈竊脂啄粟不宜亂政無常使心孔明焦說正與傳義合也箋謂竊脂啄粟不能自活尚不足以申成傳意○填讀爲殄殄盡也古填殄聲通釋文引韓詩作宜犴宜獄云鄉亭之聲曰犴朝廷曰獄毛韓字異義同荀子宥坐篇注漢書刑法志注後漢書皇后紀注鹽鐵論刑德篇初學記政理部及說文引詩皆作犴周禮射人注作豻豻與犴同字悉本於韓詩米以享神謂之糈東山經曰糈用稌米淮南說山曰巫用精米以下筮先用精鑿之糈南說山曰巫咸將夕降用糈藉郭璞高誘皆云祀神之米楚辭曰巫咸將夕降兮懷椒糈而要之王逸云言巫咸將下願懷椒糈要之使筮者占茲吉凶之事是也故曰者列傳云卜而有不審不見奪精詩言貧者不得精鑿之米卓于陽卜而但持卷握之粟求兆于豬肩羊膊雖得吉卜安能爲善乎管子云守龜不兆握粟而筮者慶中言無與於吉凶也

郭注云和柔抑溫溫溫恭人傳溫溫寬柔也各隨文立訓隰當作隊隊落也秦黃鳥傳云惴惴懼也隕亦隊也案此詩刺幽王以小智而登高位故末章陳古明王居上位而不敢怠忽於政事者恭人以言明王也韓詩外傳孔子曰明王有三懼一曰處尊位而恐失之至道而恐不得志而恐驕三曰聞天下之至道而恐不能行三懼者明君之務也詩曰溫溫恭人如集于木惴惴小心如臨于谷戰戰兢兢如履薄冰此言大王居上也韓詩說與毛詩首章興義首尾相應與小旻章末文義亦同

小弁八章章八句

小弁刺幽王也大子之傅作焉疏大子宜咎也宜咎被幽王之放其傅乃述其念父而作詩此毛詩說也趙岐孟子注以小弁爲伯奇之詩或本三家義與毛詩說異與孟子親之過

大而怨之說亦異事繫天下之存亡故曰大也

弁彼鸒斯歸飛提提傳興也弁樂也鸒卑居卑居雅烏也提提羣飛貌民莫不穀我獨于罹傳幽王取申女生

殺之何辜于天我罪伊何傳舜之怨慕日號泣于旻天于父母心之憂矣云如之何疏說文弁喜樂也段注云弁者昇之假俗鸒卑居

大子宜咎又說褒姒生子伯服立以爲后而放宜咎將

爾雅釋鳥文正義釋文鸒下有斯而以斯爲語詞定本無斯字是也今俗本爾雅作鵖鵖鸒下亦有斯字是也爾雅釋文及周禮羅氏疏御覽引此者言大舜尚怨故詩正義所引爾雅無斯案無斯字是也皇親部十二引毛詩傳皆無斯可證法言學行篇頻頻之鸒甚於鵖斯此用詩辭以足句耳傳既用爾雅鸒一名卑居而又云卑居雅烏也者此以今名通古名之例說文鵖卑居也鵖與鸒同又云雅楚烏也一名鸒一名卑居秦謂之雅郭璞注云雅烏小而多羣腹下白江東亦呼爲卑烏鄭注水經灅水引犍爲舍人以爲壁居馬融說又以爲賈烏卜爾雅云小而腹下白不反哺者謂之雅烏提者鵖之假俗鄭司農注鵖氏鵖讀爲翅翼之翅翅即鵖也鵖與提讀爲鵖同廣韻五支鵖鵖飛兒又提下云羣飛兒正義據定本集注傳文羣下無飛字釋文本有飛字案有飛字是也御覽引傳有飛字可證箋云羣飛而歸提提然經言歸飛故提提爲羣飛兒與振鷺有駜傳振振羣飛兒句正同雅烏羣集而飛歸則提提然而樂以興大子既被放逐失父子之親是雅烏之不如也○大車傳穀生也此穀字亦當作生義解我我大子也罹憂也言人莫不有生聚相樂我大子獨處於憂謂將有放殺之事鄭語史伯告桓公曰王欲殺大子以成伯服必求之申申人弗畀必伐之若伐申申人不守矣幽王弗畀必伐申人不守矣幽王八年而桓公爲司徒九年而王室始騷十一年而鬻然則大子宜咎奔申申侯放枉申幽王將有放殺其事枉九年之中而去而尚之以釋經罹字之義亦總釋全章之旨甚急促也此傳據以明小弁之詩乃宜咎被放而作管子君臣上篇云婦人雙龍假於男之知以援外權於是乎外夫人而危大子兵亂內作以召外寇此危君之徵也○孟子萬章問曰舜往于田號泣于旻天何爲其號泣也孟子曰怨慕也長息問于公明高曰舜往于田則吾既得聞命矣號泣于旻天于父母則吾不知也公明高曰是非爾所知也夫公明高以孝子之心爲不若是恝我竭力耕田共爲子職而已矣父母之不我愛於我何哉趙注云言舜自怨遭父母見惡之尼而思慕也案號泣于旻天于父母父母列女傳母儀篇作號泣日呼閔天呼父母則兩于字當作呼字解於我何哉者猶詩云我罪伊何也毛傳援引孟子爲訓正義云引此者言大舜尚怨故大子亦可然也心之憂矣云如之何言如之何順於父母可以解憂也此亦大子之傳述大子怨慕之詞正義謂其傳言我心爲之憂則誤矣

踧踧周道鞫爲茂草傳踧踧平易也周道周室之通道鞫窮也我心憂傷怒思也擣心疾也假寐永歎維憂用老心之憂矣疾如疾首疏爾雅釋詁踧踧平易說文引韓詩作跼跼云悼王道穢塞也郭注異文釋文引樊光本爾雅作攸攸音條竝與踧踧古聲同通用鞫窮也鞫與鵖同又云雅楚烏也一名鵖一名卑居秦謂之雅郭璞注云雅烏小而多羣腹下白江東呼爲卑烏鄭注水經灅水引犍爲舍人以爲壁居馬融說又以爲賈烏卜爾雅云小而腹下白不反哺者謂之雅烏提者鵖之假俗鄭司農注鵖氏鵖讀爲翅翼之翅翅即鵖也鵖與提讀爲鵖同廣韻五支鵖鵖飛兒又提下云羣飛兒正義據定本集注傳文羣下無飛字釋文本有飛字案有飛字是也御覽引傳有飛字可證箋云羣飛而歸提提然經言歸飛故提提爲羣飛兒與振鷺有駜傳振振羣飛兒句正同雅烏羣集而飛歸則提提然而樂以興大子既被放逐失父子之親是雅烏之不如也○大車傳穀生也此穀字亦當作生義解我我大子也罹憂也言人莫不有生聚相樂我大子獨處於憂謂將有放殺之事鄭語史伯告桓公曰王欲殺大子以成伯服必求之申申人弗畀必伐之若伐申申人不守矣幽王八年而桓公爲司徒九年而王室始騷十一年而鬻然則大子宜咎奔申申侯放枉申幽王將有放殺其事枉九年之中而去而尚之以釋經罹字之義亦總釋全章之旨甚急促也此傳據以明小弁之詩乃宜咎被放而作管子君臣上篇云婦人雙龍假於男之知以援外權於是乎外夫人而危大子兵亂內作以召外寇此危君之徵也○孟子萬章問曰舜往于田號泣于旻天何爲其號泣也孟子曰怨慕也長息問于公明高曰舜往于田則吾既得聞命矣號泣于旻天于父母則吾不知也公明高曰是非爾所知也夫公明高以孝子之心爲不若是恝我竭力耕田共爲子職而已矣父母之不我愛於我何哉趙注云言舜自怨遭父母見惡之尼而思慕也案號泣于旻天于父母父母列女傳母儀篇作號泣日呼閔天呼父母則兩于字當作呼字解於我何哉者猶詩云我罪伊何也毛傳援引孟子爲訓正義云引此者言大舜尚怨故大子亦可然也心之憂矣云如之何言如之何順於父母可以解憂也此亦大子之傳述大子怨慕之詞正義謂其傳言我心爲之憂則誤矣

永歎維憂用老心之憂矣疾如疾首疏爾雅釋詁踧踧平易也郭注異文釋文引樊光本爾雅作攸攸音條竝與踧踧古聲同爾雅總括經義傳乃兼通古訓釋踧踧爲平易說文踧行平易也引詩本傳訓傳云周道周室之通道者周室謂鎬京也鞫窮也郊谷風齊南山同窮猶塞也周室通達之大道其平易踧踧然今爲茂草所塞墓門傳所謂幽閒希行用生此蘞薪也楚辭東方朔七諫何周道之平易兮然蕪穢而險戲亦此意也茂草生行道窮也箋云羣飛而歸提提然經言歸飛故提提爲羣飛兒與振鷺有駜傳振振羣飛兒句正同雅烏羣集而飛歸則提提然而樂以興大子既被放逐失父子之親是雅烏之不如也○大車傳穀生也此穀字亦當作生義解我我大子也罹憂也言人莫不有生聚相樂我大子獨處於憂謂將有放殺之事鄭語史伯告桓公曰王欲殺大子以成伯服必求之申申人弗畀必伐之若伐申申人不守矣幽王八年而桓公爲司徒九年而王室始騷十一年而鬻然則大子宜咎奔申申侯放枉申幽王將有放殺其事枉九年之中而去而尚之以釋經罹字之義亦總釋全章之旨甚急促也此傳據以明小弁之詩乃宜咎被放而作管子君臣上篇云婦人雙龍假於男之知以援外權於是乎外夫人而危大子兵亂內作以召外寇此危君之徵也○孟子萬章問曰舜往于田號泣于旻天何爲其號泣也孟子曰怨慕也長息問于公明高曰舜往于田則吾既得聞命矣號泣于旻天于父母則吾不知也公明高曰是非爾所知也夫公明高以孝子之心爲不若是恝我竭力耕田共爲子職而已矣父母之不我愛於我何哉趙注云言舜自怨遭父母見惡之尼而思慕也案號泣于旻天于父母父母列女傳母儀篇作號泣日呼閔天呼父母則兩于字當作呼字解於我何哉者猶詩云我罪伊何也毛傳援引孟子爲訓正義云引此者言大舜尚怨故大子亦可然也心之憂矣云如之何言如之何順於父母可以解憂也此亦大子之傳述大子怨慕之詞正義謂其傳言我心爲之憂則誤矣

瞻匪父孌依匪母不屬于毛不罹于裏傳父之所樹己尚不敢不恭敬靡

維桑與梓必恭敬止傳父之所樹己尚不敢不恭敬靡

言父裒枉內陰以言母天之生我我辰安枉傳辰時也疏桑梓以喻國家傳意以桑梓之所樹己尚恭敬以明幽王之周室爲父武之周室大子尤必愛護之今遭放去不能安其宗是謂屣其本所以怨也○屬猶附也罹當依唐石經作離凡別離與附離字皆作離不作罹罹不屬于毛承靡瞻匪父句不離于裒承靡依匪母句靡無也匪非也非父則無所瞻視非母則無所依據父者屬于毛非父不能附離矣言不得變於其父母也父母以言毛裒傳必云毛枉外爲陽裒枉內爲陰者亦以明男正位外女正位內之義而念今之不然也辰訓時我辰安枉言我何適枉今時也葛覃傳寧安也寧安同義故二字竝與何同義

菀彼柳斯鳴蜩嘒嘒有灌者淵萑萇淠淠傳蜩蟬也嘒嘒聲也灌灌水貌也淮淠貌淠淠衆也譬彼舟流不知所屆心之憂矣不遑假寐疏菀柳傳菀茂木皃蜩蟬蕩同方言蟬楚謂之蜩是也其大者曰唐蜩蟬其小者也傳云嘒嘒小聲也設文嘒小聲也疑聲上奪小字文選秋興賦注引詩傳嘒嘒小聲或作噦噦廣雅噦噦鳴也疑噦即噦字傳云淮淠皃皃當作也說文淮淠皃也萑當作雚雚萇淠淠皃也說文水部淠下引詩作雚萇淠淠皆其證也雚萇生水中故能愛乳狗搏虎伏雞搏狸恩出於中心也即引此詩○君子席幽王也隕隊七月繹同隊猶墜也禮記云坐尊也坐隕淠淠衆即路冢古人族葬路冢則不入塋域者也周禮蜡氏若有死於道路者則令埋而置楊焉此周制也列女傳節義篇夫慈故能愛乳狗搏虎伏雞搏狸恩出於中心也即引此詩亦作雚萇淠淠案此正與詩義合以喻大子放逐無道當爲雚形之誤也說文雚道中皃引詩作雚萇淠淠是也其大者曰唐蜩蟬其小者曰雚楚語道雚相望韋注云道冢曰雚引詩亦作雚案

君子秉心維其忍之心之憂矣涕既隕之傳隕隊也疏相彼投兔尚或先之行有死人尚或墐之傳墐路冢也君子秉心維其忍之心之憂矣涕既隕之傳隕隊也疏相彼投兔尚或先之行有死人尚或墐之傳墐路冢也君子信讒如或醻之君子不惠不舒究之伐木掎矣析薪抱矣傳伐木者掎其巔析薪者隨其理舍彼有罪予之佗矣傳佗加也疏醻猶荅也惠順也舒緩也究窮也不舒究之言不寬緩而窮治之也○七月傳角而東之曰掎賈逵國語注從後牽曰掎說文掎偏引也掎有三訓而義實相通此傳以掎木之顛文掎偏引之而從後牽之今人斬伐大木者猶如是也顛俗作巔地唐石經作柂玉篇引詩作他五經文字木部柂又音䟦見詩小雅則張參所據本亦作柂也柂音門傳斯析也說文柂落也此傳以䟦則與斯字同義墓門傳斯析也隨薪木之理釋經柂字與析落兩訓其義實相因也箋

壞瘣也謂傷病也心之憂矣寧莫之知疏傳釋伎伎舒兒又云鹿之奔走其足伎伎雉之朝雊尚求其雌傳伎伎舒貌疏伎伎舒遲也箋申傳也說文伎舒勢宜疾而足伎伎然舒遲其羣也此箋義鹿足伎伎此即鹿與也廣韻伎侶也與侶即羣之義也說文雊雄雉鳴傳鹿得拜呦呦然鳴而相呼之意也雉雊求雌此即伐木篇嚶其鳴矣求其友聲之意也今大子鹿雉之不如○壞瘣二字疑經傳互譌經當作瘣傳以壞詁瘣爾雅樊本及說文玉篇疒部引詩皆作瘣爾雅瘣木符婁郭注云謂木病疕傷瘣也者釋經疾用無枝句傷病即疒癢之意中論藝紀篇木條符婁說文作疒癢傳云謂傷病也其根榦故謂之瘣案此正與詩義合以喻大子放逐無輔翼如木之傷病無枝葉也僖九年左傳秦伯謂郤芮曰公子誰恃對曰臣聞亡人無黨即此義也故下文云心之憂矣寧莫之知

云椅其順者不欲妄踣之地謂觀其理也必隨其理者不欲妄挫折之以言今王之過大子不如伐木析薪也依正義挫字衍○佗加疊韻俗字作詆說文佗負何與加義相近子我也佗罪於我也佗言今君子舍彼有罪之人而惟加其罪於我也佗罪猶負罪書曰負罪引愆云舍棄加讒言之罪而妄加我大子

莫高匪山莫浚匪泉（傳）浚深也君子無易由言耳屬于垣無逝我梁無發我笱我躬不閱遑恤我後（傳）念父孝也（疏）言二字因以名篇

悠悠昊天曰父母且無罪無辜亂如此憮（傳）憮大也昊天

天已威予愼無罪昊天泰憮予愼無辜（傳）威畏愼誠也（疏）悠悠憂也且語助耳之如昊天親之曰父母皆席幽王幽王好信讒而賢者被罪國政亦因之以致亂也憮大爾雅釋詁文亂如此憮言亂如此大也○已甚也威訓畏畏謂畏亂也列女傳續篇引詩釋之云言王爲威如字子我大之爲誠直之爲愼無罪也予愼無罪言我誠然無辜也誠作虛義解不作實義解泰釋文作大音泰新序節士下篇引詩作大昊天大憮承昊天已威句言王亂可畏甚大大也

亂之初生僭始既涵（傳）僭數涵容也亂之又生君子如祉亂庶遄沮（傳）遄疾沮止也君子如祉（疏）僭當爲譖釋文音側蔭反是也衆經音義卷五引詩作譖數者數與婁同義謂數進讒言也既爲終始既即始終也涵與含通說文涵水澤多也即引此詩是涵有容訓矣論語云浸潤之譖膚受之愬與詩義正同王肅云言亂之初生讒人數緣事始自入盡得容其讒言有漸也僭始既涵句就讒之者說下文乃言君子之信讒也涵釋文引韓詩作遄疾也○遄疾也止雲漢同孟子梁惠王篇孌人有臧倉者沮君是以不果來也曰行或使之止或尼之行止也後後日也我躬不閱皇恤我後言我身不能容訖於父何暇愛我之後日乎案此皆念父之詞故傳云念父孝也念即慕也傳又引孟子爲高子論小弁之詩親之過大而怨是以爲孝直凝諸大舜怨慕當是積古解詩之義如此以總釋全章也

巧言六章章八句

巧言刺幽王也大夫傷於讒故作是詩也（疏）五章有巧言二字因以名篇

悠悠昊天曰父母且無罪無辜亂如此憮

天已威予愼無罪昊天泰憮予愼無辜（傳）威畏愼誠也

亂之初生僭始既涵（傳）僭數涵容也亂之又生君子如祉亂庶遄沮（傳）遄疾沮止也君子如祉（疏）僭當爲譖釋文音側蔭反是也衆經音義卷五引詩作譖數者數與婁同義謂數進讒言也既爲終始既即始終也涵與含通說文涵水澤多也即引此詩是涵有容訓矣論語云浸潤之譖膚受之愬與詩義正同王肅云言亂之初生讒人數緣事始自入盡得容其讒言有漸也僭始既涵句就讒之者說下文乃言君子之信讒也涵釋文引韓詩作遄疾也○遄疾也止雲漢同孟子梁惠王篇孌人有臧倉者沮君是以不果來也曰行或使之止或尼之行止也

君子屢盟亂是用長（傳）盟信長發傳潛深也書皋陶謨潛哎川史記作浚易恆初六浚恆鄭本作潛此浚潛聲通之證莫高匪山莫浚匪泉與莫赤匪狐莫黑匪烏句法相同而興義不明後漢書黃瓊傳笞曾子大孝慈母投杼伯奇至賢終於流放夫讒訴所舉無高而不可升相抑無深而不可淪可不察與此必本三家詩義○箋由用也抑無易由言無日苟矣由於也爾雅繇於也繇與由通用於義同韓詩外傳孔子正假馬之言而君臣之義定矣詩曰君子無易由言名正也此詩乃深戒幽王當慎用其言不得易出諸口將有讒人屬耳於垣壁以窺伺之也

君子信讒如或酬之君子不信如或沮之（傳）酬當也（疏）酬音義卷五引詩作讎讎當爲讎釋文引韓詩作讎讎讎皆酬之假借字也

君子如怒亂庶遄沮君子如喜其誰能阻之（傳）阻止也（疏）阻側呂反

君子如祉亂庶遄已（傳）祉福也（疏）已音義卷五引詩作讎讎讎終始也已即始終也

君子屢盟亂是用長君子信讒亂是用暴（傳）暴益（疏）暴益釋詁文

君子不惠不古其爲亂之首（傳）古故（疏）古故釋詁文

巧言如簧顏之厚矣（傳）簧笙（疏）簧笙釋樂文

彼何人斯居河之麋無拳無勇職爲亂階（傳）麋水草之交（疏）麋水草之交釋地文

既微且尰爾勇伊何爲猶將多爾居徒幾何（傳）尰腫（疏）尰腫釋詁文

爲鬼爲蜮則不可得有靦面目視人罔極（傳）靦姡（疏）靦姡釋詁文

作此好言以極反側（傳）極至（疏）極至釋詁文

往來行言心焉數之蛇蛇碩言出自口巧言如流俾躬處休（傳）蛇蛇行貌（疏）蛇蛇釋訓文

巧言如簧顏之厚矣

彼何人斯胡逝我梁不入唁我（傳）唁慰（疏）唁慰釋詁文

其心孔艱胡爲乎中河（傳）中河河中（疏）中河河中釋水文

彼何人斯其心孔祇胡逝我陳（傳）祇病（疏）祇病釋詁文

我聞其聲不見其身不愧于人不畏于天（傳）愧媿（疏）愧媿釋文

彼何人斯其心孔艱胡逝我梁不入唁我

我聞其聲不見其身不愧于人不畏于天

彼何人斯胡逝我陳我聞其聲不見其身不愧于人不畏于天

彼何人斯其心孔艱胡爲乎泥中（傳）泥中小渚（疏）泥中小渚釋水文

我聞其聲不見其身不愧于人不畏于天

彼何人斯其心孔艱胡爲乎泥中

我聞其聲不見其身不愧于人不畏于天

非人所能也是沮爲止也社福六月同僖語慶其喜而弔其憂韋注云喜猶福也是福亦喜也遄已猶遄沮也宣十七年左傳范武子曰吾聞之喜怒以類者鮮易者多詩曰君子如怒亂庶遄沮君子如喜亂庶遄已君子之喜怒以已亂也左傳喜詁社與毛傳福詁社義同箋云君子見讒人如怒責之則此亂庶幾可疾止也如此則福亦庶幾可疾止也此鄭申毛也

君子屢盟亂是用長傳凡國有疑會同則用盟而相要也**君子信盜亂是用暴**傳盜逃也**盜言孔甘亂是用斂**傳斂進也**匪其止共維王之邛**疏正義引定本及集注本皆云用盟而不相要之處凡邦國有疑會同則掌其盟約之載盟要即盟約也周禮司盟掌盟載之法所據傳文有不字案無不字是也周禮司盟掌盟載之法所據傳文有不字案無不字是也左傳要言成也故左傳引周禮文以釋經之盟字耳屢當作婁婁數也數盟則亂長用猶以也桓十二年左傳公欲平宋鄭秋公及宋公盟于句瀆之上宋成未可知也故又會于虛冬又會于龜宋公鄭伯盟于武父遂帥帥而伐宋戰焉宋無信也君子曰苟信不繼盟無益也又襄二十九年傳鄭大夫盟於伯有氏裨諶曰是盟也其與幾何並引此詩○傳詁盜爲逃謂盜即逃之假借字荀子榮辱篇云陶誕突盜惕悍嚚曏以偷生又云汙漫突盜常危之術也王制篇之遁逃此盜逃通用之證莊十七年穀梁傳云逃義曰逃餘進爾雅釋詁文說文無餘字炎部炎炎也從炎舌聲徐鉉云當从晤省聲段注改從酉聲是也谷部酉兌讀若沾疑餘即炎之異體炎從舌聲若沾則炎亦讀如沾沾今之添字炎炎之升曰三年導服之導一曰讀若沾則炎與亂氣之進曰炎炎亦作舌耎炎炎亦作耳古字作炎炎又誤作會耎炎也維爲也止共猶言共止倒句協韻耳小旻傳云邛病也韓詩外傳引詩釋之云小人好爲讒佞既不共其職事又爲王作病鄭用韓詩與韓同

奕奕寢廟君子作之秩秩大猷聖人莫之傳奕奕大貌秩秩進知也莫謀也他人有心予忖度之躍躍毚兔遇**犬獲之**傳毚兔狡兔也疏韓奕傳奕奕大也御覽地部五引彼傳作兒與此傳同韓詩載載大也讀若詩載載大猷此本三家疑兒皆也字之誤秩秩進知者謂進乎知也小戎傳云秩秩有知也說文載大也讀若詩載載大猷此本三家詩猷道也莫謀也假借字漢書敘傳注後漢書文苑傳毅傳注引詩作謨抑傳云謨謀也○箋以他人指讒人釋文忖本又作寸寸古刋字說文刋切也刋度言案切測度也躍躍初學記獸部及文選西京賦注引詩作趯趯草蟲傳云趯趯躍也史記春申君列傳詩云趯趯毚兔遇犬獲之集解引韓嬰章句趯趯往來貌兒得之也言趯趯之毚兔謂狡兔數往來逃匿其跡有時遇犬得之王肅云言其雖騰躍逃隱其迹或適與犬遇而見獲此王用韓以述毛也廣雅毚獪也狡獪義相近毚兔狡兔喻讒人

荏染柔木君子樹之傳荏染柔意也柔木椅桐梓漆也**往來行言心焉數之蛇蛇碩言出自口矣**傳蛇蛇淺意也**巧言如簧顏之厚矣**疏說文集集雧雧鳥也集弱兒雧雧弱兒廣雅雧雧長兒荏染即集雧雧弱也荏染柔意也定之方中椅桐梓漆爰伐琴瑟謂此四木中琴瑟材也及之耳傳訓柔木椅桐梓漆不數椅栗者以此也抑荏染柔木言緡之絲傳緡被也謂被之於琴瑟也義自互明行道也往來行言心焉數之言往來在道路之言當心悉數之如君子之樹木也箋以行言與下碩言作對文碩言爲不顧行之大言行言爲善言爲德行之行言善言箋云此言君子樹善木如人心思數善言而出之善言者往亦可行來亦可行於彼亦可行於己亦可是之謂行也未審傳意然不也○孟子告子篇訛訛自足其智不嗜善言之貌蛇與訛同而義近版傳泄泄猶沓沓也說文引詩作呭呭多言也蛇與泄呭訛又竝聲轉而義通傳云淺意也者淺讀爲諓諓善佞言何注云諓諓者平章注云諓諓與諓諓同文十二年公羊傳引書惟諓諓又發知是諓諓淺薄之貌越語又誤作會耎炎炎巧辯之言公羊釋文引賈注國語云諓諓巧言也楚辭

九歎譏人譏譏孰可憑兮王注云譏譏言貌引書說譏靖言潛夫論救邊篇云淺淺善靖俾君子怠鹽鐵論論誹篇云淺淺面從以成人之過竝與傳訓合解者多以淺近申傳失其義矣如箋如笙之鼓箎也

彼何人斯居河之麋（傳）水草交謂之麋無拳無勇職爲亂階（傳）拳力也既微且尰爾勇伊何（傳）骭瘍爲微腫足爲尰

爲尰爲猶將多爾居徒幾何（疏）箋云何人者斥讒人也賤而惡之故曰何人爾雅釋水水草交爲湄傳所本也郭注及李注文選任昉奏彈引詩皆作湄湄木字麋假借字僖二十八年左傳余賜女孟諸之麋杜注云孟諸宋藪澤水草之交曰麋太平寰宇記云虞城孟諸澤俗呼爲湄臺此古麋湄通用之證蒹葭在水之湄傳湄水隰也水隰猶水邊也古博反與蹼同部蹼卽蹼之異體故說文錄蹼卽蹼之或體蒹葭在水邊亦作拳勇說文手部引國語作捲勇股肱之力秀出於眾者管子小匡亦作拳勇說文手部引國語作捲勇齊語於子之鄉有拳勇股肱之力秀出三字同傳詁拳爲力者義出國語也拳亦勇也韋注云

大勇曰拳拳勇本才力之美稱所謂好勇而不亂者也職主也文二年左傳引周詩曰勇則害上不登于明堂況無勇而主亂乎惡之也襄十五年傳孫文子如戚孫文子惡之也○箋以下至末章皆刺讒入使公飲之酒使大師歌巧言之卒章杜注云公欲以喻文子居河上而爲亂是其義也○骭瘍爲微爾雅釋訓文郭注云骭脚脛瘡創也說文云骭殤也一曰腫痿也然則痿出也骭自鄰以下脛以上也說文痿病也一曰脛上生瘍是爲微篇云骭自鄰說文痿同部微卽痿之假借字爾雅釋文引字林作瘣爲俗字腫足爲尰亦釋訓文腫足當作足腫足也尰謂之微腫瘍互詞玉篇瘣足腫也尰腫氣足腫詩曰既微且瘣瘣古亦作壟重成八年左傳鄆瑕氏瘣於是乎作尰案字當從重得聲古亦作壟說文瘣腫也尰亦作瘣重從重聲易靚則民愁民愁則墊隘靚易靚則民愁民愁則墊隘於是乎土薄水淺其惡易靚靚則民愁民愁則墊隘於是乎作尰案字當從重得聲古亦作壟說文瘣腫也尰亦作瘣重成八年左傳鄆瑕氏瘣於是乎

有沈溺重腿之疾杜注云沈溺疾重腿足腫重卽尰尰之假借字伊何猶維何也言爾既居生溼之地得微尰爾雅釋宮堂途謂之陳傳所本雨無正云謀夫孔多是也既微且尰爾勇伊何猶謀也將多承職爲亂階句居讀爲其語助詞徒多猶孔多也猶謀也將多猶孔多承無拳無勇句爲猶將多承職爲亂階句居讀爲其語助詞徒猶直也定之方中傳以直訓徒此以徒爲直爾居徒幾何人斯云不我可（疏）二人謂蘇公與暴公也二人從行卽第七章伯氏吹壎仲氏吹篪之意誰誰暴公也此二句卽家二人從行而言我可與何人俱爲王臣本有始者不如今云不我可者時蘇公已受譖被罪也○箋以下至末章皆刺讒入使公飲之酒使大師歌巧言之卒章杜注云公欲以喻文子如戚孫文子惡之也○箋云不我可也句中云字爲從行之義始者尚可不如今之不我可也堂下至門徑鄉飲酒禮主人與賓三揖至于階鄉注云將進揖當陳揖當碑揖李如圭以爲其北屬階階其語助詞徒猶直爾居徒幾何

彼何人斯胡逝我陳（傳）陳堂塗也我聞其聲不見其身不愧于人不畏于天（疏）箋雅釋宮堂途謂之陳傳所本也塗途皆俗字古作涂孫郭注云將進揖當陳揖當碑揖李如圭以爲其北屬階階其

暴之云（傳）云言也（疏）云從之云爲語助與之云之云不同義伊維也維其也伊誰云從其誰從也傳訓云爲言釋下云字不釋上云字云言也言又謂之曰云言曰三字同義故三字亦皆爲語詞

二人從行誰爲此禍胡逝我梁不入唁我始者不如今云不我可（疏）二人謂蘇公與暴公也二人從行卽第七章伯氏吹壎仲氏吹篪之意誰誰暴公也此二句卽家二人從行而言我可與何人俱爲王臣本有始者不如今云不我可者時蘇公已受譖被罪也○箋以下至末章皆刺讒入使公飲之酒使大師歌巧言之卒章杜注云公欲以喻文子如戚孫文子惡之也○箋云不我可也句中云字爲從行之義始者尚可不如今之不我可也句中云字爲語助正月兩無正竝訓哿爲可則可亦哿也哿酒嘉也

彼何人斯胡逝我梁不入我門伊誰云從維暴之云（傳）云從之云爲語助與之云之云不同義伊維也維其也伊誰云從其誰從也傳訓云爲言釋下云字不釋上云字云言也言又謂之曰云言曰三字同義故三字亦皆爲語詞

二人從行誰爲此禍胡逝我梁不入唁我始者不如今云不我可（疏）二人謂蘇公與暴公也二人從行卽第七章伯氏吹壎仲氏吹篪之意誰誰暴公也此二句卽家二人從行而言我可與何人俱爲王臣本有始者不如今云不我可者時蘇公已受譖被罪也○箋以下至末章皆刺讒入使公飲之酒使大師歌巧言之卒章杜注云公欲以喻文子如戚孫文子惡之也○箋云不我可也句中云字爲從行之義始者尚可不如今之不我可也句中云字爲語助正月兩無正竝訓哿爲可則可亦哿也哿酒嘉也

彼何人斯胡逝我陳（傳）陳堂塗也我聞其聲不見其身不愧于人不畏于天（疏）箋雅釋宮堂途謂之陳傳所本也塗途皆俗字古作涂孫郭注云將進揖當陳揖當碑揖李如圭以爲其北屬階階其

南接門內雷李與孫郭說同考工記匠人堂涂十有二分鄭注謂階前若今令甃祇也分其廣狹令甃祇令甃今之脩以二分爲峻峻也賈疏云漢時名堂涂爲令甃令甃祇則塼道也名中央爲督假令兩旁上下尺二寸則取二寸於中央爲峻焦循云祇即陂陂階次也蓋室南有堂堂下有階東西階及門之涂以甃甃之是謂之堂涂亦謂之陳陳者敵之假借字說文敵列也謂敵列於東西也堂涂在門內詩曰逝陳則入門矣而不入我室所以聞聲不見身也此乃設辭耳箋泥上章言不入我門不入唁我故謂堂涂爲公館之堂涂但公館自在公所則不得稱我公館於經中我字義不相連且與下文我聞不見文亦不相承恐非詩指

引詩本傳訓

彼何人斯其爲飄風胡不自北胡不自南傳飄風暴起之風胡逝我梁祇攪我心傳攪亂也

本爾雅爲訓此云暴起之風終風傳云暴疾也訓異而以喻惡道則同也○我行其野傳箴適也說文攪亂也匪風卷阿傳皆以飄風爲回風

爾之安行亦不遑舍爾之亟行遑脂爾車壹者之來云何其盱疏爾女女何人也遑古祇作皇皇暇也安徐而行不暇舍息亟疾而行又暇脂車言何人之行疾徐莫測猶上章飄風之不自北不自南之意也○卷耳傳盱憂也云何其盱何其憂也云爲語助盱爲憂下章祇訓爲病後箋云曰憂曰病皆承上文攪我心而言壹者之來即指上文逝梁逝陳之事壹者猶言乃者高誘注呂氏春秋知節篇云一猶乃也漢書曹參傳乃者吾使諫君也注云乃者曩日也上來字對下來字言但來而不舍息下來字言但來而不入唁

爾還而入我心易也還而不入否難知也傳易說也字釋文

者之來俾我祇也傳祇病也疏以說也作音今補王易音羊益切與懌釋相轉版傳懌說也懌譆之說矣一音以豉切與夷懌相轉風雨鄘傳夷說也夷譆之說易亦譆之說易說也夷釋文引韓詩作施施喜也毛韓字異而意同入入唁我不入不唁我也否古作不釋詞云不語詞否難知也言其心孔艱不可測也○祇從示氏聲與易知爲韻作祇從氏聲者非也祇者地祇義不訓病而故訓云爾者祇讀爲疵此假借字也無將大車白華傳疵病也說文疵病不翅也从疒氏聲

伯氏吹壎仲氏吹篪傳土曰壎竹曰篪及爾如貫諒不

我知出此三物以詛爾斯傳三物豕犬雞也民不相信則盟詛之君以豕臣以犬民以雞疏士曰壎爾雅大塤燒土爲之大如鵝子鋭上平底形如稱鍾六孔小者如雞子釋文引世本云塤圍五寸半長三寸半六孔塤與塤同周禮小師注說文廣雅竝云六孔竹曰篪爾雅大篪謂之沂郭注云篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分一名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔是郭本廣雅爲說世本云篪長尺八孔不異正義云篪七空案空孔古今字七孔與八孔不異其上出者故七也又周禮疏引禮圖言九孔風俗通義言十孔長尺一寸所傳聞者異也版如壎如篪傳云言相和也箋云伯仲喻兄弟也我與女恩如兄弟其相應和如壎篪以言俱爲王臣宜相親愛王肅亦云我與女同寮長幼之官如篪壎之相和○貫讀易貫魚之貫也諒信也傳云三物豕犬雞也者挾下句詛字作解詛之以釋經詛字之義盟亦詛類定本無盟字非也古多以盟詛連稱周禮司盟云盟萬民之犯命者詛其不信者鄭注引春秋傳鄭伯使卒出貨行出犬雞以詛射頰考叔者案此隱十一年左傳文韓子內儲說下篇亦云貨之以雞貨若盟狀貨即豕也豕犬雞爲出詛之物與詩義正同傳又云君以豕臣以犬民以雞乃三物分作三等之用未知出於何書禮記曲禮下泣牲曰盟賈疏載異義韓詩云天子諸侯以牛豕大夫以犬庶人以雞韓與毛同唯牛爲盟牲因類而及之爲異焉耳

爲鬼爲蜮則不可得有靦面目視人罔極傳蜮短狐也靦姤也作此好歌以極反側傳反側不正直也疏蜮春秋經

作醫莊十八年穀梁傳云蠆射人者也蠆與蜮同一名短狐左釋文狐作弧說文蜮短狐也似鼈三足以气射害人段注云狐當作弧又名射景詩義疏云人在岸上景見水中投人景則殺之故曰射景又名射工亦名水弩漢書五行志劉釋文並云蜮本草謂之射工射景射工水弩其名類皆相近說文及正義引洪向以爲蜮生南越亂氣所生故聖人名之曰蜮蜮猶惑也在水肴能射人有處其甚者至於南方謂之短弧近射妖亦长之象也劉歆以爲蜮盛暑所生非自越來也顏注云卽射工也亦呼水弩五行志狐亦作弧案短弧射景射工水弩其名類皆相近說文及正義引洪範五行傳皆謂似鼈而抱樸子登涉篇以爲狀如嗚蜩大其說迥殊御覽獸部二十一引韓詩云短狐水神也亦與毛異藝文類聚災異部引詩作則不可測或本三家詩○靦姤爾雅釋言文李孫注云靦人面姤然說文靦面見人姤面靦也是靦與姤皆面見人之貌也越語余雖靦然而人面哉五臣本注云靦面目之貌也韋注云靦猶禽獸也韋注云靦面見人之貌也越語又後漢書樂成靖王黨傳安帝詔曰甚有靦其面而放逸其心意與越語同罔極中也言不中正也周禮匡人掌達濾則匡邦國而觀其慝使無敢反側以聽王命荀子王制篇故姦言姦說姦事姦能遁逃反側之民蛩與詩反側同書洪範云無反無側王道正直無反側謂之正直反側謂之不正直此傳義之所本也

巷伯七章四章章四句一章五句一章八句一章六句

巷伯刺幽王也寺人傷於讒故作是詩也巷伯奄官名

疏釋文正義泰風正義及周禮疏皆以此下有巷伯奄官四字又正義本官下有名字小箋云名也古通用然則序文有巷伯奄官名五字矣今據以補正凡全詩不用經字名篇序必申釋其義若小雅雨無正之雨大雅常武之常召旻之旻頌之酌賚般皆然此云巷伯亦不用經中之字故序箸釋篇名之義此其通例也序以巷伯爲奄官則巷伯之官唯寺人爲一人周禮無巷伯之官唯巷伯寺人爲奄官巷伯儆宮與此詩巷伯同左傳以襄九年左傳令司宮巷伯儆宮巷伯次司宮猶周禮之寺人次內小臣杜預云巷伯卽寺人當是賈服舊注蓋王之寺人五人於五人中最長者謂之孟子但云孟子則其官不顯但云寺人則其爲五人長者亦不顯故詩以巷伯名篇巷者宮中之道名孟伯皆長也巷伯卽經所謂寺人孟子也箋以巷伯爲周禮之內小臣而與寺人別官非是

蒌兮斐兮成是貝錦傳興也蒌斐文章相錯也貝錦錦文也彼譖人者亦已大甚疏淇奧傳曰斐文章貌匪文章兒匪卽斐也文章爲斐文章相錯爲斐蒌斐錯雙聲爲訓說文縪帛文兒引詩縪兮斐兮玉篇縪文兒縪本字蒌假僩字錦作貝文貝錦錦文也禹貢謂之織貝箋云錦文者文如餘泉餘蚨之貝文也興者喻讒人集作己過以成於罪猶女工之集采色以成錦文大甚者謂使己得重罪也

哆兮侈兮成是南箕傳哆大貌南箕星也侈之言是

疏傳哆大兒兒疑也之誤說文哆張口也哆然大之意竝與傳同爾雅釋言該離也郭注云該見詩此卽哆兮之異文三家詩用雅訓哆該同字大必有因也斯人自謂辟嫌之不審也爵者顏叔子獨處于室鄰之釐婦又獨處于室夜暴風雨至而室壞婦人趨而至顏叔子納之而使執燭放乎旦而蒸盡搰屋而繼之自以爲辟嫌之不審矣若其審者宜若魯人然魯人有男子獨處于室鄰之釐婦又獨處于室夜暴風雨至而室壞婦人趨而託之男子閉戶而不納婦人自牖與之言曰子何爲不納我乎男子曰吾聞之也男子不六十不閒居今子幼吾亦幼不可以納子婦人曰子何不若柳下惠然嫗不逮門之女國人不稱其亂男子曰柳下惠固可吾固不可吾將以吾不可學柳下惠之可孔子曰欲學柳下惠可者未有能似於是也彼譖人者誰適與謀疏傳云哆大兒兒疑也之誤說文哆張口也哆然大之意竝與傳同爾雅釋言該離也郭注云該見詩此卽哆兮之異文三家詩用雅訓哆該同字大

離同義說文鈙字下及崔集注本詩作侈岁岁疑古本當如是也箕星東方蒼龍之宿實居東宿之末在北之南故謂之南箕南箕即箕星也大東篇維南有箕載翕其舌傳翕合也彼云合舌此云張口各隨文訓箋云箕星哆然踵狹而舌廣今讒人之因寺人之近嫌而成言其罪猶因箕星之哆而侈大之正義云箕四星二為踵二為舌史記天官書云箕為敖客曰口舌案侈哆連文猶箋斐連文皆合二字成義箋斐成貝錦之文侈哆必有因故傳申明之云侈之言是必有因也讒之由然讒人致讒與寺人受讒之由然讒成南箕之形皆以喻譖於己之不早辭嫌故又申明之云斯人自謂辭嫌之審也下文即引爰爰者顏叔子與魯人男子辭嫌之審不審以自悔責己之不審義乃著於此章即承上章侈哆之之言以為說其實傳意及義誅伐篇引韓詩內傳孔子為魯司寇先誅少正卯謂侵道已行亂國政也侵漸道未行章明遠之而已餘姚盧文弨以為此詩內傳文韓言遠侵之必早與毛言近讒之不審其用意正同矣傳云揣屋者正義揣謂抽也小箋揣屋即左傳之抽屋也武梁碑作揣窄說文曰揣度也禮記注曰以體曰揣可字能似能字小箋依正義補

說謂不能無欲也釋文閒音閑是也正義男子作男女閒訓閒隙非云嫗不逮門之女國人不稱其亂者荀子大略篇柳下惠與後門者同衣而不見疑非一日之閒即其事也小箋後門即不逮門謂不及門無宿處也禮記注曰以體曰嫗可字能似能字小箋依正義補

緝緝翩翩謀欲譖人（傳）緝緝口舌聲翩翩往來貌愼爾言也謂爾不信（疏）說文昚語也聶附耳私小語也耳下引詩作昚昚今詩緝緝為昚昚之假偪字附耳私小語也昚昚往路不息也往來兒亦是不息之意○箋云愼誠也桑柔傳翩翩所謂口舌聲也桑柔傳云此言王將謂女不信而不受欲其誠者惡其不誠心而後言王將謂女不信而不受欲其誠者惡其不誠也韓詩外傳云受命之士正衣冠而立儼然人望而信之其次聞其言而信之其次見其行而信之既見行而眾皆不信斯下矣詩曰愼爾言矣謂爾言矣不見其行而信之既見行而眾皆不信斯下矣詩曰愼爾言矣謂爾不信鄭同韓說古也矣通用

捷捷幡幡謀欲譖言（傳）捷捷猶緝緝也幡幡猶翩翩也豈不爾受既其女遷（傳）遷去也（疏）捷者接之假偪春秋左傳捷公羊傳皆作接捷接注禮記內則篇接讀為捷捷者有接續不絕之意故傳云猶緝緝也蘇林注漢書楊雄傳咥音詩咥咥幡幡之咥反翩翩猶偏偏是翩翩幡幡皆是偏黨反側之義故傳云幡幡猶翩翩也○傳於呫嗫之呫嗫寶之初筵殷武皆云遷徙也詩異義云傳訓遷為去言此云遷去又徙義之引申也詩異義云傳訓遷為去言爾為是不誠之讒言王豈不受乎既而知言不誠將舍去女也箋遷之言訓也謂王訓斥讒人訓者誙上之名亦賊義之稱以讒言為非安得謂之訓誹不若傳去義為當

驕人好好勞人草草（傳）好好喜也草草勞心也蒼天蒼天視彼驕人矜此勞人（疏）驕與憍同爾雅旭旭憍也釋文郭音呼老反是旭旭即好好之異文喜讀與嬉同郭璞云小人得志憍蹇之貌亦嬉之意也草讀為慅假俗字也月出勞心慅兮重言曰慅慅爾雅慅慅勞也是即詩草草之異文故傳云草草勞心也玉篇慅音草

彼譖人者誰適與謀取彼譖人投畀豺虎（傳）投棄也豺虎不食投畀有昊（傳）昊昊天也（疏）投與木瓜小弁抑不同義此云投棄也遵大路傳敿棄也投與敿聲轉義同傳釋北為北方今奪一北字寒涼而不毛又申釋北方之義毛草也即今北方大漠不草之地有昊猶言彼蒼蒼天謂之昊其義一也後漢書馬援傳朱勃上書引詩釋之云此言欲令上天而平其惡勃能說韓詩與毛詩同箋云付與昊天制其罪也禮記緇衣云惡惡如巷伯

楊園之道猗于畝丘（傳）楊園園名猗加也畝丘名寺人孟子作為此詩（傳）寺人而曰孟子者罪已定矣而將踐刑作此詩也凡百君子敬而聽之（疏）楊園園名其地未聞道路也釋文猗於綺反徐於宜反依釋文本作倚倚徐仙民讀為猗猗耳此與倚重較岁兩驂不倚同誤倚詁倚為加者楊園

在畝丘之上故云楊園之路加於畝丘也爾雅如畝畝丘此釋詩之畝丘也傳云丘名即本爾雅爲訓李注云謂丘如田畝曰畝丘孫注云方百步也李孫但依字作解而其地亦未聞楊園畝丘地必相連畝丘喻自己楊園喻讒人同處加讒亦是辟嫌不審之意小弁舍彼有罪予之佗矣傳佗加也兩加字義同○作爲此詩釋文一本云作爲作詩案一本非也定之方中作爲楚宮作爲楚室桑柔作爲式穀與此作爲同箋嫌作爲連文故云作起也孟子起而爲此詩訓作爲起以別爲爲作非有異本也定本作起也作爲也顏師古定本所見箋不可依據傳云寺人而曰孟子作爲此詩二句古曰爲通用寺人孟子言寺人之中爲孟子者也爲亦作也作爲此詩言作此詩也云罪已定將戮刑者此自明其被讒之禍且以原其作詩之由也罪定踐刑於經無當當是相傳古說如此今無攷

谷風之什詁訓傳第二十　毛詩小雅

谷風之什十篇五十四章三百五十六句

谷風三章章六句

谷風刺幽王也天下俗薄朋友道絕焉

習習谷風維風及雨傳興也風雨相感朋友相須將恐將懼維予與女將安將樂女轉棄予傳言朋友趨利窮達相棄疏習習和舒之皃東風謂之谷風傳見柳谷風篇及與也風與雨有相感之理以興朋友相須傳合下二章而總釋其義也○將俗方也文選任昉策秀才文注引韓詩將恐將懼薛君章句將辭也又楊雄甘泉賦注引章句同傳云言朋友趨利窮達相棄者將恐將懼窮也將安將樂達也女既達而子終窮乃相遺棄以釋經中棄字之義趨利者所以推明棄之故也序云天下俗薄朋友道絕絕猶棄也

習習谷風維風及頹傳頹風之焚輪者也風薄相扶而上喻朋友相須而成將恐將懼寘予于懷將安將樂棄予如遺疏傳文疑有誤爾雅釋天焚輪謂之頹扶搖謂之猋李注云焚輪暴風從下升上故曰焚猋上也孫注云迴風從上下降謂之頹頹上也扶搖暴風從下也猋上下曰頹迴風從下上曰猋合爲說傳云頹風之焚輪者也正用爾雅焚輪爲頹之義小箋云焚輪猶紛綸也案言此者以興朋友相切直義已明備不煩更取扶搖以足經文頹字之義而與雅訓舛戾且上章維風冢上谷風維風及雨言谷風與雨與朋友相須此章維風亦冢上谷風維風及頹言谷風與朋友相須若於焚輪之外更增扶搖之說則以風之上下及風之下上爲喻而於經中及字有難通矣朋友相須傳已見上章則此章更不必重文疊義也反

武林愛日軒朱兆熊鐫

卷十九終

長洲陳奐學

復經傳義訓風薄相扶而上喻朋友相須而成十三字當是箋語誤入傳文耳風薄相扶而上鄭用爾雅扶搖爲猌之釋文猌爲猌之訓蓋以經之猌字此語於取喻甚合且與首句夢夢長大指義不謂長大成蕭令注迴風爲猌亦不從爾雅毛傳其月勑勞語意尤融貫與謂傳云長長大大者皆父母喻朋友同志則恩愛成末章箋云以喻朋友離以恩相須而成三喻字一例讀可據以刪正

習習谷風維山崔嵬無草不死無木不萎傳崔嵬山顛

也雖盛夏萬物茂壯草木無有不死葉萎枝者忘我大德思我小怨疏崔嵬山顛俗顛字十月之交傳云山頂曰冢卒者崔嵬爾雅顛頂也山顛卽山頂崔嵬者是山顛巉巖之狀兩傳義同谷風生養萬物山顛之草木宜茂盛以興大德也萎與婑通草死木萎以興小怨也後箋云據正義引定本及集注草木無有不死葉萎枝者則正義本不同可知今觀正義云雖至盛夏之月萬物茂壯無能使草不有死者無能使木不有萎者可見傳文無有不死葉萎枝者當作無不有

詩二十　二

夢莪刺幽王也民人勞苦孝子不得終養爾

夢夢莪蒿葉牧者無不有卽偶然有之之意非謂草木盡死也中論脩本篇詩曰習習谷風維山崔巍何木不死何草不萎言盛陽布德之月草木猶有枯落而與時謬者況人事之應報乎此雖不爲朋友德怨之喻然其言草木猶有枯落正與傳義同也

我劬勞疏蓼蓼長大皃重言之則曰蓼蓼爾雅莪萹菁者莪傳莪蘿蒿也蒸蒿類衆多蒿之言衆也蒿蔚蕭海以秋老得名因之嫩而可食者亦通稱蒿故傳於菁菁者莪本爾雅莪蘿之訓又申之云蒿者義取成材言各有當也此詩首章莪蒿木一物而以時之先後異其名下章莪卽本同類而以子之有無異其名後箋云嚴粲詩緝據爾雅蓼之醜秋爲蒿及彼注疏繫蕭莪蔚之類始生氣味各異其名不同至秋老成則皆蒿之語以爲莪始生香美可食至秋高大則麤惡不可食喻子初生猶是美材至於長大乃是無用之子此語於取喻甚合且與首句夢夢長大下文生我劬勞語意尤融貫與謂傳云長長大大者皆父母也首二章與義同三章因孝子不得終養之故由於王事征役故以餅罄罍恥爲喻末二章南山飄風以自敘其勞苦之情○爾雅哀哀懷報德也郭注云悲苦征役罔所生也豈風病苦也與此劬勞傳云劬勞同

蓼蓼者莪匪莪伊蔚傳蔚牡蒿

疏蔚牡蒿釋草文郭注云無子者蒿卽蒿牡蒿俗顛字十月之交傳云山頂曰冢卒者崔嵬爾雅顛頂也山顛卽山頂崔嵬者是山顛巉巖之狀兩傳義同谷風生養萬物山顛之草木宜茂盛以興大德也萎與婑通草死木萎以興小怨也後箋云據正義引定本及集注草木無有不死葉萎枝者則正義本不同可知今觀正義云雖至盛夏之月萬物茂壯無能使草不有死者無能使木不有萎者可見傳文無有不死葉萎枝者當作無不有說文云無子者蒿也三月始生七月莖莖似胡麻莖而紫赤八月爲角角似小豆角銳而長一名馬新蒿案本草角蒿馬先蒿亦名馬新蒿皆有子之蒿陸合牡蒿爲一與郭景純說無子者不同且以有子者爲材匪莪伊蔚正與上句一例

詩二十　三

餅之罄矣維罍之恥傳餅小而罍大罄盡也鮮寡也無父何怙無母何恃出則銜恤入則靡至疏罄器中空也詩曰餅之罄矣毛作罄三家作空爾雅罍器也或作瓶罄汲餅也說文缶部云餅罃也詩曰餅之罄矣穴部云空竆也詩曰瓶之罄矣維罍之恥罍瓦器有大小之異罍大於瓶小而言之也昭二十四年左傳鄭子大叔對范獻子曰今王室實蠢蠢吾小國懼矣然大國之憂也惟罍之恥也引詩曰餅之罄矣維罍之恥亦取餅小而罍大之義傳云餅小而罍大正以喻大小之異罍大而恥小而盡以喻已不得養父母罍大而恥王室之不寧晉之恥也此引詩餅罄也說文缶部云餅罃也詩曰餅之罄矣維罍之恥餅小而罍大之義傳云餅小而罍大正以喻已不得養父母罍大而恥國雖是斷章亦取餅小而盡以喻已說也餅小而罍大正以喻其不能養之故實由於上之人征役不息爲可恥也所以刺幽王也後漢書陳忠傳建光中上疏云夫人情父母於子同氣異息一體而分三年乃免於懷抱先聖以本左氏說也餅小而盡以喻已不得養父母罍大而恥是以春秋臣有大憂

不如奴之久矣傳鮮寡也無父何怙無母何恃出則銜恤入則靡至疏說文缶部云餅罄也詩曰餅之罄矣毛作罄三家作空罄空也詩曰瓶之罄矣維罍之恥罍瓦器有大小之異罍大於瓶小而言之也昭二十四年左傳鄭子大叔對范獻子曰今王室實蠢蠢吾小國懼矣然大國之憂也惟罍之恥也引詩曰餅之罄矣維罍之恥餅小而罍大之義傳云餅小而罍大正以喻已小國罍喻已小國雖是斷章亦取餅小而盡以喻已說也餅小而罍大之義傳云餅小而罍大正以喻已不得養父母罍大而恥也所以刺幽王也後漢書陳忠傳建光中上疏云夫人征役不息爲可恥也以喻其不能養之故實由於上之人征役不息爲可恥也所以刺幽王也後漢書陳忠傳建光中上疏云夫人情父母於子同氣異息一體而分三年乃免於懷抱先聖以

君三年不呼其門閔子騫要經服事以赴公難遑而致位以究私恩故稱君使之非也臣行之禮也周室陵遲禮制不序參義之人作詩自傷曰瘨矣惟罍之恥也案忠釋詩凡言已不得終竟道者亦上之恥悉合大東傳云空盡也罄空同訓傳言及敢鐘民勞於經傳之恉悉合大東傳云空盡也罄空同訓詁文鮮者趁之假備故與寡同訓傳空罄之轉○鮮寡釋詁文鮮爲少與此鮮爲寡者訓近而義殊寡之鮮可以飽之寡鴻雁傳偏惸曰寡因之惸釋詁文無父母而爲之釋也寡宇文無父母者亦曰寡意寡揆下文逼不與民連讀寡孤一句也寡民之生與左傳寡我襄公寡人斯傳云飄風暴亦疾也飄風偏惸皆不得其解○揚羽入

傳父母也特也皆從渾言之則怙亦恃也恃負也析言之也恤憂也憂入則靡至言役罷而歸時父母皆喪入則無依也法界品引韓詩云怙賴也特負

興者陳古以言今亦興體也餘皆託物以爲喻方言朦豐也自關而西秦晉之閒凡大貌謂之朦盛器滿兒引詩作饛後漢書張衡傳作蒙蒙者饛朦與朦通說文云杼機持緯者釋文柚又作軸是之假俗字伐檀傳既釋饛朦皆有七取鼎實而載之於俎此七較長於取不豕上句篇槍故不以爲取黍稷之七傳釋棘七不豕上句篇槍故不以爲取黍稷之七傳釋棘七刻是吉祭之七用棘心也箋以此喻古者主人致客之禮○說文砥厎之或字孟子萬章篇引詩作厎砥訓平均如砥爲貢賦平均矢訓不偏如矢爲賞罰之道如此也墨子兼愛下篇引周家貢賦賞罰不偏不黨王道平平不黨不偏其直若矢其易若道蕩蕩

尚可載乎市哀哉我東國勞人不能止息而自休也若可作亦可息則與哀我勞人文不相矣睨士之耽兮猶可說也女之耽兮不可說也抑白圭之咄尚可摩也斯言之咄不可爲也文正相同

東人之子職勞不來傳東人譚人也來勤也而人之子

粲粲衣服傳而人京師人也粲粲鮮盛貌舟人之子熊

熊是裴傳舟人舟楫之人熊熊是裴言富也私人之子

百僚是試傳私人私家人也百僚是試用於百官也疏

譚國在東故東人爲譚人來勤爾雅釋詁文爾雅又云勑勞也說文勑勞也是勑與勤竝有勞義來古勑字箋云職主也東人勞苦而不見謂勤謂亦勤也○周在西故以西人爲京師人粲采一聲之轉今北方評好爲喝采南方衣服鮮麗爲粲聲如奮則重言曰采采亦曰粲粲矣爾雅燕燕粲粲尼居忌也郭注云盛飾宴安近處優閒北山傳燕燕安息兒義本爾雅此釋粲粲衣服鮮盛兒者亦近處安息之意箋云京師人衣服鮮絜而逸豫也鮑有苦葉傳舟人主濟渡者各隨文訓熊熊裴爲富者言得祿多也正月箋云此言小人富而窶陋將責也私人私家人謂私屬之家人也若七子媵嫁之類今言人家人猶今言人家耳凱高傳私人家臣也各隨文訓釋文僚又作寮說文作寮采芑傳試用也版傳寮官也傳二字今依小箋補用於百官此倒句文是試上奪百僚說文作寮采芑傳試用也版傳寮官也傳二字今依小箋補用於百官此倒句法也詩異義云百僚之子舟人之子皆對東人之困病言私人之子則言羣小得志起下三章曠官廢職意

或以其酒不以其漿傳或醉於酒或不得漿輯輯佩璲

不以其長傳輯輯玉貌璲瑞也維天有漢監亦有光傳

漢天河也有光而無所明跂彼織女終日七襄傳跂隅貌襄反也疏經中或字領下句兼以不以言故傳分釋之云或醉於酒或不得漿以見王政之偏也或有也以用也不以不用也不可以不可用也下皆同韓詩外傳燕相齊見逐陳饒曰王斗之覆不足於士而君膺驚有餘粟果園棗栗後宮嬪人以相提挪上皆不得一嘗綏紈綺穀靡麗於堂從風而弊士曾不得一緣引詩曰或以其酒不以其漿釋文鞙又作琫然非詩體佩玉鞙鞙是也鞙鞙佩玉長貌作琫說文無琫案鞙是也傳玉說文作瑑玉兒常作佩玉字箋云佩玉者以縣縛輗也所以縣縛輗者以瑞玉爲飾一佩字耳說文鞙大車縛輗轭也傳有縣繫之義箋云佩玉之綬謂之繫詩言鞙鞙佩玉遂繆綬也瑞也繆綬也佩玉兒又集韻鞙然玉兒雅作琫說文鞙佩玉兒三字蓋奪一佩字依箋云佩玉者以瑞玉爲佩佩之鞙鞙然長貌佩玉有瑞也瑞玉者以繫佩之鞙鞙然長貌故傳以鞙鞙爲佩玉長貌箋云佩玉之綬謂之繫詩言鞙鞙佩玉遂繆綬也瑞也繆綬也佩玉兒又集韻鞙然玉兒雅作琫說文鞙佩玉兒三字蓋奪一佩字依箋云佩玉者以瑞玉爲佩

車之箱也東有啓明西有長庚傳日旦出謂明星爲啓明日既入謂明星爲長庚庚續也有抶天畢載施之行傳抶畢貌所以掩兔也何嘗見其可用乎疏傳抶畢至反報亦反報也反報猶反復箋云織女有織名爾駕則有而無東不如人織相反報成文章據正義作報反夏小正七月初昏織女正東鄉初昏見織女在東而不在西小正七月指夏時而言○皖唐石經作皖玉篇皖明星也廣韻皖明皃皖鎔出疑傳文當作皖明皃皖字涉下兩本此詩而皖皖衍禮記檀弓釋文皖華板反明皃與傳訓合皖皖三字說文皆不錄而艸部莔從皖聲則說文記誤以何爲有皖皖字矣爾雅星紀或名何鼓或名何鼓爲星紀斗牽牛也何鼓揭也鼓直牛宿差不甚顯詩人觸景據情不安舍極明之何鼓三星在牽牛中宿明舉頭即見之牛六星牽牛人也何鼓中星最明舉頭即見之牛宿其狀如牛義取難見之牛精宿皖皖不移月詠謂何季春鼓不謂牛中宿明仲秋矣何鼓疏云今驗牽牛三星是牽牛人星牛星亦紀斗牽牛也何鼓謂之牽牛是牽牛人星也郝懿行義疏引詩作簡簡同義不同字楚辭九歎立長庚以繼日續非即簡字也說文今爾雅作簡益穆家遂多異說正義云庚續釋詁文舍人引詩作簡簡之庚訓續疏引韓詩云大白晨出東方爲啓明昏見西方爲長庚毛傳以啓明長庚爲大白則明星韓傳以啓明長庚爲大白星亦謂大白星也天官書以明星代啓明以大白代長庚而後之言星者遂多異說正義云上言抶長皃此云畢之長皃亦言畢之長庚毛傳以啓明長庚爲大白星是牽牛謂之畢漸漸之石傳畢濁也

詩二十

昏牽牛中皆何鼓也考諸經典無名牛宿曰牽牛者天官書畢曰罕車爲邊兵主弋獵畢星象田弋之畢故按牟說足訂史記之誤郭注云據攡星爲鼓攡星家失傳自此始今天官書以明星玉篇所以斛酒也玉篇斛酒士冠禮注尊斗所以斛酒漿斗斛酒漿南箕北斗則不可用也韓詩外傳云言有位無其事也○翁合常棣般同玉篇引詩作吸云吸引也箋翁猶引也鄭讀翁爲吸本三家詩義禮記曲禮以箕自鄉而扱之注扱讀曰吸謂收糞時也少儀執箕膺擖注膺親也擖舌其膺揭注云箕舌自鄉益三家詩作吸訓引舌內鄉似箕形毛詩作翁訓合舌者箕四星其舌二星人口行列成箕形皆所以狀箕星之似箕也斗古料字說文合人口也○讀若集料勺也枓柄也揭高舉也

揭疏箴亦揚也說文箴揚米去麤實之初筵箋仇讀曰料實手挹酒士冠禮注尊斗所以料酒也玉篇抶料也說文料挹也挹料義同箕箴揚斗料酒漿南箕北斗則不可用也韓詩外傳云言有位無其事也○翁合常棣般同玉篇引詩作吸云吸引也箋翁猶引也鄭讀翁爲吸本三家詩義禮記曲禮以箕自鄉而扱之注扱讀曰吸謂收糞時也少儀執箕膺揭注膺親也揭舌其膺揭注云箕舌自鄉益三家詩作吸訓引舌內鄉似箕形毛詩作翁訓合舌者箕四星其舌二星人口行列成箕形皆所以狀箕星之似箕也斗古料字說文合人口也○讀若集料勺也枓柄也揭高舉也

維南有箕不可以簸揚維北有斗不可以挹酒漿傳翁合也維北有斗面柄之枓也維南有箕載翕其舌傳翁合也疏傳天官書畢曰罕車爲邊兵主弋獵畢星象田弋之畢故傳云所以掩兔十月之交箋行道度而不見其可用亦徒虛也箋用特性宗人執畢之畢易傳而解經各通即繼也○正義云上言抶長皃此云畢之長皃亦言畢之長庚庚續也天官書以明星代啓明以大白代長庚而後之言星者遂多異說正義云庚續釋詁文舍人引詩作簡簡之庚訓續疏引韓詩云大白晨出東方爲啓明星韓傳以啓明長庚爲大白則明星亦謂大白星也天官書以明星代啓明以大白代長庚而後之言星者遂多異說正義云庚續釋詁文舍人引詩作簡簡之庚訓續疏引韓詩云大白晨出東方爲啓明星韓傳以啓明長庚爲大白則明星亦謂大白星也天官書以明星代啓明以大白代長庚而後之言星者遂多異說正義云庚續釋詁文舍人引詩作簡簡之庚訓續疏引韓詩云大白晨出東方爲啓明昏見西方爲長庚毛傳以啓明長庚爲大白

四月八章章四句

四月大夫刺幽王也在位貪殘下國構禍怨亂並興焉

四月維夏六月徂暑（傳）徂往也六月火星中暑盛而往矣先祖匪人胡寧忍予（疏）傳訓徂爲往往暑也六月雖盛夏之時而火星昏中其暑將往矣興者以喻我周列祖盛德而至幽王之身其德就衰矣月令季夏之月昏火中昭三年左傳晉張趯曰辟如火焉火中寒暑乃退此其極也能無退乎杜注云火心星心以季夏昏中而暑退案暑盛而往卽是暑極而退之意毛傳爲訓詩人之下又云征役過時曠之使我不得修子道案王說雖未得毛恉然其言行役未嘗無據徐幹中論譴交篇以四月爲行役過時刺怨而作徐偉長爲漢靈帝末年人其解詩正與王子雝合則經中四月六月秋日冬日皆爲紀時也行役不歸不得養父母則與此詩文義亦甚相同文十三年左傳鄭伯與公宴于棐子家賦鴻雁季文子曰寡君未免於此文子賦四月六月文子賦或是取下國構禍望安集之意杜預注云義取行役臨時思歸祭祀卽用毛詩序傳所無而按諸經義三家王子雝說行役關祭毛詩序云構禍怨亂行役亦在其中傳云詩亦未嘗無據序云構禍怨亂歎行役之苦孝子不得終養六章盡瘁以事君曰莫敢有北山或盡瘁事國同解北山序云已勞于外而念及之人情所必至也詩三章烈烈發發與蓼蓼莪弟五章同句而二章凄凄爾雅與蓼蓼莪哀哀父母卽不得養父母則經中四月六月秋日冬日皆爲行役至六月仕寧莫我有與北山或盡瘁事國同解北山序云已勞于外而念及之人情所必至也詩三章烈烈發發與蓼蓼莪哀哀父母卽不得養父母則與此詩文義亦甚相同文十三年左傳鄭伯與公宴于棐子家賦鴻雁季文子曰寡君未免於此文子賦四月六月文子賦或是取下國構禍望安集之意杜預注云義取行役臨時思歸祭祀卽用毛詩序傳所無而按諸經義三家王子雝說行役關祭毛詩序云構禍怨亂行役亦在其中傳云詩亦未嘗無據序云構禍怨亂歎行役之苦孝子不得終養六章盡瘁以事君曰莫敢有北山序云已勞于外而念及之人情所必至也詩三章烈烈發發與蓼蓼莪哀哀父母卽不得養父母則與此詩文義亦甚相同文十三年左傳鄭伯與公宴于棐子家賦鴻雁季文子曰寡君未免於此文子賦四月六月文子賦或是取下國構禍望安集之意杜預注云義取行役臨時思歸祭祀卽用毛詩序傳所無而按諸經義三家王子雝說行役關祭毛詩序云構禍怨亂行役亦在其中傳云詩亦未嘗無據序云構禍怨亂歎行役之苦孝子不得終養六章盡瘁以事君曰莫敢有北山或盡瘁事國同解

其爲過此箋及湯箋言忱於惡用
列女傳本三家義而毛意實同

相彼泉水載清載濁我日構禍曷云能穀傳構成曷逮也

疏箋云相視也我視彼泉水之流一則清一則濁刺諸侯並爲惡曾無一善案傳意當然也下廣雅構成也本傳訓也箋構猶合集也合集即構成之義釋有箋內毒之言謂宮中所毒成頑與夫人淫昏之語毒與構通正義云曷逮釋言文今爾雅作遏郭注引方言東齊曰遏今方言遏作蝎說文遏微止也讀若桑蟲之蝎曷者遏之假借字逮者及也穀生也我日構禍曷云能穀言我今下國日日成此禍亂及己之身云能獨生乎

滔滔江漢南國之紀傳滔滔大水貌其神足以綱紀一方

盡瘁以仕寧莫我有傳江漢大水故傳云滔滔大水者一方指南國紀即綱紀也言江漢之大水南國百川其神足以綱紀一爾雅神治也魯語仲尼曰山川之靈

疏江漢大水貌其神足以綱紀一方兒也其神足以綱紀一方

足以紀綱天下者其守爲神法言君子篇仲尼之道猶四瀆也經營中國終入大海他人之道者西北之流也綱紀夷貉或入于沱或洽于漢莫適與此綱紀同詩言江漢綱紀南國不使眾水放縱無所人以興幽王之神不足以紀理天下俾下國之諸侯恃強連禍不供王事更無江漢朝宗之義○盡瘁事國傳云盡力勞病以或盡瘁事國事寧猶胡也有相親有也從國事寧猶胡也有相親有也

匪鶉匪鳶翰飛戾天匪鱣匪鮪潛逃于淵傳鶉鵰也鳶貪殘之鳥也大魚能逃處淵

疏釋文云鶉字或作鷻鷻雕也鵰文从鳥作鳶字其所據詩字作鳶云鳶鳶鳥也鷻擊殺鳥也廣雅鷻鵰也鷻鵰即鷻鷻正義云鵰之大者又名鷻孟康漢書音義曰鷻大鵰也鷻鳶也說文鳶字之誤也說文無鳶當爲鳶字所據詩字作鳶鳶鳥也鷻擊殺鳥也廣雅鷻鵰也說文鷻雕也引詩作鷻鳶貪殘之鳥也大魚能逃處淵者以喻貪殘之人處於高位傳文大魚上疑奪鱣鮪二字鳶與專反說文注云鳶讀與專反者與鷻鷻韻而又雙聲說文鳶飛戾天箋鳶鵰之類鳥也此亦引說文鳶貪惡者也說文閱從戈聲而音與專反者或出切亦猶是也案作弋作鳶說俱有理讀與專三家詩而毛詩作鳶五各反當以說文所據爲證旱鹿當爲鳶正義引說文鳶鷻鳥也此傳云鳶貪殘之鳥也者以喻貪殘之人處於高位傳文大魚上疑奪鱣鮪二字云鱣鮪大魚能逃處淵者以喻今民不能逃遁禍害是大魚之不如矣

山有蕨薇隰有杞棘傳杞枸檵也棘赤棘也

君子作歌維以告哀傳君子作歌以告哀

疏蕨薇詳草蟲篇杞枸檵四壯同生於隰也下篇陟彼北山言采其杞杞生於山也是枸檵山隰皆有矣棘赤棘爾雅釋木文爾雅又云白者棘郭注云赤棘樹葉細而岐鋭皮理錯戾好叢生山中中爲車輞白棘葉圓而岐爲大木邢疏引義疏云棘葉如柞皮薄而白其木理赤者爲赤棘一名棘白者爲棘其木堅韌今人以爲車轂案杞棘同類郭景純謂赤棘叢生是已但云赤棘生山中詩言隰棘豈山隰亦皆有此木歟蕨薇之菜杞棘之木山隰足以覆蓋而有之以喻在位之人不能恩育萬民病困草木之不如○君子席在位之人作此詩歌以告哀於君子此君子作歌與倒句也正義謂作者自言君子似非詩指君子作歌與吉甫作頌不同也

北山六章三章章六句三章章四句

北山大夫刺幽王也役使不均己勞於從事而不得養其父母焉

陟彼北山言采其杞偕偕士子朝夕從事傳偕偕強壯貌士子有王事者也王事靡盬憂我父母

疏北山采杞以喻勞於從事言語詞○偕偕爲強壯當作彊說文偕彊也引詩偕偕士子本傳訓也大玄彊次四爰聰爽明左右彊之弋弋即曷也弋之字變爲

彊測曰爰聰爰明庶士方來也又增上九測曰羣士彊彊偕偕與彊彊同士讀爲事傳云士子有王事者王事按下句爲訓從事從王事也三章云嘉我未老鮮我方將旅力方剛經營四方即其義箋云靡無也監不堅固故我當盡力勤也王事無不堅固故我當盡力勤於役久不得歸父母思己而憂

溥天之下莫非王土率土之濱莫非王臣（傳）溥大率循濱涯也大夫不均我從事獨賢（傳）賢勞也（疏）溥大爾雅釋詁文率循釋詁文率古逵字古文作率漢人作逵今率行通而逵廢矣緜訪落同濱古當作瀕漢書王莽傳白虎通義封公侯褒服兩篇引詩作賓爲假借字說文無泚字公侯褒服史記漢書司馬相如傳韓詩外傳皆作普聲劉同溥天之下昭七年左傳東周策孟子萬章荀子君子韓子說林上忠孝呂覽愼人新書匈奴

無將大車祇自塵兮(傳)大車小人之所將也無思百憂祇自疧兮(傳)疧病也(疏)大車與王風大車不同考工記車人大車祟三柯鄭注云大車平地載任之車晉語以傳召伯宗遇大車當道而覆韋注云大車牛車也詩以大車喻小人將大車喻進小人傳云大車小人之所將也者但釋經之大車而喻義自明也我行其野傳祇適也箋云喻大夫而進舉小人適自作憂累故悔之易林井云大司徒使君失家亦此義也○疧石經作疢不誤疢病釋詁文白華俾我疧兮傳亦云疧病也詩小學云詩三用此字爲韵白華與卑韵何人斯祇與易知韵知斯韵此皆弟十六部本音何人斯儕地祇字爲之於六書爲假儕若無將大車之疧而與弟十二部之塵韵讀若眞此古合韵之例又云張衡賦思百憂以自疚疚與疧音近禮記畛於鬼神鄭注畛或爲祇又說文祇一作振古祈氏讀如權精於此可求合韵之理釋文都禮反是唐初誤作疧也

無將大車維塵冥冥無思百憂不出于頴(傳)頴炎也(疏)大車小人之所將也無思百憂祇自疧兮(傳)疧病也(疏)大車與王風大車不同考工記車人大車祟三柯鄭注云大車平地載任之車晉語以傳召伯宗遇大車當道而覆韋注云大車牛車也詩以大車喻小人將大車喻進小人傳云大車小人之所將也者但釋經之大車而喻義自明也我行其野傳祇適也箋云喻大夫而進舉小人適自作憂累故悔之易林井云大司徒使君失家亦此義也○疧石經作疢不誤疢病釋詁文白華俾我疧兮傳亦云疧病也詩小學云詩三用此字爲韵白華與卑韵何人斯祇與易知韵知斯韵此皆弟十六部本音何人斯儕地祇字爲之於六書爲假儕若無將大車之疧而與弟十二部之塵韵讀若眞此古合韵之例又云張衡賦思百憂以自疚疚與疧音近禮記畛於鬼神鄭注畛或爲祇又說文祇一作振古祈氏讀如權精於此可求合韵之理釋文都禮反是唐初誤作疧也

無將大車維塵雝兮無思百憂祇自重兮(疏)箋云雝猶蔽也重猶累也

荀子大畧篇君人者不可以不愼取臣匹夫者不可以不愼取友友者所以相有也道不同何以相有也均薪施火火就燥平地注水水流溼夫類之相從也如此之著也以友觀人焉所疑取友善人不可不愼是德之基也詩曰無將大車維塵冥冥言無與小人處也又韓詩外傳云今子所樹非其人也故君子擇而後種也詩曰無將大車惟塵冥冥案此釋詩並與序傳合箋云冥冥者蔽人目明令無所見也猶進舉小人蔽傷己之功德也○頴炎釋詁文箋云使人蔽闇不得出於炎明之道

小明五章章十二句二章章六句

小明大夫悔仕于亂世也

明明上天照臨下土我征徂西至于艽野二月初吉載離寒暑(傳)艽野遠荒之地初吉朔日也(疏)明明猶昭昭禮記中庸篇今夫天斯昭昭之多鄭注云昭昭猶耿耿小明也照臨猶照察也詩以小明名之明其炎甚微以喻世亂則闇於照臨故詩以照察言至小篇○艽野遠荒之地說文艽遠荒也從艸九聲引詩本傳訓也古謂朔爲吉傳以朔日詁初吉者初始也初吉與吉月不同而朔日與月朔爲一月之始一日初吉者謂吉月之始朔又異吉月月朔爲一月之定在始一日自一至十皆是也此二月爲周之二月者非也箋云我行往征之西方至於遠荒之地乃以二月朔日始行至今則更夏暑冬寒矣尚未得歸案鄭說是也二月初吉家上我征徂西句即下兩章云爰我往矣日月方除爰我往矣日月方奧也二月夏正之二月或謂之周正之二月夏之二月者非也箋云我行往征之西方至於遠荒之地乃以二月朔日始行至今則更夏暑冬寒矣尚未得歸案鄭說是也二月初吉家上我征徂西句即下兩章云爰我往矣日月方除爰我往矣日月方奧也載離寒暑箋即下兩章云曷云其還歲聿云莫也經言先後暑箋乃以夏暑冬寒釋之秋冬之交爲言此西行之大夫固爲歷寒未歸而作也詩五章前三章下六句作對耦法上六句用鎛綜以變其體其實一線穿成解者或以二月初吉繫二章云念我獨兮我事孔庶繫於曷云其還歲聿云莫下以言歲莫下卽二章云念我獨兮我行役一時之苦卽首章云載離寒暑也三章上六句皆三章政事愈蹙繫曷云其還下以驗星移物變有事孔庶也采蓺穫菽繫歲聿云莫行役一時之苦卽首章云載離寒暑也三章上六句皆法首章首二句明明上天照臨下土以喻身居小明之世爲全詩綱領至于艽野繫於我征徂西句下以箸明之以上三章其人卽末二章靖其位好與正直之君子鄭說是也經以彼此作對文此者彼者此幽王則彼者幽王也小宛末章溫溫恭人惴惴小心韓詩以恭人爲明王也小宛末章溫溫恭人惴惴小心韓詩以恭人爲大王居人上與此其人同傳云罟網古祇作罔或作罙或作羅卬罪罟不收傳罪罟設罪以爲罟網也或作罙罙與此罪罟同鹽鐵論執務篇古者行役不踰時春行秋反秋往春來寒暑未變衣服不易冏已還矣若今則繇役極遠盡寒苦之地危難之處陷胡越之域今茲往而不收今茲來歲還父母延頸而西望男女怨嘆而相思身在東土心在西河故一人行而鄉曲想一人從而萬人悲詩

云念彼荼人涕零如雨豈不懷歸畏此罪罟棠棣引詩亦以彼爲古而此爲今今春行秋反寒暑未變云云卽解二月初吉意繇役極遠盡寒苦之地云云卽解至于艽野意此雖非全引詩辭正是係詩辭爲說則二月爲春行西京舊說有可證也

爰我往矣日月方除傳除除陳生新也昜云其還歲聿云莫念我獨兮我事孔庶心之憂矣憚我不暇傳憚勞也念彼共人睠睠懷顧豈不懷歸畏此譴怒疏爰我往矣日月方除此追溯其我往之時也悉蟀除去也天保除開也去者除陳開者生新除字兼有此二義箋以宣二年左傳自詒繁伊戚之事案此與傳訓同江龍詩異義云傳訓除爲除陳生新指二月也史記律書卯者茂也漢書律曆志冒茆於卯說文卯冒也開門之形故二月爲天門徐氏鍇曰天門萬物畢出也釋名卯冒也載冒土而出也傳以除陳生新爲二月義致確矣箋引爾雅四月爲除釋爰我往矣爲往至於艽野爾雅四月爲余雖除余義通但經言爰我往矣是追溯始行之時釋往爲往到義終未安○釋文憚字亦作癉徐音旦徐仙民所據詩作癉矣今大東雲漢皆作憚訓勞憚爲癉之假借大東傳睠反顧兒重言曰睠睠箋云睠睠有往仕之志也王注楚辭九歎引詩李注文選王粲登樓賦張衡思玄賦謝惠連獻康樂詩引韓詩並作眷眷懷顧說文有眷無睠

爰我往矣日月方奧傳奧煖也昜云其還政事愈蹙傳蹙促也歲聿云莫采蕭穫菽心之憂矣自詒伊戚傳戚憂也念彼共人興言出宿豈不懷歸畏此反覆疏奧煖也釋名奧煖也載陽煴溫也二月萬物畢出陽氣方盛經言方奧傳以煖解之亦致確也且二月初吉爲始行而爰我往矣則不定指初吉之一日卽二月之末接於三月之初凡枉征途宵可言經方奧枉方除下設文本有次弟疏既以春溫申傳復引洪範曆爲夏謂二月之初授於正月之末時尚有霜不可云煖其言非也案汪說允當唯解初吉爲一日自誤○釋古戚作慼慼訓爲促者以壘韻爲訓召旻傳云慼促也與此同今經典訓促急字皆作蹙子六反非古義古音也凡古今文字日以滋廣實由方語之殊引申假借之用故毋字必有數音數義解經者隨文立訓生生而不窮如公劉傳戚斧也戚數也數各有當不妨字同而義異也此故訓用字之義解經者隨文立訓促生生而不窮如公劉傳戚斧也戚數也數各有當不妨字同而義異也此故訓用字之義而此句政事愈戚訓促下句自詒伊戚訓憂言之義既同故此及蓼蓼東山白駒各以伊戚爲義箋以宣二年左傳自詒繁伊戚也雄雉箋伊當作繁繁猶是也作繁繁小明云自詒伊戚也孔穎達云釋古慼字說文慼憂也字亦作蹙伊維

義而要之詩意在刺幽王自不指在位之大夫禮記緇衣篇云有國者章善癉惡以示民厚則民情不貳亦引此詩箋指明君說不誤乃訓其爲具謂謀具女之爵位與其人箋義不可通其人不得稱具人也

嗟爾君子無恆安息傳息猶處也靖其爾位好是正直神之聽之介爾景福傳介景皆大也疏息猶處傳謂末兩章同意耳上章無恆安息安處也般其靈二章莫敢遑息三章莫敢遑處遑息猶遑處也葛生一章於諸與獨處二章誰與獨息猶獨處也浮游一章於我歸處二章於我歸息猶歸處也傳皆云息止也○介大爾雅釋詁文生民同說文奔大也方言奔大也東齊海岱之閒凡奔今字通作介猶奄大今作純弇大今作佛假俗行而本義廢矣景大亦釋詁文車舝玄鳥同景者京之假俗在傳云介福降之則介福爲大福也箋訓介爲助非傳義上章式穀以女爾女通稱穀善也穀女猶言介爾鄭於表記注云用祿與女是矣箋云其用善人則必用女亦非傳義

鼓鍾四章章五句

鼓鍾刺幽王也疏正義云鄭於中候握河注云昭王時鼓鍾之詩所爲作者鄭時未見毛詩依三家說也

鼓鍾將將淮水湯湯憂心且傷傳幽王用樂不與德比會諸侯于淮上鼓其淫樂以示諸侯賢者爲之憂傷淑人君子懷允不忘疏鍾當作鐘今鐘鐘通用鼓鐘擊鐘言鼓鐘說文鎗鐘聲也凡響貪賓射尚金奏故詩四章皆出入奏肆夏賓爲諸侯詩言金奏也大饗王出入奏王夏賓者奏王夏與肆夏也凡饗王夏賓王念孫荀子禮志○文假俗執競傳云將將集也載驅傳云湯湯大皃案上言淮水是用樂於淮水之上也淮水之上非方嶽覲諸侯之地今幽王會諸侯而用先王之德比矣不與德比即爲淫樂此傳之總發全章之指賢者爲之憂傷以釋憂心且傷句箋云爲之憂傷者嘉樂不野合儀象不出門今乃於淮水之上作先王之樂失禮尤甚嘉樂不野合儀象不出門定十年左傳文史記魯世家稱孔子誅齊淫樂鄭引之正以申明此傳之義王肅亦云凡作樂而非所則謂之淫淫過也○釋詞云允語詞懷允不忘懷不忘也

鼓鍾喈喈淮水湝湝憂心且悲傳喈喈猶將將湝湝猶湯湯悲猶傷也淑人君子其德不回傳回邪也疏爲樂聲之作喈喈猶然也喈讀如八音克諧之諧湯湯爲水流之大湝湝猶然也說文云湝水流湝湝也悲傷同義

鼓鍾伐鞉淮有三洲憂心且妯傳鞉大鼓也三洲淮上地妯動也淑人君子其德不猶傳猶若也疏鞉傳亦云長丈二尺淮南子主術篇鞉鼓而食高注鞉鼓王者之食樂也引詩鼓鐘伐鞉鞉鼓當作伐鞉而食荀子正論篇代皋而食與鞉通代乃伐之誤淮南卽本於荀子也春官大司樂王大食三侑皆令奏鍾鼓卽其事也說詳王念孫荀子禮志○三洲淮上地未詳朱右曾云按水經注淮水又東爲安豐津淮中有洲俗號闕洲蓋津關所在故斯洲納厥稱勞通校全淮惟此有洲在今霍邱縣北也左傳周幽爲大室而入於淮意王既大室之盟戎狄叛之潁水源於大室而入於淮敷穆天子之浮于潁入淮敷穆天子之大室也盟戎狄叛之潁水以奏廣樂宣其會遂浮潁入淮敷穆天子之浮于潁入淮其次侈于諸侯而不知戎狄之竊發此賢者所以聞樂而附心也與今攷方輿紀要江南鳳陽府壽州霍邱縣東北十里有安風城或譌風爲鳳壽州霍邱縣東北十里有安風城或譌風爲豐大業陂縣西南二十里有呼爲水門塘相傳古名鎮淮洲陷五里周二十里餘里人呼爲水門塘相傳古名鎮淮洲陷而爲陂淮水在縣北三十里自潁州流入境又東北接潁上縣界自霍邱縣而東經正陽鎮潁水流合勞漢志潁水出陽城縣陽乾山東至下蔡入淮其入淮處謂之潁尾左傳昭十二年楚子狩於州來次于潁尾亦曰潁口下蔡城卽古州來也是淮洲陷成陂當在潁水入淮之處又案釋丘淮南有州黎丘卽小記鹽鐵論論儒篇孔子能方不能圓故飢于黎丘哀二年蔡遷于州來四年孔子自陳適蔡絕糧鹽鐵論

所謂黎丘蓋即州安徽鳳陽府壽州○妯動釋詁文箋妯之言悼也古由卓聲同鄭不以妯悼同訓而以鼓鐘之妯讀同悼猶以菀柳之蹈讀曰悼也檜羔裘傳云悼動也說文心部引詩憂心且悼謂妯蹈皆即悼字心部引詩憂心且悼妯陶聲亦相近猶若少星同

鼓鍾欽欽鼓瑟鼓琴笙磬同音傳欽欽言使人樂進也

笙磬東方之樂也同音四縣皆同也以雅以南以籥不僭傳爲雅爲南也舞四夷之樂大德廣所及也東夷之樂曰昧南夷之樂曰任西夷之樂曰朱離北夷之樂曰禁合觀之樂曰南西夷之樂曰朝離南夷之樂曰禁北夷之樂曰昧北夷之樂曰禁合觀之樂曰南西夷之樂曰朝離南夷之樂曰任西夷之樂曰朱離

君子謂用樂與德比者也

楚茨六章章十二句

楚茨刺幽王也政煩賦重田萊多荒饑饉降喪民卒流亡祭祀不饗故君子思古焉(疏)詩先言民事而及神饗獲福也陳古以刺今

楚楚者茨言抽其棘(傳)楚楚茨棘貌抽除也自昔何爲我蓺黍稷我黍與與我稷翼翼我倉既盈我庾維億(傳)露積曰庾萬萬曰億以爲酒食以享以祀以妥以侑以介景福(傳)妥安坐也侑勸也(疏)牆有茨傳云茨疾黎也辭引楚楚者茨玉藻注齊當爲楚齊之齊楚齊即楚茨三家有作楚楚者薺者薺菜黎也三角刺人茨薺蒺藜也王注楚木有棘故楚楚爲茨棘皃抽除雙聲棘即茨棘也牆有茨傳襄除也義同訓亦同○自昔何爲句承上生下自昔猶云自古言自古聖田之法如是何爲乎爲我農夫將穫蓺黍稷故也說文引此詩作埶今通作蓺說文云種也從坴持亟種之也坴土塊也與與有衆義廣雅云翼翼盛也說文倉穀藏也庾倉無屋者甫田箋庾露積穀本此傳訓也周語云野有庾積露積即野積胡廣漢官解詁荏邑曰倉荏野曰庾荏菽庾本爲荏野積穀之稱故亦謂庾爲倉也萬萬曰億伐檀同詳伐檀篇○以者以黍稷爲主也天保吉蠲爲飲酒之享祀又以黍稷爲主也凡酒食以黍稷爲之享祀又以黍稷爲主也天保吉蠲爲飲酒之享祀又以黍稷爲主也凡酒食以黍稷爲之享祀又以黍稷爲主也天保吉蠲爲飲酒之享祀

傳云介景福(疏)牆有茨傳云茨疾黎也玉藻注齊當爲楚齊之齊楚齊即楚茨三家有作楚楚者薺者薺菜黎也三角刺人茨薺蒺藜也王注楚木有棘故楚楚者茨言抽其棘棘皃抽除雙聲棘即茨棘也牆有茨傳襄除也義同訓亦同○自昔何爲句承上生下自昔猶云自古言自古聖田之法如是何爲乎爲我農夫將穫蓺黍稷故也說文引此詩作埶今通作蓺說文云種也從坴持亟種之也坴土塊也與與有衆義廣雅云翼翼盛也說文倉穀藏也庾倉無屋者甫田箋庾露積穀本此傳訓也周語云野有庾積露積即野積胡廣漢官解詁荏邑曰倉荏野曰庾荏菽庾本爲荏野積穀之稱故亦謂庾爲倉也萬萬曰億伐檀同詳伐檀篇○以者以黍稷爲主也天保吉蠲爲飲酒之享祀又以黍稷爲主也凡酒食以黍稷爲之享祀又以黍稷爲主也天保吉蠲爲飲酒之享祀

傳云介景福(傳)妥安坐也侑勸也(疏)牆有茨傳云茨疾黎也玉藻注齊當爲楚齊之齊楚齊即楚茨三家有作楚楚者薺者薺菜黎也三角刺人茨薺蒺藜也王注楚木有棘故楚楚者茨言抽其棘棘皃抽除雙聲棘即茨棘也牆有茨傳襄除也義同訓亦同○自昔何爲句承上生下

細者也是將有分齊之義禮運篇腥其俎熟其燔注腥其俎謂豚解而腥之及血毛孰其殺謂體解而燔之孔疏云特牲九體肩一臂二臑三肫四胳五正脊六橫脅七長脅八短脅九少牢則十一體加以旣解說以湯燔之腥脊代脅爲十一體也是分豚爲體解孰其殺謂體解說不全熟次於腥而薦之堂故祭義曰燔祭祭腥而退是也然則分豚體解卽所謂分齊其肉也此言天子朝踐薦腥之事而云或亨者類相及耳文不次也○爾雅閟宮云是烝是享毛詩箋云烝進也享獻也文義相同妥安也侑勸也或曰又勸之又使食有安之也以介景福(疏)詩先言民事而及神饗獲福也陳古以刺今

傳云介景(傳)介助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨或肆或將(疏)禮記曲禮下篇大夫濟濟士蹌蹌鄭注云皆行容止之貌義與傳訓同有容與下章囊囊有容傳皆謂助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗正義云司徒奉牛司馬奉羊也瓠葉箋亨孰也飪熟同義剝亨猶割亨也肆陳行葦同說文云肆極陳也將齊釋言文或陳於互者周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互注互若今屠家縣肉格貫疏云始殺解體未薦之時且縣於互待解說乃薦之是也或齊其肉者王肅云分齊其肉所當用案將讀與醬同說文醬醢也古文作爿醢則分齊其肉之

傳云介景(傳)皇大也孝孫有慶報以介福萬壽無疆(疏)禮記曲禮下篇大夫濟濟士蹌蹌鄭注云皆行容止之貌義與傳訓同有容與下章囊囊有容傳皆謂助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨或肆或將(傳)祀事孔明(傳)祊門內也先祖是皇神保是饗(傳)皇大保安也孝孫有慶報以介福萬壽無疆(疏)禮記曲禮下篇大夫濟濟士蹌蹌鄭注云皆行容止之貌義與傳訓同有容與下章囊囊有容傳皆謂助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗正義云司徒奉牛司馬奉羊也瓠葉箋亨孰也飪熟同義剝亨猶割亨也肆陳行葦同說文云肆極陳也將齊釋言文或陳於互者周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互注互若今屠家縣肉格貫疏云始殺解體未薦之時且縣於互待解說乃薦之是也或齊其肉者王肅云分齊其肉所當用案將讀與醬同說文醬醢也古文作爿醢則分齊其肉之

傳云介景(傳)皇大也孝孫有慶報以介福萬壽無疆(疏)禮記曲禮下篇大夫濟濟士蹌蹌鄭注云皆行容止之貌義與傳訓同有容與下章囊囊有容傳皆謂助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨或肆或將(傳)祀事孔明(傳)祊門內也先祖是皇神保是饗(傳)皇大保安也孝孫有慶報以介福萬壽無疆(疏)禮記曲禮下篇大夫濟濟士蹌蹌鄭注云皆行容止之貌義與傳訓同有容與下章囊囊有容傳皆謂助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗正義云司徒奉牛司馬奉羊也瓠葉箋亨孰也飪熟同義剝亨猶割亨也肆陳行葦同說文云肆極陳也將齊釋言文或陳於互者周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互注互若今屠家縣肉格貫疏云始殺解體未薦之時且縣於互待解說乃薦之是也或齊其肉者王肅云分齊其肉所當用案將讀與醬同說文醬醢也古文作爿醢則分齊其肉之

傳云介景(傳)介助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨或肆或將(疏)禮記曲禮下篇大夫濟濟士蹌蹌鄭注云皆行容止之貌義與傳訓同有容與下章囊囊有容傳皆謂助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗正義云司徒奉牛司馬奉羊也瓠葉箋亨孰也飪熟同義剝亨猶割亨也肆陳行葦同說文云肆極陳也將齊釋言文或陳於互者周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互注互若今屠家縣肉格貫疏云始殺解體未薦之時且縣於互待解說乃薦之是也或齊其肉者王肅云分齊其肉所當用案將讀與醬同說文醬醢也古文作爿醢則分齊其肉之

傳云介景(傳)介助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨或肆或將(疏)禮記曲禮下篇大夫濟濟士蹌蹌鄭注云皆行容止之貌義與傳訓同有容與下章囊囊有容傳皆謂助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗正義云司徒奉牛司馬奉羊也瓠葉箋亨孰也飪熟同義剝亨猶割亨也肆陳行葦同說文云肆極陳也將齊釋言文或陳於互者周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互注互若今屠家縣肉格貫疏云始殺解體未薦之時且縣於互待解說乃薦之是也或齊其肉者王肅云分齊其肉所當用案將讀與醬同說文醬醢也古文作爿醢則分齊其肉之

傳云介景(傳)介助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨或肆或將(疏)禮記曲禮下篇大夫濟濟士蹌蹌鄭注云皆行容止之貌義與傳訓同有容與下章囊囊有容傳皆謂助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗正義云司徒奉牛司馬奉羊也瓠葉箋亨孰也飪熟同義剝亨猶割亨也肆陳行葦同說文云肆極陳也將齊釋言文或陳於互者周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互注互若今屠家縣肉格貫疏云始殺解體未薦之時且縣於互待解說乃薦之是也或齊其肉者王肅云分齊其肉所當用案將讀與醬同說文醬醢也古文作爿醢則分齊其肉之

傳云介景(傳)介助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨或肆或將(疏)禮記曲禮下篇大夫濟濟士蹌蹌鄭注云皆行容止之貌義與傳訓同有容與下章囊囊有容傳皆謂助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗正義云司徒奉牛司馬奉羊也瓠葉箋亨孰也飪熟同義剝亨猶割亨也肆陳行葦同說文云肆極陳也將齊釋言文或陳於互者周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互注互若今屠家縣肉格貫疏云始殺解體未薦之時且縣於互待解說乃薦之是也或齊其肉者王肅云分齊其肉所當用案將讀與醬同說文醬醢也古文作爿醢則分齊其肉之

傳云介景(傳)介助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨或肆或將(疏)禮記曲禮下篇大夫濟濟士蹌蹌鄭注云皆行容止之貌義與傳訓同有容與下章囊囊有容傳皆謂助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗正義云司徒奉牛司馬奉羊也瓠葉箋亨孰也飪熟同義剝亨猶割亨也肆陳行葦同說文云肆極陳也將齊釋言文或陳於互者周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互注互若今屠家縣肉格貫疏云始殺解體未薦之時且縣於互待解說乃薦之是也或齊其肉者王肅云分齊其肉所當用案將讀與醬同說文醬醢也古文作爿醢則分齊其肉之

傳云介景(傳)介助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨或肆或將(疏)禮記曲禮下篇大夫濟濟士蹌蹌鄭注云皆行容止之貌義與傳訓同有容與下章囊囊有容傳皆謂助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗正義云司徒奉牛司馬奉羊也瓠葉箋亨孰也飪熟同義剝亨猶割亨也肆陳行葦同說文云肆極陳也將齊釋言文或陳於互者周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互注互若今屠家縣肉格貫疏云始殺解體未薦之時且縣於互待解說乃薦之是也或齊其肉者王肅云分齊其肉所當用案將讀與醬同說文醬醢也古文作爿醢則分齊其肉之

傳云介景(傳)介助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨或肆或將(疏)禮記曲禮下篇大夫濟濟士蹌蹌鄭注云皆行容止之貌義與傳訓同有容與下章囊囊有容傳皆謂助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗正義云司徒奉牛司馬奉羊也瓠葉箋亨孰也飪熟同義剝亨猶割亨也肆陳行葦同說文云肆極陳也將齊釋言文或陳於互者周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互注互若今屠家縣肉格貫疏云始殺解體未薦之時且縣於互待解說乃薦之是也或齊其肉者王肅云分齊其肉所當用案將讀與醬同說文醬醢也古文作爿醢則分齊其肉之

傳云介景(傳)介助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨或肆或將(疏)禮記曲禮下篇大夫濟濟士蹌蹌鄭注云皆行容止之貌義與傳訓同有容與下章囊囊有容傳皆謂助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗正義云司徒奉牛司馬奉羊也瓠葉箋亨孰也飪熟同義剝亨猶割亨也肆陳行葦同說文云肆極陳也將齊釋言文或陳於互者周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互注互若今屠家縣肉格貫疏云始殺解體未薦之時且縣於互待解說乃薦之是也或齊其肉者王肅云分齊其肉所當用案將讀與醬同說文醬醢也古文作爿醢則分齊其肉之

祊皆正祭索神之名所云爲祊於外而出於祊者皆對室中言非門外也焦說是矣明謂昭明也○傳訓皇爲大保爲安言先祖之神靈於是大安之則於是饗之也下神保是格神保聿歸保皆訓爲安饗神饗之也孝孫有慶報以介福萬壽無疆此祝爲尸致福於主人之辭禮運所謂報以慈告也凡安侑之後祝致報辭士尸親使女受祿于天宜稼于田倉人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫壽萬年勿替引之是其義也

執爨踖踖爲俎孔碩或燔或炙傳爨竈爨也踖踖猶蹜蹜言爨竈有容也燔取脾臂炙肉也君婦莫莫爲豆孔庶爲賓爲客傳莫莫言清靜而敬至也豆謂內羹庶羹也繹而賓尸及賓客獻酬交錯禮儀卒度笑語卒獲傳

東面爲交鄰行爲鄰度法度也獲得時也神保是格報以介福萬壽攸酢傳格來酢報也疏爨今之竈傳釋爨爲竈爨爨者牲與黍稷皆有竈也少牢禮雍人擩鼎七俎于雍爨雍爨者牲在門東南北上廩人擩飪七俎于廩爨廩爨者牲泛詞失經傳指矣○釋文酬又作酬酬酢之酢之北特牲記尸卒食而祭鬊爨雍爨廩爨惟士稱廩爨特牲士禮有牲爨魚腊爨則天子稱廩諸侯稱雍大牢其雍爨更有牛爨矣雍古饗字爾雅踖踖敬也易離初九履錯然敬之无咎象傳云履錯之敬以避咎也錯與踖通書大傳云爨竈者有容與此傳訓同碩大也宗廟之俎用大房也○燔取脾臂炙也傳乃遡又郊特牲云取脾臂燔燎升首報陽也是脾脅燔燎朝踐饋食皆有其事惟饋食取脾臂以薌蕭合黍稷爲異詩上承執爨自柾黍稷薦陳之後則傳意同於信南山與生民矣炙炙肉謂以肉炙之也瓠葉傳云炙之燔之也孔疏引皇侃義疏云燔謂爇熟之時燔訖薦合罄鄭正用毛義爲說○君婦莫莫同鄰者鄉與裏同鄰者鄉之假借字東而裹行者東而二觶莁旅行也東面行禮酬以獻篤其燔炙

上下也因其酒肉聚其宗族以敎民睦也故堂上觀乎堂下觀乎上詩云禮儀卒度笑語卒獲傳釋度爲法度即示不涅示民有上下之義也祭祀之時清靜而敬至至獻酬時則笑語不禁即敎民睦之義也故傳云獲得時也儀當作義韓詩外傳四引詩禮義卒度箋云古者於旅也語○格來爾雅釋言文方言格來也自關而東周鄭之郊齊魯之閒或謂之格格與格通酢報釋詁文孤葉酌言酢之傳云酢報也訓同而義異孤葉之酢案此章及明日繹祭祭畢而饗燕賓客由饗燕而推本於神報介福則祀事至此畢矣下三章又復敘祭祀始末以明思古之情

我孔熯矣式禮莫愆傳熯敬也工祝致告徂齊孝孫傳

善其事曰工齊子也莘莘孝祀神嗜飲食卜爾百福如

幾如式既齊既稷既匡既敕傳幾期式法也稷疾敕固

也永錫爾極時萬時億疏箋云我孝孫也熯敬釋詁文小箋云熯即懇之假借字卒度之意○正義云工祝致告此正祭工祝告利成也凡正祭告利成後有神餕受福之儀節下文正言其事徂讀爲且且與下徂位之徂不同義徂齊孝孫且齊孝孫也古徂且聲通齊子釋詁文孫即下文之卜爾也少牢禮上篇親戚曰孝孫胡壽保建家室篤古文作餕說文莘篇中兩言致告皆是告利成上章工祝致告謂正祭之後祝告利成改饌闔戶牖再告利成士禮其正祭於旅酬後祝告利成改饌闔戶牖再告利成士禮其正祭於旅位堂下面面位告者告孝孫也特牲士禮其正祭於廟門外北面再拜稽首賓出主人拜送賓不顧乃入主人不知賓出又賓尸告利成尸出改饌再告利成鄭注云利猶養也成畢也孝子之養禮畢案此告利成之節次也諸侯以上禮更隆盛楚茨篇中兩言致告皆是告利成上章工祝致告謂正祭之後祝告利成下章發傳者至此章發傳者至於祭畢此章工祝致告謂繹祭祭畢毛於此章發傳者至於繹祭而事尸之禮乃終也改饌尸已出則利成致告於主人尸未出則亦致告於主人箋言告尸告利成尸出改饌之後

字之義箋祭祀畢歸賓客之俎同姓則留與之燕所以尊賓客親骨肉也正義云特牲祝命徹胙俎豆籩設于東序下注胙俎主人之俎設于東序下亦將私燕也是祭末而燕私之事歸之俎所以尊賓客留之燕所以親骨肉也

樂具入奏以綏後祿爾殽既將莫怨具慶傳綏安也安然後受福祿也將行也既醉既飽小大稽首神嗜飲食使君壽考孔惠孔時維其盡之子子孫孫勿替引之傳替廢引長也疏綏安也○箋此安樛木同安謂神安祿謂子孫受福祿此總括上文神饗獲福之意既醉篇亦云將行也兩傳行字皆讀如行列之行伐柯篇亦有踐傳踐行列皃是其義也此承祭畢燕私而言中庸云親親則諸父昆弟不怨所謂莫怨具慶也既醉者既飽以酒也既飽以德也既醉傳云既者盡其事又云終於饗燕始於享祀文義與此正同此已下復因燕私醉飽而推本於祭祀受嘏與弟

三章末三句一意孔甚惠順時是也盡之盡其禮也甚順者無不順甚是者無不是祭統云唯賢者能盡祭之義賢者之祭也必受其福非世所謂福也福者備也備者百順之名也無所不順者之謂備言內盡於己而外順於道也普廣釋言文說文並部云普廣也召旻傳同引長釋詁文行葦卷阿召旻傳皆云引長也爾雅釋訓子子孫孫引無極也舍人注云子孫長引美道引無極也

信南山六章章六句

信南山刺幽王也不能脩成王之業疆理天下以奉禹功故君子思古焉

信彼南山維禹甸之畇畇原隰曾孫田之傳甸治也畇墾辟貌曾孫成王也**我疆我理**傳疆畫經界也理分地理也**南東其畝**傳或南或東疏周禮稍人注甸讀與

疏云出韓詩古甸畝聲義相同也傳訓甸為治韓奕同書禹貢雍州荊岐既旅終南惇物至於鳥鼠案荊岐渭北山終南惇物渭南山終南惇物在今長安縣南惇物在今武功縣南皆為南山禹治水茨自東而西終南及惇物皆有功施詩言禹所治之南山即此也均人注甸均也讀如營營原隰之營釋文營音均均又音旬玉篇營均也旬均與營營同傳云遍辟者夏小正正月農率均田者始除田也言農夫之急除田也周語率均之田傳必自經界始經界不正井地不均穀祿不平是故暴君汙吏必慢其經界經界既正分田制祿可坐而定也○云理分地理也者考工記匠人凡溝逆地防謂之不行鄭注云防謂脈理說文云防地乃脈發韋注云脈理也凡穜稑之種原隰之宜上地中地下地萊之數皆我理事也疆理所以治田二者相須而行故此詩及縣迺疆迺理江漢于疆于理皆連言之○云或南或東者或之為有也或東者有東其畝者也韓子外儲說右上篇晉文公東衛之畝高注云晉文公東衛之畝又呂覽簡選篇晉伐衛東其畝以遂晉兵也成二年左傳晉郤克伐齊使齊之封內盡東其畝賓媚人曰先王疆理天下物土之宜而布其利今吾子疆理諸侯而曰盡東其畝而已唯吾子戎車是利無顧土宜之義矣天下之川皆東流故川橫則滄縱溢又橫溝又縱遂又橫遂橫者其畛必縱而南畝陳於東是故東畝者東行易蓋南東必因地氣齊衛於晉東故晉使東畝為不顧土宜也程瑤田通藝錄阡陌考云阡陌田閒之道也亦作仟佰訓故家釋阡陌者皆言南北曰阡東西曰陌惟應劭風俗通具二義曰南北曰阡東西曰陌河東以東西為阡南北為陌諒哉應氏之說得古人物土宜參必南北行畛千畝之閒故謂之阡而曰南北曰阡東西曰陌此陌之通義以其義出

於東畝東畝蓋東畝者天下之大勢也然有東畝者亦有南畝者天下之川大勢雖皆東流而河東之川獨南流河爲川之最大者而或南流則其畝必南陳而爲南畝矣南畝眡橫則遂縱徑亦縱而爲南北行豈不南北爲陌乎溝橫眇亦橫而爲東西行豈不東西爲阡乎由是溫又縱澮又橫而川則縱而南流矣河東之川天下之大川也而獨南流故特舉之以爲東西爲阡南北爲陌之例物土之宜以爲阡陌必具二義而不知者乃是此非彼蓋亦勿思矣河至大伾又北流則晝畝之法與河東川之南流者同爲南畝而晉人乃欲使齊之境內盡東其畝此賓嫺人所以有無顧土宜之席也阡陌之名從其畝言疆理天下故云南東畝是立文之義也

遂人百畝千畝百夫千夫生義而匠人之阡陌則因乎遂人而名之義不繫乎畝與夫之千百命名之事惟變所適亦自然之勢也奚案詩言畝有南東則阡陌亦必南東程說足以證三代定畝之至意天下之川東西流者畝必東南北流者畝必南其大較也河東之川南流川之西其川與河東之川同是南流其畝必南陳故七月甫田大田載芟良耜等篇皆云南畝

上天同雲雨雪雰雰（傳）雰雰雪貌豐年之冬必有積雪益之以霢霂既優既渥（傳）小雨曰霢霂既霑足生我百穀（疏）藝文類聚天部下引韓詩外傳云凡草木藥多猶紛紛御覽天部六出雪華獨六出雪華曰冥雪雲曰同雲雰雰古毛詩本作分分後人加兩耳晏子襍上篇云陰水厥陽冰厚五寸者寒溫節節則刑政平平則上下和和年穀孰案此與傳豐年積雪之說畧同爾雅釋天小雨謂之霢霂傳所本也說文憂澤多也引詩作優玉篇今作優說文渥霑也霑濡也足卽浞之假借字

疆場翼翼黍稷或或（傳）場畔也翼翼讓畔也或或茂盛貌曾孫之稿以爲酒食畀我尸賓壽考萬年（疏）場訓畔說文畔田界也翼翼恭敬兒故讓畔謂之翼翼或者齊之隸變玉篇作彧彧廣韻作棫棫云黍稷盛兒○伐檀傳敦之曰檿以爲酒食也凡祭祀有尸饗實之禮楚茨云我黍與與我稷翼翼我倉既盈我庾維億

以爲酒食以享以祀以妥以侑以介景福又云爲豆孔庶爲賓爲客獻酬交錯禮義卒度笑語則獲神保是格報以介福萬壽攸酢是其義也

中田有廬疆場有瓜是剝是菹（傳）剝瓜爲菹也獻之皇祖曾孫壽考受天之祜（疏）公劉傳廬寄也說文廬寄也秋冬去舂夏居此卽在田曰廬之謂也宣十五年穀梁傳古者三百步爲里名曰井井田者九百畝公田居一古者公田爲居井竈葱韭盡取焉范注云八家共居是廬在公田中矣漢書食貨志理民之道地著爲本故必建步立畛正其經界六尺爲步步百爲畛畛百爲夫夫三爲屋屋三爲井井方一里是爲九夫八家共之各受私田百畛公田十畛是爲八百八十畛餘二十畛以爲廬舍是班本孟子八家同井同養公田定爲八家各助耕公田十畛餘二十畛爲廬舍矣何休注公羊傳云聖人制井田之法而口分之一夫一婦受田百畝以養父母妻子五口爲一家公田一頃十畝卽所謂什一而稅也廬舍二畝半凡爲二畝半入家而九頃共爲一井故曰井田廬舍在內貴人也公田次之重公也私田在外賤私也案五口一家五人之法入家分受公田中晝二十畝爲廬舍則八家各得廬舍二畝半此何注因班志以立說韓詩外傳云古者八家而井田方里爲一井廣三百步長三百步爲一里其田九百畝廣一步長百步爲一畝廣百步長三百步爲步爲百畝八家爲鄰家得百畝餘夫各得二十五畝家爲公田十畝餘二十畝共爲廬舍各得二畝半八家相保出入更守疾病相憂患難相救有無相貸飲食相召嫁娶相謀漁獵分得仁恩施行是以其民和親而相好詩曰中田有廬疆場有瓜此韓傳亦主廬舍二畝半尚在田二畝半之說以創此在邑亦二畝半合五畝宅之數不知五畝宅城二畝半故曰五畝也趙邠卿本古有在田井邑居各二畝半以爲宅冬入保說以爲酒食也凡祭祀有尸饗實之禮楚茨云我黍與與我稷翼翼我倉既盈我庾維億

不言廬畝之數是不從韓詩廬舍二畝半矣甫田箋九夫爲井井稅一夫其田百畝井十爲通通稅十夫其田千畝通十爲成成方十里成稅百夫其田萬畝正義云舍貨志取孟子爲說而失其本旨義異於鄭理不可通何則言井九百畝也又言八家皆私百畝則中央百畝共爲公田不得家取十畝也矣何得復以二十畝爲廬舍也言同養公田是八家共理公事何得家分十畝爲廬舍則家別二畝半之安得謂之同養也若二十畝爲廬舍則家別二畝半亦人私矣則家別私有百二畝半何得謂八家皆私百畝也鄭於匠人注云野九夫而稅一此箋云井稅一夫具田百畝是鄭意無家別公田十畝及二畝半爲廬舍之事近儒金鶚井田考九一爲助法以九百畝而得一臣瓚曰古公田僅八十畝是輕於九一矣亦與孟子不合鄭謂公田百畝非八十畝也詩所謂中田有廬者乃於田畔爲之以避雨與暑大不容一畝必無二畝半之廣枉公田之中也案金說亦從鄭義而與古殊書缺有閒姑備參攷○經言有瓜故知剝爲剝瓜也剝猶削也曲禮爲天子削瓜者副之巾以絺削瓜作菹所以供祭祀也禮記玉藻論語鄉黨皆有瓜祭皇祖謂先祖也獻瓜菹於先祖神饗德與信不求備焉也

以介景福

祭以清酒從以騂牡(傳)周尚赤也享于祖考執其鸞刀(傳)鸞刀刀有鸞者言割中節也毛以告純也脅脂膏也血以告殺脅以升臭合之黍稷實之於蕭合馨香也(疏)周禮酒正辨三酒之物三曰清酒鄭司農注云清酒祭祀之酒也從獻也量人注云從獻者肉殽從酒也御覽禮儀部三引傳文周尚赤用騂五字與今本異旱麓篇清酒騂牡義同享獻也享于祖考猶上章云獻之皇祖耳○說文鑾鈴象鸞鳥之聲从金鸞省通假作鸞刀有鸞者謂之鸞刀何注宣十二年公羊傳鸞刀宗廟割切之刀環有和鑾有鸞是也禮記祭義云鸞刀以封郊特牲云割刀之用而鸞刀之貴貴其義也聲和而後斷也是言割中節之事而正義本以此爲鄭箋誤矣御覽引亦誤今訂正毛以告純者毛之色全者曰毛猶角之正好者曰角車攻傳宗廟齊豪尚純也豪與毛同脅脂其脅注脅腸閒脂說文膂脊肉也膂腸閒肥也一名膮戴角者脂無角者膏此析言也渾言則脂膏不別也血以告殺謂語楚語毛以示物血以告殺授誠拔取以獻具爲齊敬也韋注云物色也拔毛取血獻其備物也禮運云鬼神其饗其血毛腥其俎禮器云血毛詔於室郊特牲毛血告幽全之物也告幽全之物者貴純之道也鄭注云幽謂血也詩言啓毛取血是即告幽全之義也言取血又言取脅者脅即脾脅祭義鸞刀以刲取脾脅乃退又建設朝事燔燎羶薌以報氣也注云取牲祭脂也郊特牲詔祝于室注云朝事延尸于戶西南面布主席東面取牲脾脅燔燎于爐炭洗肝于鬱鬯而燔之入以詔神於室又出以墮于主前主人親制其肝所謂制祭也禮器君親制祭注云親制祭謂朝事進血脅時郊特牲取脾脅燔燎升首報陽也升首于堂注云制祭之後升牲首于北墉下舀首于北墉下舀首于爐炭洗肝于鬱鬯而燔之入以詔神於室又出以墮于主前主人親制其肝所謂制祭也禮器君親制祭注云親制祭謂朝事進血脅時郊特牲取脾脅燔燎升首報陽也升首于堂注云制祭之後升牲首于北墉下舀首于北墉下舀或爲薦案此脾脅合黍稷爲饋食之薦故有脾脅經言取之以告備傳乃詳及燔燎升臭之義合黍稷實於蕭必終言其事也

是烝是享苾苾芬芬祀事孔明(傳)烝進也先祖是皇報以介福萬壽無疆(疏)烝進爾雅釋詁文甫田漸漸之石同是烝是進獻之也廣雅馥芬芬香也文選何晏景福殿賦亦云馥馥芬芬馥馥本韓詩楚茨傳云皇大也

詩毛氏傳疏卷二十一　長洲陳奐學

甫田之什詁訓傳弟二十一　毛詩小雅

甫田之什十篇三十九章二百九十六句

甫田刺幽王也君子傷今而思古焉

倬彼甫田歲取十千（傳）倬明貌甫田謂天下田也十千言多也我取其陳倉我農人自古有年（傳）耘者倉新農夫倉陳今適南畝或耘或耔黍稷薿薿（傳）耘除草也耔雝本也攸介攸止烝我髦士（傳）烝進髦俊也治田得穀

俊士以進（疏）傳云倬明皃皃當作也說文焯明也釋文引韓詩作蓺彼甫田云蓺卓也倬焯卓同甫爲大甫田卽大田故云謂天下田也楚語天子之田九畡以倉兆民王取經入焉以倉萬民韋注云九畡九州之內有畡數也十千爲萬故云言多也傳文豐夫當依經作農人正義作農人倉陳經言取陳倉農人耳傳云耘者倉新者以申補經義也周禮旅師春頒粟又管云耘者倉新者以句龍配倉左傳文同彼倉陳經言取陳倉農人耳傳云耘者倉新者以申補經義也周禮旅師春頒粟又管子五行篇發故粟以田數是其義也耘者農人對耕則耘者君上也孫疏說耘者爲耘老恐非是有年豐年也箋云自古者豐年之法如此○今謂成王時耘釋文作芸說文耘除苗閒穢也或从芸作耘當作秄或作芓說文秄雝禾本本傳訓也廣雅云蘬蘬茂也玉篇擬擬然黍稷盛皃漢書作儗儗漢書食貨志后稷始教民以二耜爲耦廣尺深尺曰甽長終畮一畮三甽一夫三百甽田以甽而播種於甽中苗生三葉以上稍壯耨隴草因壅其土以附苗根故其詩曰或芸或芓黍稷儗儗芸除草也秄附根也言苗稍壯耨而深耨之則根比盛暑隴盡平而根深能風與旱故儗儗而盛也義與傳同○介大也止猶息也攸介攸止烝我髦士承上文黍稷嶷嶷而言長大其黍稷休息其民人也二章云以介我稷黍以穀我士

祀天帝而專以句龍配者也此謂社也后土爲五祀亦爲社五祀祀后土兼祀黃帝社亦記后土專祀后土亦即五祀中別而尊之爲兩祭而實同祀后土高誘注呂覽孟冬紀云社爲土官稷爲木官俱在五祀中以其功大故別言社稷是已傳云社后土與五祀后土不同白虎通義社稷篇歲再祭之何春求秋報之義也是春秋皆祭社一祈一報詩下文云以祈甘雨當指春祈孔夙方社不莫此祈年方社之明證矣箋與周漢祈雲篇祈年孔夙方社不莫云萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏故書湮于六宗歐陽大小夏侯說六宗內不及四方是四方亦社稷之神可知穀訓善王肅云大得我黍稷以禮大司樂以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方此即禮所謂天子祭天地祭四方也鄭注禮天以冬至謂祀昆崙者也禮地以夏至謂祭方澤者鄭以田祖先嗇爲神農矣地官大司徒設其社稷之壝而樹之田主注社稷后土田神后土田正之所依也詩人謂之田祖爲社稷之神案傳意以祈年之田祖即蜡祭之先嗇者始先稼穡之人則蜡一祭先嗇郊社之禮所以事上帝言上帝以睦地祇也尊之雖地祇亦稱天稱帝也月令春帝大皞夏帝炎帝中央帝黃帝秋帝少皞冬帝顓頊所謂五帝也春神句芒夏神祝融中央神后土秋神蓐收冬神玄冥左傳木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥土正曰后土所謂五祀也少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙爲玄冥顓頊氏有子曰犁爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土所謂五官也尊之曰五帝神之曰五祀其義一也然則天地四方謂之六宗地與四時謂之五帝又五祀所配食之人神謂之五官不連地祇言則謂之四方四方皆爲壇祭之義云四坎壇祭四方也書大傳云壇四奧注謂祭四方之帝四方之神是鄭解四方亦依月令四時之帝神而言月令孟春立春之日天子迎春于東郊孟夏立夏之日迎夏于南郊孟秋立秋之日迎秋于西郊孟冬立冬之日迎冬于北郊此四郊迎四方之氣四時之帝神皆與祀焉而中央之帝神雖旺於夏季實則仲夏至月在方丘以祭之四時所以成歲故於四立之日迎四方之氣月令亦爲說書五行傳之文傳云方迎四方氣於郊正本月令覽孟冬紀云社爲土官稷爲木官俱在五祀中以其功大故別言社稷是已傳云社后土與五祀后土不同白虎通義社稷篇歲再祭之何春求秋報之義也是春秋皆祭社一祈一報詩下文云以祈甘雨當指春祈孔夙方社不莫此祈年方社之明證矣箋與周漢祈雲篇祈年孔夙方社不莫云萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏故書湮于六宗歐陽大小夏侯說六宗內不及四方是四方亦社稷之神可知穀訓善王肅云大得我黍稷以禮大司樂以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方此即禮所謂天子祭天地祭四方也鄭注禮天以冬至謂祀昆崙者也禮地以夏至謂祭方澤者鄭以田祖先嗇爲神農矣地官大司徒設其社稷之壝而樹之田主注社稷后土田神后土田正之所依也詩人謂之田祖爲社稷之神案傳意以祈年之田祖即蜡祭之先嗇者始先稼穡之人則蜡一祭先嗇郊社之禮所以事上帝言上帝以睦地祇也尊之雖地祇亦稱天稱帝也月令春帝大皞夏帝炎帝中央帝黃帝秋帝少皞冬帝顓頊所謂五帝也春神句芒夏神祝融中央神后土秋神蓐收冬神玄冥左傳木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥土正曰后土所謂五祀也少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙爲玄冥顓頊氏有子曰犁爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土所謂五官也尊之曰五帝神之曰五祀其義一也然則天地四方謂之六宗地與四時謂之五帝又五祀所配食之人神謂之五官不連地祇言則謂之四方四方皆爲壇祭之義云四坎壇祭四方也書大傳云壇四奧注謂祭四方之帝四方之神是鄭解四方亦依月令四時之帝神而言月令孟春立春之日天子迎春于東郊孟夏立夏之日迎夏于南郊孟秋立秋之日迎秋于西郊孟冬立冬之日迎冬于北郊此四郊迎四方之氣四時之帝神皆與祀焉而中央之帝神雖旺於夏季實則仲夏至月在方丘以祭之四時所以成歲故於四立之日迎四方之氣月令亦爲說書五行傳之文傳云方迎四方氣於郊正本月令覽孟冬紀云社爲土官稷爲木官俱在五祀中以其功大故別言社稷是已傳云社后土與五祀后土不同白虎通義社稷篇歲再祭之何春求秋報之義也是春秋皆祭社一祈一報詩下文云以祈甘雨當指春祈孔夙方社不莫此祈年方社之明證矣箋與周漢祈雲篇祈年孔夙方社不莫云萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏故書湮于六宗歐陽大小夏侯說六宗內不及四方是四方亦社稷之神可知穀訓善王肅云大得我黍稷以禮大司樂以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方此即禮所謂天子祭天地祭四方也鄭注禮天以冬至謂祀昆崙者也禮地以夏至謂祭方澤者鄭以田祖先嗇爲神農矣地官大司徒設其社稷之壝而樹之田主注社稷后土田神后土田正之所依也詩人謂之田祖爲社稷之神案傳意以祈年之田祖即蜡祭之先嗇者始先稼穡之人則蜡一祭先嗇郊社之禮所以事上帝言上帝以睦地祇也尊之雖地祇亦稱天稱帝也月令春帝大皞夏帝炎帝中央帝黃帝秋帝少皞冬帝顓頊所謂五帝也春神句芒夏神祝融中央神后土秋神蓐收冬神玄冥左傳木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥土正曰后土所謂五祀也少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙爲玄冥顓頊氏有子曰犁爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土所謂五官也尊之曰五帝神之曰五祀其義一也然則天地四方謂之六宗地與四時謂之五帝又五祀所配食之人神謂之五官不連地祇言則謂之四方四方皆爲壇祭之義云四坎壇祭四方也書大傳云壇四奧注謂祭四方之帝四方之神是鄭解四方亦依月令四時之帝神而言月令孟春立春之日天子迎春于東郊孟夏立夏之日迎夏于南郊孟秋立秋之日迎秋于西郊孟冬立冬之日迎冬于北郊此四郊迎四方之氣四時之帝神皆與祀焉而中央之帝神雖旺於夏季實則仲夏至月在方丘以祭之四時所以成歲故於四立之日迎四方之氣月令亦爲說書五行傳之文傳云方迎四方氣於郊正本月令覽孟冬紀云社爲土官稷爲木官俱在五祀中以其功大故別言社稷是已傳云社后土與五祀后土不同白虎通義社稷篇歲再祭之何春求秋報之義也是春秋皆祭社一祈一報詩下文云以祈甘雨當指春祈孔夙方社不莫此祈年方社之明證矣箋與周漢祈雲篇祈年孔夙方社不莫云萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏故書湮于六宗歐陽大小夏侯說六宗內不及四方是四方亦社稷之神可知穀訓善王肅云大得我黍稷以禮大司樂以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方此即禮所謂天子祭天地祭四方也鄭注禮天以冬至謂祀昆崙者也禮地以夏至謂祭方澤者鄭以田祖先嗇爲神農矣地官大司徒設其社稷之壝而樹之田主注社稷后土田神后土田正之所依也詩人謂之田祖爲社稷之神案傳意以祈年之田祖即蜡祭之先嗇者始先稼穡之人則蜡一祭先嗇郊社之禮所以事上帝言上帝以睦地祇也尊之雖地祇亦稱天稱帝也月令春帝大皞夏帝炎帝中央帝黃帝秋帝少皞冬帝顓頊所謂五帝也春神句芒夏神祝融中央神后土秋神蓐收冬神玄冥左傳木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥土正曰后土所謂五祀也少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙爲玄冥顓頊氏有子曰犁爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土所謂五官也尊之曰五帝神之曰五祀其義一也然則天地四方謂之六宗地與四時謂之五帝又五祀所配食之人神謂之五官不連地祇言則謂之四方四方皆爲壇祭之義云四坎壇祭四方也書大傳云壇四奧注謂祭四方之帝四方之神是鄭解四方亦依月令四時之帝神而言月令孟春立春之日天子迎春于東郊孟夏立夏之日迎夏于南郊孟秋立秋之日迎秋于西郊孟冬立冬之日迎冬于北郊此四郊迎四方之氣四時之帝神皆與祀焉而中央之帝神雖旺於夏季實則仲夏至月在方丘以祭之四時所以成

歲故於四立之日迎四方之氣月令亦並無中央迎氣之文傳云方迎四方氣於郊正本月令說書五行傳之文傳云方迎四方氣於郊正本月令覽孟冬紀云社爲土官稷爲木官俱在五祀中以其功大故別言社稷是已傳云社后土與五祀后土不同白虎通義社稷篇歲再祭之何春求秋報之義也是春秋皆祭社一祈一報詩下文云以祈甘雨當指春祈孔夙方社不莫此祈年方社之明證矣箋與周漢祈雲篇祈年孔夙方社不莫云萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏故書湮于六宗歐陽大小夏侯說六宗內不及四方是四方亦社稷之神可知穀訓善王肅云大得我黍稷以禮大司樂以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方此即禮所謂天子祭天地祭四方也鄭注禮天以冬至謂祀昆崙者也禮地以夏至謂祭方澤者鄭以田祖先嗇爲神農矣地官大司徒設其社稷之壝而樹之田主注社稷后土田神后土田正之所依也詩人謂之田祖爲社稷之神案傳意以祈年之田祖即蜡祭之先嗇者始先稼穡之人則蜡一祭先嗇郊社之禮所以事上帝言上帝以睦地祇也尊之雖地祇亦稱天稱帝也月令春帝大皞夏帝炎帝中央帝黃帝秋帝少皞冬帝顓頊所謂五帝也春神句芒夏神祝融中央神后土秋神蓐收冬神玄冥左傳木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥土正曰后土所謂五祀也少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙爲玄冥顓頊氏有子曰犁爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土所謂五官也尊之曰五帝神之曰五祀其義一也然則天地四方謂之六宗地與四時謂之五帝又五祀所配食之人神謂之五官不連地祇言則謂之四方四方皆爲壇祭之義云四坎壇祭四方也書大傳云壇四奧注謂祭四方之帝四方之神是鄭解四方亦依月令四時之帝神而言月令孟春立春之日天子迎春于東郊孟夏立夏之日迎夏于南郊孟秋立秋之日迎秋于西郊孟冬立冬之日迎冬于北郊此四郊迎四方之氣四時之帝神皆與祀焉而中央之帝神雖旺於夏季實則仲夏至月在方丘以祭之四時所以成

曾孫之稼如茨如梁曾孫之庾如坻如京（傳）茨積也梁車梁也京高丘也乃求千斯倉乃求萬斯箱黍稷稻粱農夫之慶報以介福萬壽無疆（疏）箋云稼禾也謂有粟者也小箋云說文積

曾孫來止以其婦子饁彼南畝田畯至喜攘其左右嘗其旨否禾易長畝終善且有（傳）易治也長畝竟畝也曾孫之稼如茨如梁曾孫之庾如坻如京乃求千斯倉乃求萬斯箱黍稷稻粱農夫之慶報以介福萬壽無疆（疏）箋云稼禾也謂有粟者也小箋云說文積

曾孫不怒農夫克敏（傳）敏疾也（疏）箋曾孫成王也以猶爲也饁饋也爾雅云饟饋也饟與饗同左右猶東西也嘗其旨否言各嘗其饋之美與不也○易有湯平之義故傳訓除草難本也生民傳方極畝也竟畝與極畝同義終猶既也有讀歲其有之有敏疾文王生民江漢同齊語敏猶材也曾孫不怒農夫克敏言農夫能疾除其田則曾孫不怒也不怒者不待趨其耕耨

積禾也毛謂此積知此訓積爲假借也芟本訓屋以艸蓋故芟即稽之假借也說文引詩積之栗栗作積之秩秩是積梁即與梁正義云孟子十二月車梁成梁謂水上橫橋橫有廣狹得容車渡則高廣者也故以比禾積楚芟傳云露積曰庾蕭傳坻小渚也如坻者取蕃聚之義也京高丘定之方中同如京者以高積爲喻管子新成國京急就篇門戶井竈廡囷京說文圜謂之囷方謂之京廣雅京倉也或三家詩有以京爲倉名故解者悉本之是也唐與○大東傳箱大車之箱也箋云萬車以載之是也唐風言藝黍稷稻梁稌即稻也此四穀之見於經者稷不可以釀酒稻也黍黃粱倉醫六穀牛宜稌羊宜黍豕宜梁猶黍不可以釀酒稻也黍黃粱倉醫六穀牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜

同定本集注作滃陰雲兒家訓書證篇引毛傳云滃陰雲兒小箋從家訓定本集注作陰雲滃陰雙聲陰雲黑雲也釋文滃本又作翕呂覽務本篇作唵漢書貨志作揜竝同婁婁呂覽漢書後漢書左雄傳韓詩外傳說文玉篇廣韻皆作淒淒今釋文正義作婁婁恐係後人改也釋文云興雨或本作興雲非也正義云興雨或作興雲誤也定本作興雨家訓云滃已是陰雲何勞復云興雲祁祁邶雲當爲雨俗寫誤爾然則釋文正義皆從家訓之說以興雨爲是而呂覽漢書韓詩外傳皆作興雲可知古本作興雲也小箋云說文淒雨雲起也滃雨雲兒雨雲謂欲雨之雲凡大雨之來黑雲起而風生風生而雲行所謂有滃淒淒也已而風定白雲爾天雨隨之下所謂興雲祁祁雨公及私也作興雨於物理經訓皆失之祁祁宋本作祈祈誤正義云祁祁徐兒也釋文作徐也當兒之誤家訓引毛傳作祁祁徐兒也當衍字○孟子滕文公篇引詩云雨我公田遂及我私惟助爲有公田由此觀之雖周亦助也使畢戰問井地孟子曰方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事所以別野人也戰國時周家井田之法已壞孟子乃據大田詩言公田而略陳其概如此也宣十五年穀梁傳古者三百步爲里名曰井井九百畝公田居一私田稼不善則非吏公田居井竈不善則非民古者公田爲居井竈蔥非盡取焉此皆井田之說也周禮小司徒乃經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸四甸爲縣四縣爲都鄭注云此謂造都鄙也采地制井田異於鄉遂重立國此制小司徒經之匠人爲溝洫九夫爲井方十里爲成方百里爲同注云此畿內采地之制九夫爲井井一牛配天之人所治之田也采地制井田異於鄉遂及都鄙之者方一里九夫所治之田也制井田異於鄉遂及都鄙之溝洫相包乃成耳匠人爲溝洫九夫爲井方十里爲成方百里爲同注云此畿內采地之制九夫爲井井一牛配天一牛祭地用牛其祭地配會之人與用羊豕祀天帝及五人神周禮大司寇小司寇祀五帝大祀注云五帝謂五人帝也以其驛黑與其黍稷以享以祀猶上篇云以我齊明與我犧羊以社也上篇傳云社后土也傳以驛黑爲牛羊豕正指社祭召誥乃社于新邑牛一羊一豕一此其義也案此詩驛黑與周禮牧人驛牲駹牲不同牧人凡陽祀用驛牲陰祀用駹牲驛牲色黑非謂驛爲牛而駹爲羊豕也鄭謂陽祀祭天及宗廟陰祀祭地及社稷箋詩遂引周禮爲說意以四方迎氣用牛社用羊分配經傳驛牛黑羊豕不知天子社稷皆大牢非特用羊也四方迎氣用牛與上篇箋秋祭四方不指迎氣又不合祭社當有句龍配食于泰折祭地也用驛犢是驛以祀社羊豕祀敵召誥用牲于郊牛二祀天一牛配天之人一牛祭地用牛其祭地配會之人與用羊豕

瞻彼洛矣三章章六句

瞻彼洛矣刺幽王也思古明王能爵命諸侯賞善罰惡焉（疏）爵命諸侯若宣王之爵命尹吉甫北伐方叔南征召虎程伯休父伐淮夷賞善罰惡二伯述職也

瞻彼洛矣維水泱泱（傳）興也洛宗周瀕浸水也泱泱深廣貌君子至止福祿如茨鞗鞗韡韡有奭以作六師（傳）鞗韡奭盛也茨積也

者茅蒐染草也一入曰縓韐所以代鞸也天子六軍（疏）周禮職方氏正西曰雍州其川渭洛鄭注云洛出懷德漢書地理志北地郡歸德洛水出北蠻夷中入河左馮翊褒德禹貢洛水東南入渭雍州浸顏注云褒亦懷字漢志云入河誤王念孫以爲二字衍文也漢志讖洛水入渭之縣而於洛出之源但云出北蠻夷中者略也淮南子隆形篇洛出獵山高注獵山在北地西北夷中洛東南流入渭西山經白於之山洛水出于其陽而東流至于渭元和郡縣志白於山一名女郎山在洛源縣北三十里白於山獵山在漢北地郡所謂北蠻夷中矣漢歸德縣卽今甘肅慶陽府安化合水二縣地爲洛出源之處雍州之雒其字分別自古不紊今以雍州爲北洛水非古也洛水在鎬豫州爲南洛水而以雍州之雒其川南流入渭以入河要皆在涼之北而在岐周之西其川南流入渭以入河要皆在衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋弁以韎韋之跗注是也奐謂韎韋爲弁又以爲卽韎韐韎郤至爲晉下卿衣韎韋以爲兵事之服天子作師主將朱芾其餘軍士韎韐詩所謂韎韐有奭以作六師是也韎韐又爲韋弁服矣有奭言韐有奭色所謂韎韐也采芑傳云奭赤皃白虎通義爵篇韓詩內傳曰諸侯之卿大夫韋弁服爵弁服其色韎賤不得與裳同从市有韐作韐鄭箋亦云韐祭服之韠合韋爲之其服爵弁又以爲衣纁裳也許鄭皆以韎韐爲爵弁服本禮經爲訓春官司服凡兵事韋弁服鄭注云韋弁以韎韋爲之其制似韠說文市部士無市有韐四角爵弁服其色韎賤不得與裳同从市合聲或从韋作韐韐也韐之縓緇與纁古聲同韎卽纁也說文韎字从末聲不从未聲傳既釋經韎之義又釋經韐之義凡士朝服皮弁服玄端服稱韠韎色之韠稱韐故云韐所以代韠也士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐又受爵弁加之服纁裳韎韐士冠禮爵弁服純衣緇帶韎韐注韎韐制如韠緣緅也韐之制似韠說文市部士無市有韐四角爵弁服其色韎賤不得與裳同从市合聲或从韋作韐韐也韐之纁緇與纁古聲同韎卽纁也說文韎字从末聲不从未聲傳既釋經韎之義又釋經韐之義凡士朝服皮弁服玄端服稱韠韎色之韠稱韐故云韐所以代韠也士冠禮注凡染絳纁注緅赤黃之閒色所謂韎也爾雅一染謂之纁

也琫上飾琫下飾也天子玉琫而珌諸侯璗琫而璆大夫鏐琫士瑵琫而蠙

室（疏）說文鞞刀室也削鞞也方言劒削自河而北燕趙之閒謂之室自關而東或謂之廓或謂之削自關而西謂之鞞與鞞同此傳云容刀鞞容刀見公劉篇彼傳云容刀言有武事也葢有武事則佩之矣說文琫佩刀上飾也琫佩刀之言裨也刀室所以裨護刀者漢人曰削俗作鞘琫之言奉也奉俗作捧刀本曰環人所捧握也其飾曰琫琫之言畢也刀室之末其飾曰琫古文作珌傳云鞞容刀鞞也謂刀削其云琫上飾琫下飾者上下自全刀言之琫抓鞞上鞞抓琫下琫抓在鞞末公劉詩不言琫故云下故雖襲毛上曰琫下曰鞞之云而大非毛意至杜預本之注左傳云鞞佩刀削上飾鞞下飾又互譌上下字矣

釋名曰室口之飾曰琫琫卑也下末之飾曰珌珌卑也下末之言也珌卽鞞之譌劉意自一鞞言之傳瑒琫瑒琫珌孟康曰佩刀之飾上曰琫下曰琫若劉熙

詩二十一　十二

許云佩刀上飾用毛說謂一刀之上非一削之上也凡謂之鐔案傳文諸侯義本作鏐琫大夫鏐琫定本集注作璆正義云大夫以玉飾是正義本作鏐琫也說文琫下云天子玉琫而珌琫皆用鏤飾琫珌諸侯以金琫下云天子以玉珌屬甲也所以飾物也禮佩刀諸侯璗琫而璆琫大夫璗琫而瑵琫士鏐琫恐是傳寫之誤定本集注作諸侯璆琫後箋云此傳所言雖不箸所出然說文於瑤珧璗下皆引禮云則毛亦必據禮逸篇之文不應互異如此說文琫下云天子以玉者因珧有玉珧之稱以玉猶言以文琫珧然玉琫珧琫上下究有不同若諸侯璗琫鏐琫黃金之謂之璗其美者謂之璗以別於天子也王莽傳瑒琫瑒琫珧與璗同亦上下皆用金之證大夫則皆以鏐爲之士皆以瑤爲之說文諸侯璆琫士珧琫恐是傳寫之誤定本集注作諸侯璆琫皆以玉爲之此所大夫鏐琫皆非也奠謂定本集注作大夫鏐琫亦金琫亦云琫琫天子皆以玉諸侯皆以金有條理與說文注不同

瞻彼洛矣維水泱泱君子至止福祿既同君子萬年保其家邦

裳裳者華四章章六句

裳裳者華刺幽王也古之仕者世祿小人在位則讒諂竝進棄賢者之類絕功臣之世焉（疏）此亦思古之詞

裳裳者華其葉湑兮（傳）興也裳裳猶堂堂也湑盛貌我覯之子我心寫兮我心寫兮是以有譽處兮（疏）傳以裳裳爲堂堂之假借說文門部云閺閺盛皃與堂堂同廣雅云常常盛也裳常一字毛與三家詩同意也於葯言湑皆有盛義傳云湑盛皃湑猶湑湑也與者以葯葉之盛喻賢者功臣其世澤之茂盛亦如葯葉之裳裳消消然首章言葯又言葉下章不言葉略也○之子席世祿者也三章傳以之子棄略爲世祿此其義矣蓼蕭

我心寫兮傳云輸寫其心也

裳裳者華芸其黃矣（傳）芸黃盛也我覯之子維其有章矣維其有章矣是以有慶矣（疏）芸讀如紛紜之紜老子夫物芸芸各復歸其根是芸有盛義詩言葯之黃故傳云黃盛也

裳裳者華或黃或白我覯之子棄其四駱棄其四駱六轡沃若（傳）言世祿也（疏）或有也或黃或白有黃又有白也葯之黃白俱盛○四牡傳云白馬黑鬣曰駱四駱六轡是世祿之所棄故傳卽依序言古之仕者世祿作釋也世祿亦世位詳文王篇

左之左之君子宜之右之右之君子有之（傳）左陽道朝祀之事右陰道喪戎之事維其有之是以似之（傳）似嗣也（疏）傳釋左爲陽道右爲陰道又申明陽道爲朝祀之事陰道爲喪戎之事當有成文無攷成十三年左

傳云國之大事在祀與戎荀子大略篇云吉事尚尊褻事尚親逸周書武順篇吉禮左還順天以利本武禮右還順地以利兵老子亦云吉事尚左凶事尚右竝與傳訓略同說苑脩文篇詩曰左之左之君子宜之右之右之君子有之傳曰君子者無所不宜也是故鞫罔屬戒立于廟堂之上有司執事無不敬者斬衰苴絰杖立于窓次賓客弔唁無不哀者被甲嬰胄立于桴鼓之閒士卒莫不勇者故仁足以懷百姓勇足以安危國信足以結諸侯強足以拒患難威足以率三軍故曰為左亦宜為右亦宜為君子無不宜者此之謂也劉子政所引傳或出魯詩傳其釋詩言君子朝祀喪戎無不得宜與毛詩義正合益有者有此宜也故詩下文但接有之句而言○傳讀似為嗣者言古君子有是美德是以嗣為世官也襄三年左傳祁奚請老晉侯問嗣焉祁奚即舉其子午羊舌職死又舉職之子赤晉侯於是使祁午為中軍尉羊舌赤佐之君子謂祁奚能舉善唯善故能舉其類詩云惟其有之是以似之案此上文言問嗣其下即引此詩則詩之似正訓作嗣以美祁奚能舉善嗣其官職即是不廢世祿之類毛傳實本左傳以立訓也

桑扈四章章四句

桑扈刺幽王也君臣上下動無禮文焉（疏）詩亦陳古君臣之詞

交交桑扈有鶯其羽（傳）興也鶯然有文章君子樂胥受天之祜（傳）胥皆也（疏）小宛交交桑扈傳云交交小皃桑扈皃也皃當作貌今通作皃鶯字以明取興之義言桑扈竊脂也桑扈小鳥交交為小鳥觀以喻臣下舉動有禮文合下章而釋之也有鶯其羽鶯然其羽也有鶯其領鶯然其領也鶯者是形容羽領之美稱說文鶯鳥也段注云今說文必淺人所改鶯非即鸎字○君子謂王者也與鶯鶯君子同胥訓相又訓皆皆者皆臣下也祜福也新書禮篇云詩曰君子樂胥受天之祜胥相也祜大福也夫憂民之憂者民必憂其憂樂民之樂者民亦樂其樂與士民若此者受天之福矣案此釋詩樂胥與士民樂本三家詩義箋云王者樂臣下有才知文章鄭讀胥為謂義異其解君子為王者樂胥為樂臣下則與毛義當同也

交交桑扈有鶯其領（傳）領頸也君子樂胥萬邦之屏（傳）屏蔽也（疏）玉篇頁部引詩傳云領頸也文選潘岳射雉賦鶯綺翼而翹搦灼繡頸而袞背鶯綺翼即鶯領此正用詩義徐爰注云鶯文章貌今本文選誤作鸞字○屏蔽鸞聲玉藻云諸侯之於天子其在邊邑曰某屏之臣某屏亦蔽也

之屏之翰百辟為憲（傳）翰幹憲法也不戢不難受福不（傳）戢聚也不戢戢也不難難也邶多也不多多也（疏）之屏承上章言之猶是也之屏之翰言是屏是翰也翰幹雅釋詁文文王有聲版嵩高竝同幹讀與幹同此謂假偕也成十三年左傳孟獻子曰禮身之幹也襄三十年傳鄭子皮曰禮國之幹也是其義辟君也百辟謂外諸侯也百辟為憲與六月萬邦為憲句義正同故傳竝訓憲為法也假樂之百辟卿士百辟與卿士對文非指外諸侯○戢聚也聚以百辟卿士也孫炎烈文百辟皆指外諸侯○戢聚釋詁文時邁同聚猶斂也言聚斂其志意不戢不難不難也邶三不字傳皆以為語詞難古儺字周禮占夢遂令始難毆疫故書難或為儺隰桑阿難隰有萇楚作猗儺家訓書證篇引毛傳不儺儺也然則顏所據經傳正作儺矣竹竿傳云儺行有節度也行有節度謂之儺則儺有節度謂之儺必以禮不敢縱弛之意執競反反難也皆儺字邶多釋詁文邶同說文齊謂多為繇方言大物盛多齊宋之郊楚魏之際曰夥史記陳勝世家楚人謂多為夥邶與夥同說文魑从鬼難省聲讀若詩受福不儺儺當作邶魑聲讀若邶疑涉上句不戢不儺而誤不多多也卷阿同

兕觥其觩旨酒思柔彼交匪敖萬福來求（疏）觩為觶之誤釋文云觶或作觛說文觛角皃引詩有觛其角今良耜作捄為六書假借字而絲衣衣沖水之觩釋文皆作觛字當不誤也思柔與其觛對文則其與思皆為語詞絲衣篇同○成十四年左傳衛侯饗苦成叔寧惠子相苦成叔傲寧子曰苦成家其亾乎古之為享食也以觀威儀省禮福也故詩曰兕觥其觩旨酒思柔彼交匪傲萬福來求今夫子傲取禍之道也又襄二十七年傳鄭伯享趙孟于垂隴公孫段賦桑扈趙孟曰匪交匪敖福將焉往若保是

言也欲辭福祿得乎案不爻敖爲求福之道左雨釋詩同意與毛詩序傳合成十四年引詩彼爻匪傲與今本詩同而漢書五行志作匪傲匪傲應砌注云言在位不傲訐不倨傲也臧琳經義襍記謂論語惡傲以爲知者傲鄭本作絞絞傲也臧琳經義襍記謂論語惡傲以爲知者傲漢志所載左傳爲古文今本出之杜氏未足淺信趙孟引詩作匪不作彼與漢書正同尤爲明證漢志匪傲當從應仲援說爲不傲訐師古改爲傲幸非是後箋云臧說是也匪彼二字古雖通用此詩義當作匪絲衣兇貪柔不吳不敖胡考之休與此詩四句文義相同此匪爻匪敖當與彼不吳不敖一例耳

鴛鴦四章章四句

鴛鴦刺幽王也思古明王交於萬物有道自奉養有節焉

鴛鴦于飛畢之羅之傳興也鴛鴦匹鳥大平之時交於萬物有道取之以時於其飛乃畢掩而羅之君子萬年福祿宜之疏鴛鴦匹鳥御覽羽族部十二引崔豹古今注云鴛鴦水鳥鳧類雌雄未嘗相離人得其一則一者相思死故謂之匹鳥是也大平之時交於萬物有道也於其飛乃畢掩而羅之者取必以時也大東傳用序語以明經義取之以時者交萬物有道此傳用其飛乃畢掩而羅之者取必以時也大東傳畢所以掩兔兔爰傳鳧鴈爲羅畢與羅異用而散文則通故交取鴛鴦乃畢羅皆施於鳥矣箋云匹鳥言其止則相耦飛則爲雙性馴耦也此交萬物之實也而言興者廣其義也獵祭獸而後漁豺祭獸而後田此亦皆其將縱散時也案此一興體也前二章鴛鴦爲興言交於萬物有道舉一物以例餘也後二章又以鴛梁之式興奉養有節○箋云君子謂明王也

鴛鴦在梁戢其左翼傳言休息也君子萬年宜其遐福疏梁扈傳戢聚也休息者聚之意釋文引韓詩云戢捷也捷其右於左也捷今之插字箋斂其左翼以右翼掩之白華鴛鴦在梁戢其左翼箋戢斂也斂左翼者謂右掩左也鳥之雌雄不可別者以翼右掩左雌左掩右雌雄相休息戢左翼者休息之所謂交於萬物有道舉一物以例餘也後二章又以鴛梁之式興奉養有節○箋云君子謂明王也

頍弁三章章十二句

頍弁諸公刺幽王也暴戾無親不能宴樂同姓親睦九族孤危將亾故作是詩也疏諸公同姓之臣宴釋文作燕

有頍者弁實維伊何傳興也頍弁貌弁皮弁也爾酒既旨爾殽既嘉豈伊異人兄弟匪他蔦與女蘿施于松柏傳蔦寄生也女蘿菟絲松蘿也喻諸公非自有尊託王之尊未見君子憂心奕奕傳奕奕然無所薄也既見君子庶幾說懌

子庶幾說懌（疏）頍者非形容皮弁之皃乃形容其載弁之皃正義引王肅云載頍然之弁疑王與戴弁義同士冠禮注皺讀如有頍者弁之頍鄭本三家義天子視朝用皮弁詩言燕而傳云弁皮弁也者是天子燕用皮弁矣實當作寔寔是也維猶爲也是爲伊何者以言乎在首也一章伊何二章何期三章在首實一意也正義云昭九年左傳王使詹桓伯辭於晉曰我在伯父猶衣服之有冠冕信八年穀梁傳曰弁冕雖善必加於首周室雖衰必先諸侯弁之在人首故以爲喻也○旨酒嘉殽以設燕也兄弟匪他言燕兄弟非有異人也爾雅釋草無莫傳云寄生說文莫寄生也或作楊許本毛訓釋木寓木宛童解者皆卽以爲詩之莫蓋寄與寓同義也釋草唐蒙女蘿菟絲今案桑中傳唐蒙菜名不謂女蘿此傳云女蘿菟絲本爾雅文疑毛所見爾雅亦作女蘿是女蘿菟絲一物三名矣菟通作兔淮南子說山云下有伏苓上有兔絲說林云伏苓掘兔絲死又云兔絲無根而生呂覽精通云人或謂兔絲無根兔絲非無根也其根不屬也伏苓是菟絲卽女蘿而菟絲又卽松蘿傳與舊說悉合正義引義疏云今菟絲蔓連草上非松蘿松蘿自蔓松上與菟絲殊異釋文亦云在草上曰女蘿在木曰松蘿然詩明言女蘿施於松木不得據今驗易古說明矣喻諸公非自有尊託王之尊者箋云託王之尊者王明則榮王衰則微刺王不親九族孤特自恃不知己之將危也○爾雅釋訓奕奕憂也此依詩憂心爲訓傳云奕奕然無所薄也者亦是形容憂心之狀楚策威王曰寡人心搖搖如懸旌而無所終薄奕奕搖搖語轉而義同懌本作釋靜女箋說懌作說釋既見君子庶幾有臧者弁實維何期酒既旨爾殽既時（傳）時善也豈伊異人兄弟匪他施于松上未見君子憂心弈弈故言我若已得見幽王之時懼其將危也幽王諫不從故憂而心奕然正之則庶幾其變改意解釋也

車舝五章章六句

車舝大夫刺幽王也褒姒嫉妬無道並進讒巧敗國德澤不加於民周人思得賢女以配君子故作是詩也

閒關車之舝兮思孌季女逝兮（傳）興也閒關設舝也孌

美貌季女謂有齊季女也匪飢匪渴德音來括傳括會也雖無好友式燕且喜疏詩凡五章皆興前三章就賢女往配君子說後二章就賢女既配君子說設舉往配亦是陳古以刺今與大東篇興義相同○正義及泉水正義引傳文作閒關設舉兒乃也之誤今本作也不誤關讀爲綸說文絲部綸織以絲貫杼曰綸以舉設車軸閒曰閒閒關者言季女棄車設舉之事非形容其設舉也北堂書鈔車部三引韓詩注閒關好兒陳禹謨本刪去舉韓詩作轄昭二十五年左傳昭子賦車轄墨子魯問篇子之爲鶡也不如匠之爲車轄也須臾豎三寸之木而任五十石之重淮南子繆稱人閒篇竝云三寸之轄蓋古轄以木爲之耳思詞也思孌季女與思齊大任思嬿周姜句例相同泉水猗嗟侯人傳竝訓孌爲好而此訓孌爲美美有美德者也云季女謂有齊季女也者用褒姒也故詩以雖無德與女作一轉語而序則直謂之賢女耳昭二十六年左傳晏子曰陳氏雖無大德而有施於民豆區釜鍾之數其取之公也薄其施之民也厚公厚斂焉陳氏厚施焉民歸之矣詩曰雖無德與女式歌且舞案此斷章取義詩人本以女與褒姒相比晏子引之以爲公與陳氏相較而用意實同雖無大德則詩義本然也首章云雖無好友亦此義也

依彼平林有集維鷮傳依茂木貌平林林木之在平地者也鷮雉也辰彼碩女令德來教傳辰時也式燕且譽好爾無射疏依爲茂木依猶依依也采薇韓詩傳云依盛皃茂與盛義相近周禮林衡注云竹木生平地曰林說文云平土有叢木曰林从二木林者木之多也是木在平地者稱林故此及生民詩皆謂之平林鄭許與傳訓皆同擊鼓傳又云山木曰林各隨文釋也鷮雉爾雅釋鳥文中山經女几之山風雨之山其鳥多白鷮文選西京賦游鷮高翥薛綜注云雉之健者爲鷮尾長六尺鷮長故韓詩二矛重鷮以鷮羽爲矛飾說文棄輿防銃用鷮平林之有鷮以喻賢女之在父母家也○辰訓時時當讀如男女得以及時之時女者女靜女其姝俟我乎城隅傳城隅以言高而不可踰此高岡之義也桃夭其葉蓁蓁傳其葉浡興之義也棠棠者華傳云浡盛皃有色有德形體至盛也此其漢廣綢繆皆以刈薪束薪喻嫁娶齊南山析薪喻取妻此匪斧不克取妻如之何匪媒不得亦以析薪如之何也越國取賢女興越國取賢女其義方俗通稱柞與樸槭或相似爾○草蟲傳樸槭也過者過也柞皆是其葉蓬蓬亦其義也柞木名可爲薪采叔云維柞之枝謂柞葉之盛棗人謂柞爲樸三蒼說又謂槭爲柞樸皆是方俗通稱柞與樸槭或相似爾○草蟲傳樸槭也過者過也新昏以慰配偶之義鮮我覯爾我心寫兮下章云覯爾新昏以慰我心寫兮傳

爾新昏以慰我心傳慰安也疏詩作卬止常作之禮記表記釋文引詩作之景大小明玄昜同景行與高山對文上行爲道下行讀女子有行之行高山猶高岡也靜女雯而不見搔首踟躕傳志往而行止此高山卬之景行行之義也漢廣之子于歸傳言秣其馬之子于歸百兩御之之子于歸百兩將之此四牡駢駢六轡如琴之義也四牡傳云駢駢行不止之兒如琴言調和也六轡以御四馬喻御衆之有禮法簡兮執轡如組傳御衆有文章言能治衆蓋言有賢德也此末二章皆興君子得賢女以爲配凡興義必與上下相準箋以析薪爲喻除嫉妒之女如琴爲喻羣臣有禮皆上下文意不連屬矣○孫毓王肅據傳作慰怨也釋文從之而以慰安爲馬融義引韓詩作以慍我心云慍恚也是孫王同韓詩也正義從定本作慰安案慰安是也箋云我得見女之新昏如是則以慰除我心之憂也新昏謂季女也鄭亦依慰安爲解蓋此詩曰季女日新昏皆是思望賢女之詞刺褒姒意在言外所謂主文譎諫言之者無罪聞之者足以戒若楚茨以下諸詩皆是例矣竊疑傳文本無慰安也三字馬作毛詩注鄭作毛詩箋皆依豈風解傳文作慰安解至孫王劉鄭以新昏謂褒姒不謂季女復取韓詩說易安訓怨致失序傳之指

青蠅三章章四句

青蠅大夫刺幽王也疏箋十四年左傳云賦青蠅而退政注劉子以爲魏武公信讒詩爲刺讒明矣詩考引袁孝三家詩以此合下篇皆衛武公所作何楷說同

營營青蠅止于樊傳興也營營往來貌樊藩也豈弟君子無信讒言疏興者青蠅以喻讒人也箋蠅之爲蟲汙白之語後漢書楊震傳青蠅點素同茲在藩漢書昌邑王賀夢青蠅之矢積而階陳可五六石矣卽汗黑使白易林論衡初學記並汗也此皆本三家詩可以申明毛詩之興義也大玄堅次四小讒營營蠅其翊翊測曰小讒營營固其氏也是營營爲往來不絕之兒與詩營營同說文爻部引詩作營營又言部云譖小聲引詩作營營本三家詩樊藩東方未明同說文云樊藩也從爻林詩曰折柳樊圃傳樊藩也藩猶屏也訓同而意異○釋文引韓詩構亂也卽上章交亂簒構合也合猶交亂也用韓詩也魏源云易林豫云青蠅集藩君子信讒害賢傷忠患生婦人又觀革云馬驕蹟車婦惡破家青蠅污白茶子離居夫幽王聽讒莫大于廢后放子而此曰患生婦人則明指褒姒矣茶子離居用申生茶世子事明指宜臼矣故曰讒人罔極構我二人謂王與母后也讒人罔極交亂四國謂戎繒申呂也案魏說本何楷世本古義漢書戾大子之亂壺關三老茂上書咎者虞舜孝之至也而不中於瞽叟孝己被誙伯奇放流骨肉至親父子相疑何者積毀之所生也其下卽引青蠅之詩與幽王放宜臼合楚辭九歎若青蠅之僞質兮晉驪姬之反情又與幽王褒姒合皆出於三家有足以補明毛義者也

賓之初筵五章章十四句

賓之初筵衛武公刺時也幽王荒廢媟近小人飲酒無度天下化之君臣上下沈湎淫液武公既入而作是詩也疏入入相也武公入相在周平王之世是詩爲追刺幽王而作抑三章云顚覆厥德荒湛于酒刺厲王飲酒無度也衛武公刺厲幽皆事關王政故抑編諸大雅而此則編諸小雅爲後漢書孔融傳注引韓詩云衛武公飲酒悔過也則專以爲武公所自警矣

賓之初筵左右秩秩籩豆有楚殽核維旅傳秩秩然肅敬也楚列貌殽豆實也核加籩也旅陳也酒既和旨飲酒孔偕鍾鼓既設舉醻逸逸傳逸逸往來次序也大侯既抗弓矢斯張射夫既同獻爾發功發彼有的以祈爾爵傳大侯君侯也抗舉也有燕射之禮的質也祈求也疏箋席也燕禮司宮筵賓于戶而東上無加席也射人告具小臣設公席于阼階上西鄉設加席是主席在東而賓筵在西左右猶東西也後漢書注引韓詩云言賓主秩秩然俱謹敬也毛韓義同苟子仲尼篇貴賤長少秩秩焉莫不從桓公而貴敬之與詩秩秩同楚之言鍇也正義據傳文列上有陳字列亦陳也士冠禮筵于戶西東上無加席也士喪禮筵于戶西東上有加席也鄭注亦云楚陳列之貌散釋文作肴生民傳亦云肴豆薦葅醢也葅醢置於豆中故豆實謂之肴傳因文立義也春秋內外傳竝以肴爲俎實傳於豆言實而於籩言加互詞加遍者庶品也箋據籩人加籩無核而籩會之遍有核故以核爲籩實此鄭義也正義依箋解傳如此引肴曒惟旅蔡所引當是魯詩旅陳爾雅釋詁文說文旅古文作𠂤以爲魯衛之魯士冠禮注古文旅作臚周禮司儀注旅讀爲鴻臚之臚臚陳之也是旅古讀如魯又讀同臚也殷武傳同豐年傳云皆徧也偕與皆通○醻酬亦作酬燕禮旅酬有樂故云鍾鼓既設也禮記燕義篇大夫舉旅行酬而后獻卿卿舉旅行酬而后獻士士舉旅行酬而后獻庶子案燕禮注云薦旅會乃射大射則卿舉旅後即行射燕禮注云薦旅會乃射大射則卿舉旅後即行射燕禮注射者燕射主於飲酒是也逸逸猶繹繹也楚茨傳東西爲交邪行爲錡所謂往來次序也矦射矦也考工記梓人爲矦張獸矦則王以息燕儀禮鄉射記凡矦天子熊矦白質諸矦麋矦赤質大夫布矦畫以虎豹士布矦畫以鹿豕凡畫者丹質案此皆獸矦也熊麋矦側用皮大夫士則中皆用布布用畫獸皮也天子諸矦赤質大夫士畫獸則丹質也獸矦其質天子白質諸矦赤質大夫士畫獸則丹質也獸矦燕禮云用諸鄉射故特箸於鄉射記而燕射亦用獸矦燕禮公又舉觶唯公所賜以若射如鄉射之禮是其義也傳釋大矦爲君矦者詩凡

幽王則君矦指熊矦天子熊矦白質故傳以旳爲質旳白同義矣凡矦皆設緂王以虎熊豹三皮棲鵠謂之矦矦飾皮棲鵠又張五采謂之五采之矦若以皮飾側設鵠設正舉一獸不舉三皮備一正不備五采則謂之獸矦鄭仲師賈景伯馬季長說皆如是箋謂大矦大射之矦漢書吾丘壽王傳引此詩亦爲大射之矦王傳說獸但大射皮矦不設正質也梓人祭矦之禮其魯詩說獸但大射皮矦不設正質也梓人祭矦之辭故抗而射女鄭注云抗舉也張也義與傳同舉酬之後始行燕射故傳特箸之云有燕射之禮所以釋經既抗之文也楚辭大招三公穆穆登降堂只諸矦畢極立九卿只昭質既設大矦張只執弓挾矢揖讓讓只文與詩義同旳釋文作勺勺者旳之假借禮記射義篇古者諸矦之射也必先行燕禮又孔子曰射者何以射何以聽循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎若夫不肖之人則彼將安能以中詩云發彼有旳以祈爾爵求也求中以辭爵也毛傳與禮記正合燕射用獸矦獸矦有鵠有正故記以正鵠爲旳傳以旳爲質質者正也鵠居正外言正以包鵠也猗嗟傳二尺曰正則質當二尺矣鄭眾馬融及王肅說四寸曰質又韓子外儲說左上篇難勢篇設五寸之旳小爾雅正中謂之槷方六寸槷即質也說詳前正義引

旅于西階上如初卒筵入立于縣中記云筵入三成遂合鄉樂若舞則勺燕於大夫舉旅之後有筵入閒歌之樂至無算爵無算樂舞亦必有筵相和是籥舞與筵相應矣周語王子穨飲五大夫酒子國爲客樂及徧儛此卽天子燕飲樂舞之證奏猶作也六月傳奏爲也爲謂之作故奏亦謂之作壬大林君暇大竝爾雅釋詁文純假古語卷阿載見閟宮皆曰純嘏純亦大也湛樂也案二章言燕射重敘飲酒之禮首二句冢首章鐘鼓既設舉醻逸逸說下燕禮坐燕時有羞庶羞大夫祭薦之禮至燕舞則歌勺周頌烝衍烈祖六句卽承首二句說下燕禮作酌序酌告成大武也言能酌先祖之道以養天下也此卽射義所謂先王養諸侯兵不用而諸侯自爲正之具也燕射歌勺義取諸此此當舞時因而念今日之息燕賓本於先祖先祖告成功烈之所致百禮莫愆威儀無失於是有美大其爲人君之道錫爾子孫以大大之福子孫其有此樂也詩因燕而推本言之故下文仍接燕射以樂之之事王肅云言燕樂之義得則進樂其先祖是以樂之之事王肅云言燕樂之義得則進樂其先祖是也箋以衞殷禮故祭祀先奏樂自不如毛義之有據矣○奏獻也能技能也載語詞傳訓手爲取取言擇比也猶耦也賓與室人對稱故傳以室人爲主人主人爲君之黨則君亦主人也首章射夫既同言以君射爲主傳云主人請射於賓賓許諾自取其匹而射者釋經賓載手仇句大射儀司射適次請射遂比三耦司射命上射曰某御於子命下射曰子與某子射卒遂命三耦取弓矢于次鄭注云次若今時更衣處張幃席公以賓及卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安司正升受命皆命君曰無不醉賓席爲之是請射比耦燕禮亦司射爲之司射命於君故直謂主人請射而賓自此以比耦也云主人亦入于次者官樂師燕射帥射夫以弓矢舞旌人舞燕禮記云君與賓及卿大夫以耦賓也者釋經室人入又句謂君與賓爲耦也燕舞之事若坐則徙矣舞又數矣是則小人既醉之情又射以耦賓也者釋經賓及卿大夫皆與射則爲下射祖朱襦樂作而后就物上兒也數舞僊僊然與南山崔崔然信誓旦旦句倒相同莊子在宥篇鴻蒙曰意毒哉僊僊乎歸矣又說苑指武篇孔子曰翔哉士乎僊僊者乎亦謂僊僊爲數疾也燕禮賓及卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安司正升受命皆命君曰無不醉賓及卿大夫皆與對曰諾敢不醉皆反坐案燕有坐燕之禮燕樂有舞春官樂師燕射帥射夫以弓矢舞旌人舞燕舞之事若坐則徙矣舞又數矣是則小人既醉之情態也此總括初筵舉旅至無算爵○抑傳抑抑密也本爾雅此又益其義云愼密也悁悁說文人部引作侻侻心部無悁字玉篇悁慢也慢輕侮也慢與嫚同新書道術篇接遇愼容謂之恭反恭爲嫚同常則也法謂之敬反敬爲嫚秩常釋詁文烈祖同常則也不知其常所謂幡幡悁悁也所謂坐徙舞數也

字通訓正月巧言箋皆云婁數也閟雅釋言婁亟也亟亦數也僊僊然上當更有數舞二字菶僊僊兒也數舞僊僊然與南山崔崔然信誓旦旦句倒相同莊子在宥篇鴻蒙曰意毒哉僊僊乎歸矣又說苑指武篇孔子曰翔哉士乎僊僊者乎亦謂僊僊爲數疾也燕禮賓及卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安司正升受命皆命君曰無不醉賓及卿大夫皆與對曰諾敢不醉皆反坐案燕有坐燕之禮燕樂有舞春官樂師燕射帥射夫以弓矢舞旌人舞燕舞之事若坐則徙矣舞又數矣是則小人既醉之情態也此總括初筵舉旅至無算爵○抑傳抑抑密也本爾雅此又益其義云愼密也悁悁說文人部引作侻侻心部無悁字玉篇悁慢也慢輕侮也慢與嫚同新書道術篇接遇愼容謂之恭反恭爲嫚同常則也法謂之敬反敬爲嫚秩常釋詁文烈祖同常則也不知其常所謂幡幡悁悁也所謂坐徙舞數也

賓既醉止載號載呶亂我籩豆屢舞僛僛是曰既醉不知郵側弁之俄屢舞傞傞（傳）號呶號呼讙呶也僛僛舞不能自正貌俄傾也傞傞不止貌○正義曰賓既醉止載號載呶亂我籩豆屢舞僛僛是曰既醉不知郵側弁之俄屢舞傞傞者此言醉者之狀也賓既醉止載號載呶亂我籩豆屢舞僛僛是曰既醉不知郵側弁之俄屢舞傞傞（傳）號呶號呼讙呶也僛僛舞不能自正貌俄傾也傞傞不止貌○正義曰賓既醉止載號載呶亂我籩豆屢舞僛僛是曰既醉不知郵側弁之俄屢舞傞傞者此言醉者之狀也

舞不能自正也僊僊舞不止也既醉而出並受其福醉而不出是謂伐德飲酒孔嘉維其令儀（疏）碩鼠傳號呼也二傳訓同評召也又嘷號也呼也是號呼爲召呼說文云召評也上轉寫或誤耳民勞箋恨恢與此傳以譁釋呶同義說文呶譁聲詩曰載號載呶許以譁聲釋呶亦與傳訓同說文又云嘮呶譁也是呶譁連文之證韓詩云賓既醉止載號載呶不知其爲惡也傳曰婁舞傲傲玉篇同側說文引詩作仄燕君臣同服朝服諸侯玄冠天子皮弁則此弁爲皮弁矣僊僊舞不止也各本奪舞字今據釋文補正王篇僊僊舞不止兒說文僊僊舞兒詩曰婁舞僊僊又女部引作婁婁玉篇同側僊僊又女部引作婁婁玉篇同側僊僊舞不止失容也○晏子又云既醉而不出是謂伐德賓之罪也說文伐一曰敗也伐德敗德也大明傳云嘉美也令儀善威儀也案此言無算爵既醉失德遂陳古者醉出之禮因以箴之燕禮賓醉出之禮北面坐取其薦脯以降奏陔賓所執脯以賜鐘人於門內雷遂出鄭注云明雖醉不忘禮大戴禮文王官人篇云醉之以觀其不失是其義也

凡此飲酒或醉或否既立之監或佐之史（傳）立酒之監佐酒之史彼醉不臧不醉反恥式勿從謂無俾大怠匪言勿言匪由勿語由醉之言俾出童羖（傳）羖羊不童也三爵不識矧敢多又（疏）凡此飲酒此字承上章末六句之意而言立監佐史所以觀察其醉否凡飲酒禮皆然也鄭注鄉射云爵備樂畢將酌既立之監或佐之史○彼醉不臧彼字與上此字作對文彼彼飲酒無度者也臧善也不善猶無儀也式用也勿無也俾使也匪不也由用也言無使其大怠慢無度不言無禮之言不用無禮之語爲醉者設此禁詞然已醉矣用無從而謂之也以明醉者不可說數當早戒也抑傳童羊之無角者也此云羖羊不童則羖羊爲有角矣爾雅夏羊牡羯牝羖程瑤田通藝錄釋畜云牝牡二字互譌說文夏羊牡曰羖牂也去勢曰羯羊牡羖之又曰羯羊牝羖之今之屠羊者綿羊牡曰羝羊牝曰羯之則曰羖牡者多有角亦開有無角者百中之數頭耳其牝多無角亦開有角者亦百中之數頭耳然卽有角不能如牡者之角大也案據程說則羖爲有角牡羊目驗之而確證今詢之今之屠羊者綿羊牡曰羝羊牝曰羯之則曰羖牡者多有角亦開有無角者百中之數頭耳其牝多無角亦開有角大也案據程說則羖爲有角牡羊目驗之而確證今醉之言不中禮法或有從而謂之彼醉者推其類必使羖羊物變而無角謂出此童羖以止飲酒猶漢書云羝乳乃得歸皆必無是之事角所以爲爵故僭以設喻也此醉者蚩人戒之詞○箋云三爵非禮也玉藻君子之飲酒二爵者獻也酬也酢也宣也受一爵而色湎如也二爵而言言斯禮已三爵而油油以退鄭注云禮飲過三爵則敖可以去矣矧況也言凡禮三爵之後則不識德況敢多又飲乎此懲箴之詞以刺今之無度也

詩毛氏傳疏卷二十二　長洲陳奐學

魚藻之什詁訓傳第二十二　毛詩小雅

魚藻之什十四篇六十二章三百二句

魚藻三章章四句

魚藻刺幽王也言萬物失其性王居鎬京將不能以自樂故君子思古之武王焉

魚在在藻有頒其首傳頒大首貌魚以依蒲藻爲得其性王在在鎬豈樂飲酒疏樊光注爾雅引詩有賁其首釋文引韓詩云頒衆皃韓讀頒爲紛謂魚口上見喁喁然衆多與毛詩異魚以依蒲藻爲得其性者傳合第三章依于其蒲而總釋之箋云魚之依水草猶人之依明王也鎬鎬京豈亦樂也豈與樂此申傳義也○王武王也鎬京豈亦樂也豈與樂二義故一章豈樂一章樂豈義竝同也

魚在在藻有莘其尾傳莘長貌王在在鎬飲酒樂豈疏說文艸部無莘而手部扶下云讀若莘廣雅舜多也疑莘即舜之異體故說文錄舜見秦斯釋文不錄莘今本說文併佚舜字矣傳云長皃者莊子徐無鬼篇禍之長也茲莘此莘有長義玉篇鱘魚尾長舜蓋即莘之俗大首長尾得性之驗也

魚在在藻依于其蒲王在在鎬有那其居疏桑扈那傳也多者盛大之詞居處也

采菽刺幽王也侮慢諸侯諸侯來朝不能錫命以禮數

采菽五章章八句

采菽采菽筐之筥之傳興也菽所以芼大牢而待君子也羊則苦豕則薇君子來朝何錫予之傳君子謂諸侯也雖無予之路車乘馬又何予之玄袞及黼傳玄袞卷龍也白與黑謂之黼疏釋文菽本亦作叔昭十七年左傳小邾穆公來朝公與之宴季平子賦采叔音語秦穆公燕公子重耳賦采叔字皆作菽豆名作叔俗字菽非古也小宛傳云菽藿也公會大夫禮記鉶芼牛藿羊苦豕薇鄭注云藿豆葉也詩之菽即儀禮之藿藿爲牛俎之芼傳云芼大牢者兼牛羊豕就牢禮而言以補明經義舉菽以該苦薇也箋菽大豆也采之者采其葉以爲禮三牲牛羊豕芼以藿王饗賓客有牛俎乃用鉶羹故使采之此鄭申傳義也芼○序大牢本以待君子之禮而言興者因所事而興也○序言諸侯來朝故知君子爲諸侯也通章九君子同云玄也玄衣袞卷龍也者玄衣也玄衣而加袞謂之玄袞袞者畫卷龍於裳也鄭謂畫卷龍於衣不合古制詳九罭篇白與黑謂之黼考工記畫繢之事文王傳亦云黼白與黑也禮器云諸侯黼冔爲黼斧刺之文故云冔及黼也爾雅斧謂之黼畫斧於依爲天子宁立依一作黼依與之處古畫繢與黼繡散文則通稱故斧形爲黼又誤以衣裳者不同解者誤以衣畫兩已相背爲黼不知黼黼皆黼文或以黑青綴爲之或以白黑綴爲之爾雅黼黼彰也揚之水傳黼黼也

鼜沸檻泉言采其芹傳鼜沸泉出貌檻泉正出也君子來朝言觀其旂其旂淠淠鸞聲噦噦傳淠淠動也噦噦中節也載驟載駟君子所屆疏鼜沸之隸變玉篇澤泉水出也爾雅釋水濫泉正出正出也涌出也傳所本也說文濫氾也引詩鼜沸濫泉檻傳作澤沸濫泉字

皆作濫今此詩及瞻卬皆作檻檻假借字箋云芹菜也可以爲菹亦所用待君子也周禮芹菹鴈醢○渰渰者旒坐之貌也古渰花旖旎盛貌渰渰猶噞噞庭燎之渰渰作菱子亦作晏子諫上引詩作誠王念孫讀書襍志云晏子所語詞耳屈字以出爲聲於古音屬至部其入聲則爲質部詩中用屈字者與小雅節南山與惠屈爲韻小弁與淵噞鳧鷖爲韻大雅瞻卬與疾爲韻

赤芾在股邶幅在下傳諸侯赤芾邶幅偪也所以自偪束也彼交匪紓天子所予傳紓緩也樂只君子天子所予命之樂只君子福祿申之傳申重也疏諸侯赤芾邶幅與車攻諸侯赤芾金舄又侯人大夫以上赤芾乘軒句法一例幅偪也當作邶幅偪也各本奪一邶字正義云邶總於足謂之邶幅正是偪也是正義本有邶字可證內則云偪屨著綦詩謂之邶幅禮記則謂之偪以偪釋邶幅也說文幅布帛廣也布帛廣施諸纏足謂之邶幅邶幅謂之偪取偪束之義故傳皆謂之行縢此古今異名也紓緩釋言文彼交匪紓荀子勸學篇引詩作匪交匪紓疑今本毛詩彼乃匪字之誤荀子云禮恭而後可與言道之理色從而後可與言道之方辭順而後可與言道之致故未可與言而言謂之傲可與言而不言謂之隱不觀氣色而言謂之瞽故君子不傲不隱不瞽謹其身詩曰匪交匪紓天子所予此之謂也又偪束也又謂之徹說文云徹裹幅也與邶同鄭箋詩及注禮記內則杜注桓二年左傳皆謂之行縢此古今異名也紓緩釋言文彼交匪紓荀子勸學篇引詩作匪交匪紓疑今本毛詩彼乃匪字之誤荀子云禮恭而後可與言道之理色從而後可與言道之方辭順而後可與言道之致故未可與言而言謂之傲可與言而不言謂之隱不觀氣色而言謂之瞽故君子不傲不隱不瞽謹其身詩曰匪交匪紓天子所予此之謂也又以自

策文注引韓詩纚繫也是纚爲維繫之稱綏者冠纓下垂亦爲繫也傳云明王能維持諸侯也者言明王能維持諸侯如綍之纚維持也古量度制度不分二音脽厚釋詁文釋言文揆者度也古量度制度不分二音脽厚釋詁文釋文引韓詩作肵說文脽或作肵篇南山傳肵厚也肵與脽通揆厚者言天子揆度諸侯之德而厚予之以福祿也卷阿篇優游爾休矣與此優游同義

角弓八章章四句

角弓父兄刺幽王也不親九族而好讒佞骨肉相怨故至采芑小宛同至讀如君子至止之至

作是詩也

騂騂角弓翩其反矣傳興也騂騂調利也不善緝檠巧用則翩然而反兄弟昏姻無胥遠矣疏騂騂說文引詩作解解云用角低卬便也言一卬用角便易與傳調利之訓合凡角長二尺有五寸角之中當弓之淵其輔弓之檠短長與弓淵相將考工記弓人言居角之過長者以終絀爲比也弛則伏諸檠張則去檠拂弓淵然後用之大射儀小射正授弓大射正以袂順左右限上再下一此卽調利用弓之法翩者偏之假猶傳云不善絀檠巧用則翩然而反者釋翩其反矣句善葢緒之省絀亦檠也巧猶反說苑建本篇身號之弓雖良不得排檠不能自任卽調利也弛不納諸弓檠用又不彀摩弓淵其必偏然而反引詩以言怨之所聚卽是爾教民效之假俗傳云不善絀檠巧用則翩之義也箋云興者喻王與九族不以恩禮御待之則使其親親之望易以成怨鄉亦之多怨也○昏姻因兄弟而推及之也正月洽比其鄰昏姻孔云傳訓鄰爲親親亦是由善兄弟而兼善昏姻以刺幽王之不能兩詩意正同襄八年左傳晉范宣子來聘公享之季武子賦角弓昭二年晉韓宣子來聘公享之韓子賦角弓季武子拜曰敢拜子之彌縫敝邑寡君有望矣既享宴于季氏有嘉樹焉宣子譽之武子曰豈弟君子民之父母也豈弟君子求福不回傳回違也此以民胥傚爲此也爾雅釋言云胥皆也寬謂之綽故綽綽有餘裕平寬緩義相近傳裕寬也引申之則爲凡饒之稱綏者冠纓下垂纚繫也是纚爲維繫之稱綏之言綏也明王能維持諸侯也者言明王能維持諸侯如綍之纚維持也綍言文揆者度也古量度制度不分二音脽厚釋詁文釋文引韓詩作肵說文脽或作肵篇南山傳肵厚也肵與脽通揆厚者言天子揆度諸侯之德而厚予之以福祿也卷阿篇優游爾休矣與此優游同義

此令兄弟綽綽有裕不令兄弟交相爲瘉傳綽綽寬也裕饒也瘉病也疏此以民胥傚爲此也爾雅釋言云胥皆也綽也寬謂之綽故綽綽有餘裕平寬緩義相近傳裕寬也引申之則爲凡饒之稱綏者冠纓下垂纚繫也是纚爲維繫之稱綏之言綏也明王能維持諸侯也者言明王能維持諸侯如綍之纚維持也綍言文揆者度也古量度制度不分二音脽厚釋詁文釋文引韓詩作肵說文脽或作肵篇南山傳肵厚也肵與脽通揆厚者言天子揆度諸侯之德而厚予之以福祿也卷阿篇優游爾休矣與此優游同義訓云綽綽緩也孟子公孫丑篇豈不綽綽然有餘裕平寬緩義趙注云豈不綽綽然舒緩有餘裕平寬緩義饒下也字今補說文裕衣服饒也引申之則爲凡饒之稱綏者冠纓下垂纚繫也是纚爲維繫之稱綏之言綏也明王能維持諸侯也者言明王能維持諸侯如綍之纚維持也綍言文揆者度也古量度制度不分二音脽厚釋詁文釋文引韓詩作肵說文脽或作肵篇南山傳肵厚也肵與脽通揆厚者言天子揆度諸侯之德而厚予之以福祿也卷阿篇優游爾休矣與此優游同義裕饒也瘉病也疏此以民胥傚爲此也爾雅釋言云胥皆也綽也寬謂之綽故綽綽有餘裕平寬緩義相近傳裕寬也引申之則爲凡饒之稱綏者冠纓下垂纚繫也是纚爲維繫之稱綏之言綏也明王能維持諸侯也者言明王能維持諸侯如綍之纚維持也綍言文揆者度也古量度制度不分二音脽厚釋詁文釋文引韓詩作肵說文脽或作肵篇南山傳肵厚也肵與脽通揆厚者言天子揆度諸侯之德而厚予之以福祿也卷阿篇優游爾休矣與此優游同義訓云綽綽緩也孟子公孫丑篇豈不綽綽然有餘裕平寬緩義趙注云豈不綽綽然舒緩有餘裕平寬緩義饒下也字今補說文裕衣服饒也引申之則爲凡饒之稱綏者冠纓下垂纚繫也是纚爲維繫之稱綏之言綏也明王能維持諸侯也者言明王能維持諸侯如綍之纚維持也綍言文揆者度也古量度制度不分二音脽厚釋詁文釋文引韓詩作肵說文脽或作肵篇南山傳肵厚也肵與脽通揆厚者言天子揆度諸侯之德而厚予之以福祿也卷阿篇優游爾休矣與此優游同義裕饒也瘉病也鄭葢本此詩

民之無良相怨一方受爵不讓至于己斯亾傳爵祿不以相讓故怨禍及之比周而黨愈少鄙爭而名愈辱求安而身愈危疏民之無良此卽不令之兄弟亦下文受爵不讓至于己斯亾之無良相怨一方後世之際朝廷不以相讓釋詩以言怨之所聚卽是爾教民效之無良相怨一方受爵不讓至于己斯亾之無良相怨一方後世之際朝廷不以相讓故怨禍及之比周而黨愈少鄙爭而名愈辱求安而身愈危疏民之無良此卽不令之兄弟亦下文受爵不讓至于己斯亾此以民胥傚爲此也爾雅釋言云胥皆也綽也寬謂之綽故綽綽有餘裕平寬緩義相近傳裕寬也引申之則爲凡饒之稱綏者冠纓下垂纚繫也是纚爲維繫之稱綏之言綏也明王能維持諸侯也者言明王能維持諸侯如綍之纚維持也綍言文揆者度也古量度制度不分二音脽厚釋詁文釋文引韓詩作肵說文脽或作肵篇南山傳肵厚也肵與脽通揆厚者言天子揆度諸侯之德而厚予之以福祿也卷阿篇優游爾休矣與此優游同義訓云綽綽緩也孟子公孫丑篇豈不綽綽然有餘裕平寬緩義趙注云豈不綽綽然舒緩有餘裕平寬緩義饒下也字今補說文裕衣服饒也引申之則爲凡饒之稱綏者冠纓下垂纚繫也是纚爲維繫之稱綏之言綏也明王能維持諸侯也者言明王能維持諸侯如綍之纚維持也綍言文揆者度也古量度制度不分二音脽厚釋詁文釋文引韓詩作肵說文脽或作肵篇南山傳肵厚也肵與脽通揆厚者言天子揆度諸侯之德而厚予之以福祿也卷阿篇優游爾休矣與此優游同義裕饒也瘉病也鄭葢本此詩

民之無良相怨一方受爵不讓至于己斯亾傳爵祿不以相讓故怨禍及之比周而黨愈少鄙爭而名愈辱求安而身愈危疏民之無良此卽不令之兄弟亦下文受爵不讓至于己斯亾之無良相怨一方後世之際朝廷不以相讓釋詩以言怨之所聚卽是爾教民效之無良相怨一方受爵不讓至于己斯亾此以民胥傚爲此也爾雅釋言云胥皆也綽也寬謂之綽故綽綽有餘裕平寬緩義相近傳裕寬也引申之則爲凡饒之稱綏者冠纓下垂纚繫也是纚爲維繫之稱綏之言綏也明王能維持諸侯也者言明王能維持諸侯如綍之纚維持也綍言文揆者度也古量度制度不分二音脽厚釋詁文釋文引韓詩作肵說文脽或作肵篇南山傳肵厚也肵與脽通揆厚者言天子揆度諸侯之德而厚予之以福祿也卷阿篇優游爾休矣與此優游同義訓云綽綽緩也孟子公孫丑篇豈不綽綽然有餘裕平寬緩義趙注云豈不綽綽然舒緩有餘裕平寬緩義饒下也字今補說文裕衣服饒也引申之則爲凡饒之稱綏者冠纓下垂纚繫也是纚爲維繫之稱綏之言綏也明王能維持諸侯也者言明王能維持諸侯如綍之纚維持也綍言文揆者度也古量度制度不分二音脽厚釋詁文釋文引韓詩作肵說文脽或作肵篇南山傳肵厚也肵與脽通揆厚者言天子揆度諸侯之德而厚予之以福祿也卷阿篇優游爾休矣與此優游同義裕饒也瘉病也鄭葢本此詩

案此承上章胥遠而言遠遠兄弟教教民以相遠也傚效昭六年左傳叔向曰楚辭我裘若何效之效效矣民胥效矣從我而已焉用效人之辭其字亦作效

安而身愈危疏民之無良此卽不令之兄弟亦下文受爵不讓至于己斯亾也荀子儒效篇君子務脩其內而讓之於外務積德於身而處之以道道如是則貴名起之如日月天下應之如雷霆鄙夫反是比周而譽愈少鄙爭而名愈辱相怨一方受煩勞以求安利其身愈危詩曰民之無良相怨一方言交怨必致亾國與序刺幽王意合傳義當然也傳云爵祿不以相讓釋受爵不讓句云故怨禍及之者怨卽腸及身也亾謂棄捐也比周以下三句皆用荀子語以總釋無良相怨不讓之義也荀子務脩其內而讓之於外務積德於身而處之以道道如是則貴名起之如日月天下應之如雷霆鄙夫反是比周而譽愈少鄙爭而名愈辱相怨一方受煩勞以求安利其身愈危詩曰民之無良相怨一方言交怨必致亾國與序刺幽王意合傳義當然也傳云爵祿不以相讓釋受爵不讓句云故怨禍及之者怨卽腸及身也亾謂棄捐也比周以下三句皆用荀子語以總釋無良相怨不讓之義也荀子儒效篇君

于己斯亾言能知於人而不能自知也箋云民之意不獲當反責之於身思彼所以然者而恕之鄭本韓義○案首章言幽王之宜親九族兄弟無相怨棄二章卽承無胥遠矣句言幽王遠兄弟而人則傚之三章卽承民胥傚矣句言兄弟之不善遂相爲病四章卽承交相爲癘句言兄弟生怨爵祿不讓將有褰家亾身之禍則子孫人以爵祿者宜早體察知之以諷動幽王耳以下五六兩章宜安待族人以刺幽不親九族而言七八兩章宜遠一遏人以刺幽專好讒佞而言骨肉相怨由於不親九族之故由於好讒佞之故

老馬反爲駒不顧其後傳已老矣而孩童慢之如會宜

甌如酌孔取傳甌飽也疏傳以老釋老馬孩童釋駒文孩本亦作咳正義本作咳咳小兒笑也孩咳字通後不先也言老馬而反視爲駒任之以勞不顧其不能先所謂慢也經言并引說文云咳而視爲駒言其正義以明王者不可慢老人也故下文喻義傳則言卽言善老之禮○古甌欯通用常棣飲酒之欯韓詩作甌說文欯燕會也飽也欯飽連言則甌飽同訓常棣以甌爲欯也說文欯繁傳引詩正作欯孔

取與宜甌對文宜孔皆語詞耳孔甚也甚取言取酌之多如會宜飽之如酌甚取之會飲飽醉正善老之事箋謂王有族會族燕之禮與傳同唯孔爲器孔之孔釋文引韓詩宜甌作儀甌云儀我也皆不謂語詞

毋教猱升木如塗塗附傳猱猨屬塗泥附著也君子有

徹徹小人與屬傳徹美也疏輦屬非猨也引義疏云猱猨屬正義云猱則猨之獮猴也長臂者爲猨爾雅猱蝯善援說文亦作蝯出車傳塗凍釋也塗者以土之粉解帶水而言故傳訓塗爲著著亦合著也泥附之爲言耐也耐者合也傳訓附爲著著亦合著也泥謂之塗以泥塗之謂之塗附上塗字虐下塗附連讀得義毋教猱升木如塗塗附此設喻二句一意與上章無不也如而也猱喻不令兄弟列女傳毋儀篇引詩以猱比公子州呼是其義也猱之性善登木而以泥附著之也故下文正言其事○爾雅徹導也美善義相近徹當作猶猶道也君子有徹猷小人與屬此二句平列同其例君子小人指族人在位或不在位者言屬讀

雨雪瀌瀌見晛曰消傳晛日氣也**莫肯下遵式居婁驕**

治也亦引此詩鄭箋以雨雪消喻小人誅滅蓋用韓以遵式居婁驕此詩劉向上封事引詩正作欯孔甚取之多如會宜飽之如酌甚取之會飲飽醉正善老之事箋謂王有族會族燕之禮與傳同唯孔爲器孔之孔釋文引韓詩宜甌作儀甌云儀我也皆不謂語詞

雨雪浮浮見晛曰流傳浮浮猶瀌瀌也流流而去也如

蠻如髦我是用憂傳蠻南蠻也髦夷髦也疏浮浮瀌瀌一聲之轉江漢浮浮廣大也廣大亦衆盛意故云浮浮猶瀌瀌也禮記大學篇唯仁人放流之屏諸四夷不與同中國卽

此流字之義也傳云流流而去也者雨雪因日氣而流以喻讒佞之去苍伯豈不爾受既其女遷傳遷去也亦謂去爲去讒人○爾雅釋地六蠻周禮職方八蠻在殷者蠻有六種在周有八種傳以蠻爲南蠻則髦爲南夷髦謂面夷髦謂面夷之髦種也箋云髦而夷別名武王伐紂其等有八國從焉括地志云姚府以南古髳國之地有髳州原本方輿紀要云雲南楚雄府定遠縣唐爲髳州地天寶中沒於南詔曰弁州弁與髦同音也顧祖禹方輿紀要其底棄原本多舛筆更改與外流傳本頗有不同舊存在與處韓詩外傳云出則爲宗族患入則爲鄉黨憂詩曰如蠻如髦我是用憂小人之行也又云今夫肢體之序與禽獸同節言語之異與蠻夷不殊混然無道此明王聖主之所罪並引此詩行如夷狄而王不能變化之鄭亦用韓申毛也此末二章皆以刺幽王之好讒佞我是用憂我父兄也十月之交傳云親戚之臣心不能已

菀柳三章章六句

菀柳刺幽王也暴虐無親而刑罰不中諸侯皆不欲朝言王者之不可朝事也

有菀者柳不尙息焉(傳)興也菀茂木也疏傳云菀茂木也疑也當作皃桑柔菀彼桑柔傳菀茂皃正月有菀其特小弁菀彼柳斯箋並訓菀爲茂釋詞云不語詞不尙尙也案息者休也茂然之柳木人可以休息之興者以喻王者之朝諸侯願往之一二章同末章易傳于天喻諸侯之朝天子○上帝帝也幽王也假俗語與她爲聲近鼓鐘憂心且妯傳妯動也妯謂之動蹈亦謂之動蹈又與悼爲聲轉檜羔傳悼動也悼謂之動蹈亦謂之動蹈箋中心是悼傳悼傷也傳云動者猶亂也罪經音義卷五引詩上帝甚蹈無自昵(傳)蹈動昵近也俾予靖之後予極焉(傳)靖治極至也(疏)傳云菀茂木也正月有菀其特小弁菀彼柳斯箋並訓菀爲茂釋詞云不語詞不尙尙也案息者休也茂然之柳木人可以休息之興者以喻王者之朝諸侯願往之一二章同末章易傳于天喻諸侯之朝天子○上帝帝也幽王也假俗語與她爲聲近鼓鐘憂心且妯傳妯動也妯謂之動蹈亦謂之動蹈又與悼爲聲轉檜羔傳悼動也悼謂之動蹈亦謂之動蹈箋中心是悼傳悼傷也傳云動者猶亂也罪經音義卷五引詩上帝甚蹈無自昵于何其臻潛夫論賢難篇作于何不臻箋云臻至也彼人不知其所屆疑箋所據經其作不古害易聲同通假其字作易其義爲害此謂假俗也長發傳同害言賊害也居猶其也語詞廣雅矜危也本傳訓凶危言凶暴危險也

有菀者柳三章章六句

有鳥高飛亦傅于天彼人之心于何其臻曷予靖之居以凶矜(傳)曷害矜危也(疏)于何其臻潛夫論賢難篇作于何不臻箋云臻至也彼人不知其所屆疑箋所據經其作不古害易聲同通假其字作易其義爲害此謂假俗也長發傳同害言賊害也居猶其也語詞廣雅矜危也本傳訓凶危言凶暴危險也

帝作上天因與上文嗚呼上天相涉而誤神者惛之壞字瘵馬作瘵箋正義此序當作周人刺服無常也服上無衣字

明故訓曖爲近與訓瘵爲病訓不同而意無不同王以毛傳訓近爲非則失之矣釋文云俾本作卑後皆同卑使也末章曷予靖之曷訓害使爲致使納於刑罰則是害也靖治繹詁文治謂治其罪也後予極與後予邁同義邁者行也傳訓極爲至至當讀如君子至止之至言恐致治我罪我是以後至不欲朝事也

有菀者柳不尙愒焉(傳)愒息也上帝甚蹈無自瘵焉(傳)

瘵病也俾予靖之後予邁焉(疏)上章不尙息焉此章不尙愒焉民勞三章迄可小愒愒與息同義故傳並訓愒爲息也○瘵病繹詁文瞻卬士民其瘵傳亦云瘵病也韓詩外傳載荀子賦曰璇玉瑤珠不知佩禮布與錦不知異閒嫫子都莫之媒媒毋力父是之喜以肖爲明以聲爲聰以是爲非以吉爲凶嗚呼上天嗚呼上帝甚怛無自瘵焉案外傳引詩以證聰明是非吉凶悉維其同其下引詩曰若戰國策則無此例也後人取外傳附益之耳引詩爲證引詩之末必引詩曰上天甚怛無自瘵焉案王說是也高誘注楚

都人士五章章六句

都人士周人刺衣服無常也古者長民衣服不貳從容有常以齊其民則民德歸壹傷今不復見古人也(疏)箋云據箋正義此序當作周人刺服無常也服上無衣字

彼都人士傳彼彼明王也狐裘黃黃其容不改出言有章行歸于周傳周忠信也萬民所望疏傳云彼彼明王也者下泉序明王賢伯對稱明王爲周之先王也周禮小都卿之采地大都公之采地及王子弟所食邑外諸侯入爲天子大夫亦食邑於都謂之卿士詩言萬民所望者天子曰兆民諸侯曰萬民縣內諸侯與畿外同也又三章言充耳琇實與淇奧二章充耳琇瑩同二傳訓美石義亦同彼衛武公入爲天子卿士之服此都人士同有是服則其人士共有長民之貴者正義以都人士目爲庶人誤也○狐裘黃黃其容篇天子狐白諸侯狐黃大夫狐蒼士羔裘然則諸侯黃衣狐裘禮記玉藻狐裘黃衣以裼之此黃衣爲裼衣郊特牲黃衣黃冠而祭此黃衣爲一事金楊已辨之其緇衣注云黃衣狐裘黃黃然取溫裕而已黃黃爲形容狐裘之色狀不指蜡祭此說得之○裳十四年左傳君子謂子囊忠君不忘增其名將亦不忘衛社稷可不謂忠乎忠民之望也詩曰行歸于周萬民所望忠也左引詩以明子囊之忠其實忠信必連言而義始備傳釋周爲忠信正本左傳皇皇者華傳忠信爲周本國語楚語云民事忠信是其義也禮記緇衣篇子曰長民者衣服不貳從容有常以齊其民則民德壹詩云彼都人士狐裘黃黃其容不改出言有章行歸于周萬民所望鄭注云此詩毛氏有之三家則以正義引服虔左傳注云此逸詩也今韓詩實無此首章時三家列於學官毛詩不得立故服以爲逸

彼都人士臺笠緇撮傳臺所以禦暑笠所以禦雨也緇撮緇布冠也彼君子女綢直如髮傳密直如髮也我不見兮我心不說疏汪龍詩異義云南山有臺疏及文選注引此傳云臺所以御雨又無羊傳衰所以禦雨笠爲御暑此傳暑雨字正是後人轉寫誤倒笠所以禦暑雨故良幫傳曰笠所以禦暑雨案本以禦暑而亦可禦雨笠所以御暑則毛公本臺汪說是也南山有臺傳臺夫須臺皮可以爲衰因之御雨之物即謂之臺此傳臺御雨衰矣臺與笠明是二物箋云臺臺夫須也以臺皮爲笠又案無羊篇爾牧來思何蓑何笠牧人何蓑笠則臺笠不專屬庶人郊特牲大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯於蜡使使者戴草笠貢鳥獸草笠而至尊野服也鄭注云諸侯入爲天子大夫貢鳥獸也詩云彼都人士臺笠緇撮鄭或本三家詩緇爲緇之物傳渾言以釋之而學者皆不得其義以爲緇布冠之制也緇布冠即所以固緇布冠之物傳渾言以釋之而學者皆不得其義以爲緇布冠之制也緇布冠即所以固緇布冠之物亦固冠之義緇之矣衰服注云首絰象

壺上下章皆言容之美此章言其德之美也○苑依釋文正義皆作菀徐音鬱正月菀音同素冠云我心菀結兮菀結卽菀結也

彼都人士坐帶而厲(傳)厲帶之垂者彼君子女卷髮如蠆我不見兮言從之邁(疏)古厲烈聲相通爾雅烈餘也而厲卽下章言匪伊坐之帶則有餘烈謂之餘厲亦謂之餘坐帶者毛正讀厲爲烈矣帶之垂者爲大帶高注淮南氾論博帶大帶引詩曰垂帶若厲是也箋而亦如也而厲如聲也厲必坐厲以爲飾厲字當作裂內則注聲小囊盛悅巾者男用韋女用繒有飾緣之則是聲烈與詩云坐帶如厲卽爲聲裂之裂義或本三家詩桓二年左傳聲厲依卽讀厲爲聲裂上文云帶裳幅舄則聲厲非帶謂左傳聲厲爲聲裂則可謂詩之厲爲聲裂則不可詩但言厲不得增入聲字也卷阿傳卷曲也箋云蠆螫也尾末揵然似婦人髮末曲上卷然卽亦訓卷爲曲也禮記禮下女雞未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮燕則髮首注既笄之後去之猶若女有髻紒也

匪伊坐之帶則有餘匪伊卷之髮則有旟(傳)旟揚也我不見兮云何盱矣(疏)王引之釋詞云匪彼也言彼帶之上文言彼都人士坐帶而厲彼君子女卷髮如蠆也說者訓匪爲非失之矣坐則有餘彼髮之卷則有旟也猶飛舉也箋云旟枝旗也說稍異○卷耳傳云盱憂也言憂傷之淡也此卽序傷今不復見古人之意

采綠四章章四句

采綠刺怨曠也幽王之時多怨曠者也

終朝采綠不盈一匊(傳)匊也自旦及食時爲終朝采綠不盈一匊(疏)綠讀爲菉假借字也楚辭注引詩終朝采菉奧傳云綠王芻自旦及食時爲終朝蝝蝀同兩手曰匊及食時以采王芻而不滿兩手以喻憂思之淡卷耳采采卷耳不盈頃筐傳憂者之興也義與此同○正月局曲也卷阿卷曲也局曲句也伯兮自伯之東首如飛蓬豈無膏沐誰適爲容傳婦人夫不在無容飾義與此同蔣言語詞歸夫歸器文說文襚衣被也凡衣或曰襚禫或曰襚盛藍與以社納芣苢其事相同芣苢傳詩人言欲以襚盛藍與以社納芣苢其事相同芣苢傳祜執社也禫扱社也禫扱社屬裳之兩旁而襚則其在前者

終朝采藍不盈一襜(傳)衣蔽前謂之襜(疏)說文藍染青艸也衣蔽前謂之襜爾雅釋不詹(傳)詹至也婦人五日一御(疏)說文襜衣蔽前謂之襜爾雅釋詁引申詹至也婦人五日一御禮記內則文上章言望夫之歸宮傳同婦人五日一御禮記內則文此章言夫不至因念及夫在進御之情故傳文先釋不詹爲不至再釋五日之義五日一御禮而及之非行役過時而以六日詹爲過期之愉非止六日是也又王肅云五日一御過六日便生怨曠正義引孔晁云行役過時而以六日詹爲不至爲過期之愉非止六日是也又王肅云五日一御大夫以下之制案下章云之子于狩之子于釣之子爲大夫一妻二妾是也說文云揚起也枝卽楮字言髮之揚起如有正寢一小寢二夫婦恆居不必同寢五日一御禮或行役之君子其非庶人可知綢繆傳大夫一妻二妾宛然內則云妾雖年老未滿五十必與五日之御禮記以五日爲諸妾制也鄭以五日爲諸妾不言婬娣明是大夫以下之制非大夫以下婦人進御之日限其注禮記以五日一御之日連而及之非行役過時而以六日詹爲不至爲過期之愉非止六日是也又王肅云五日一御故以五日六日爲五月之日六月之日俱於經義未當小正采藍在五月令小正采藍當在五月令仲尼所錄此亦言怨曠者舉近以喻遠也配諸侯九女至箋詩乃依傷月令旱爲幷詩云五日爲期六日不詹後漢書劉瑜傳且天地之性陰陽正紀隔絕其道則水

之子于狩言韔其弓之子于釣言綸之繩（疏）韔弓弦也郭注釋弓之繩與韔其弓對文之猶是也之子狩歟則糾糾青絲綸是綸有糾合之稱綸子釣歟則糾是繩言皆語詞此婦人思夫之不在而設想之如此下章又因釣而申說之耳皆爲怨曠之詞非爲悔不從夫往狩往釣而爲之韔弓綸繩也

其釣維何維魴及鱮維魴及鱮薄言觀者（疏）觀釋文引韓詩作覩

黍苗五章章四句

黍苗刺幽王也不能膏潤天下卿士不能行召伯之職焉（疏）召伯召穆公虎也申伯召伯述職詩陳古以刺今

芃芃黍苗陰雨膏之（傳）興也芃芃長大貌悠悠南行召伯勞之（傳）悠悠行貌（疏）天有陰雨膏潤百物興者以喻古賢伯承順王者之恩施膏潤天下亦如陰雨之膏黍苗芃芃然長大也襄十九年左傳范宣子賦黍苗季武子興再拜稽首曰小國之仰大國也如百穀之仰膏雨焉若常膏之其天下輯睦豈唯敝邑晉語子餘使公子賦黍苗子餘曰重耳之仰君也若黍苗之仰陰雨也若君實庇陰膏澤之使能成嘉穀君之力也此兩引詩並以古賢伯起興○悠悠南行傳訓爲行貌說文攸水也引申之義凡行皆曰攸竹竿傳攸流皃漵漵即攸之隸變義正相近南謝在周南也申伯封謝則悠悠然行能建國親侯此即膏潤天下之意也勞勤也召伯勞之卿士述職也箋以悠悠爲徒役眾多然將徒役而往營謝末免擾動兵眾不中時務嵩高詩但言因謝作庸也

我任我輦我車我牛（傳）任者輦者車者牛者我行既集蓋云歸哉（疏）我我申伯也任者箋云有負任者輦者詳車攻篇車者箋云有將車者也牛者箋云有牽傷牛者正義引秋官罪隸凡封國若家牛助爲牽傷又引地官牛人凡軍旅行役共其兵車之牛與其牽傷以載公任器牽傷在鞍外不與將車者正義以爲大車云此轉運載任則是大任以駕牛車者也任者箋云有負任者輦者詳車攻篇車者箋云有將車者也牛者箋云有牽傷牛者正義引秋官罪隸凡封國若家牛助爲牽傷又引地官牛人凡軍旅行役共其兵車之牛與其牽傷以載公任器牽傷在鞍外不與將車同也箋主召伯營謝轉餉則牛爲封國牽傷之所助者今細繹傳悟二章三章皆敘申伯入謝牛卽軍旅行役所牽傷之牛當爲牛人之所共者正義據罪隸以申明箋說是已至傳與箋不同孔氏尚未能明也蓋讀爲傷當作殤說文歹部殤附行也○集就猶成也蓋爾雅曷盍也曷之盍盍又謂之曷蓋亦謂之曷蓋云歸哉曷云歸處曷云歸處也蓋云歸處也歸處也晉語重耳若獲集德而歸載使主晉民成封國其何歸之義歸爲歸謝明矣嵩高云申伯還南謝于誠歸

我徒我御我師我旅（傳）徒行者御車者徒御車者對文則徒爲行御爲御車也徒行者謂小人也徒爲徒行者御車者謂君子也上章任輦車牛是言申伯遷謝任載之事下章徒御師旅是言申伯入謝從行之眾皆就申伯一遍說嵩高云以峙其糧式遄其行卽此上章之義也彼傳云徒行者御車者嘽嘽喜樂也此徒御嘽嘽徒行者御車者嘽嘽喜樂也此徒御又云既入于謝徒御嘽嘽卽此下章之義也徒御故兩傳訓同師者旅者以釋經之師旅有爲旅者謂是從入謝之官師與泛言師旅爲眾者異師旅二義一爲眾有司掌官濛以治日正之長以治日旅掌官常以治數是也襄十年左傳宣子之師旅猶言羣有司闕以檻諸侯之師旅不勝其富十四年傳今官之師旅無乃實有所有爲旅者謂是從入謝之官師與泛言師旅爲眾者異師旅二義一爲眾有司掌官濛

者豈得遂謂之師旅乎至韋注周室之師旅曰周室之師衆則又誤以爲人百人爲旅五旅爲師引春秋傳君行師從卿行旅從其誤正與杜注左傳韋注國語同此是申伯入謝不必盛言兵衆嵩高傳以徒御爲治事之官也私人家臣也傅御虎賁又王命傅御遷其私人師旅之中則此師旅非兵衆可知鄭箋以徒御師旅皆謂召伯之士卒與毛傳不同義二千五百人爲師則傳不得稱之曰旅者矣五百人爲旅則傳不正義依箋申傳失之

肅肅謝功召伯營之傳謝邑也烈烈征師召伯成之疏小星肅肅宵征傳云肅肅疾皃嵩高傳謝周之南國也此云謝邑也者謝在周爲南國之邑周宣王徙封申伯於謝邑而召伯往營成之嵩高云于邑于謝南國是式又云登是南邦世執其功傳功事也兩功字義同烈烈讀如如火烈烈征行也師衆也襄二十七年左傳鄭伯享趙孟于垂隴子西賦黍苗之四章趙孟曰寡君在武何能爲言不敢受召伯之任也

原隰既平泉流既清傳土治曰平水治曰清召伯有成**王心則寧**疏原隰既平則土治矣泉流既清則水治矣故云土治曰平水治曰清此以喻治之有本也說苑建本篇夫本不正者末必倚始不盛者終必衰詩云原隰既平泉流既清本立而道生是故君子貴建本而重立始王宣王也寧安也

隰桑四章章四句

隰桑刺幽王也小人在位君子在野思見君子盡心以事之也疏唐石經初刻之下有也字羣書治要亦有也字今補

隰桑有阿其葉有難傳興也阿然美貌難然盛貌有以利人也**既見君子其樂如何**疏阿之爲言猗也淇奧傳猗美盛也古難讙通讙之爲言那也釋文難乃多反其讀同那桑扈傳那多也盛與多同義阿難連緜字皆楚曰猗儺那曰猗那

聲義皆同也案此詩三章皆言隰桑有阿首章言有阿又言有難故傳分別以釋之云有以利人也者桑葉之美盛以利人興君子之德以庇陰人人在位則君子在野矣故詩人思欲見君子也○既見君子其樂如何既猶終也言君子在位有利人之德政故可樂也

隰桑有阿其葉有沃傳沃柔也**既見君子云何不樂**疏阿阿難也桑言阿難單言阿也沃古字作渥柔者亦是美盛之意

隰桑有阿其葉有幽傳幽黑色也**既見君子德音孔膠**傳膠固也疏幽黑色也釋訓文假借說文黝微青黑色也爾雅黑謂之黝玉藻注云幽讀爲黝○膠固爾雅釋詁文孫炎注云膠固也郭璞注云皆堅固之貌也又韓詩外傳云夫習之於人微而著深而固是以君子務爲學也亦引此詩膠孔膠夫婦人以色親以德固姜氏之德行可謂美盛之意

訓爲固三家詩義同也

心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之疏遐不謂矣遐瑕古通用鄭注云瑕之言胡也謂猶告也南山有臺篇遐不眉壽遐不黃耆遐不皆胡不也藏當作臧釋文作臧羣書治要作臧禮記釋文誤作牁頭臧云鄭解詩作臧善也王肅訓善其字亦當作臧中心臧之猶云中心好之耳案末章言君子事君之道序所謂思見君子盡心以事之也禮記表記子曰事君欲諫不欲陳孝經子曰君子之事上也進思盡忠退思補過將順其美匡救其惡故上下能相親也竝引此詩襄二十七年左傳鄭伯享趙孟賦隰桑趙孟曰武請受其卒章此賦詩以君子美趙孟趙孟但歎取忠君愛之義故云請受卒章也皆與序合

白華八章章四句

**白華周人刺幽后也幽王取申女以爲后又得褒姒而黜申后故下國化之以妾爲妻以孽代宗而王弗能治

周人爲之作是詩也（疏）幽王立褒姒爲后厎
白華菅兮白茅束兮（傳）興也白華野菅也已漚爲菅之
子之遠俾我獨兮（疏）白華一名野菅郭注云菅茅屬通
藝錄謂菅柔忍而茅脆以白華者爲蘆苕說詳東門之
池篇野菅已漚曰菅猶紵麻作布曰紵故傳本爾雅既
以白華爲野菅而又釋經菅兮之菅以爲已漚者之名
也東門之池傳云漚柔也野有蔓廬傳云白茅取絜清
也絲詩凡八章皆名自爲興首章興義正義引王肅云
白茅束白華以興夫婦之道宜以端成絜白相申束然
後成室家也箋以菅喻申后茅喻褒姒菅柔忍中用更
取白茅收束喻取申后更納褒姒與二章傳義不合則
此章當從述毛爲長○
箋云之子麻幽王也
英英白雲露彼菅茅（傳）英英白雲貌露亦有雲言天地
之氣無微不著無不覆養也天步艱難之子不猶（傳）步
行猶可也（疏）英英釋文引韓詩作泱泱潘岳射雉賦天
泱泱以坐雲用韓詩也英英假借字云露亦有雲者以釋白雲之氣無微不著無不覆養也詩曰卬烘于燎傳言天地
雲卽露也御覽天部八引傳言天地烘燎炤灼之貌也郭璞云今之三隅竈說文炷行竈也從火主聲淮南子主
術篇云覆露照導替化無私義亦同也菅茅卽冢上草
言菅卽白華茅卽白華茅之蒙養英英然白雲下露因
正義云上既言王不以禮已失菅茅申東之義故
潤彼菅之與茅使之得長成以反興申后見黜菅茅之
不如箋謂養彼可以爲菅之茅使與白華之菅相亂易
則此章之菅與上章之白華不同恐非經恉○步行桑
柔同中谷有蓷傳艱亦難也猶可陟岵同正義云王肅
云天行艱難使下國化之以倡爲不可故也箋包云天
行艱難於我身不我可也如蕭之
言與上章不類今以箋爲毛說
滤池北流浸彼稻田（傳）滤流貌嘯歌傷懷念彼碩人（疏）
滤說文作流水從水彪省聲詩曰滤池北流許本
毛不謂流爲水名箋豐鎬之閒水北流正義云文王有
聲箋豐在鎬北豐水東然則豐鎬之閒唯豐水
耳池者下田畜水之處池引豐水亦北流也案孔說是

也鎬京諸水唯豐爲大鎬京之水西承豐水北入於渭
池水卽豐水鎬池其遺跡歟鄭注水經渭水篇鎬水又
北流西北注與滻池滻池合水出鄗池西而北流入於鎬毛
詩云滤流浪也而世傳以爲水名矣鄭所據毛傳與今
本異其云滤池水北流入鎬亦與古異浸彼稻田上
章露彼菅茅喻意同○嘯當依釋文作歗歗妖大之人謂褒姒也申后見黜褒姒之所爲故憂傷而
念之案鄭意篇中五我字皆指申后則我心之我又屬何人
矣衛風碩人實勞我心若碩人指申后四章六章云維彼
人爲夫人故此碩人爲褒姒后與夫人一也
樵彼桑薪卬烘于爟（傳）卬我烘燎也爟炷竈也桑薪宜
以養人者也維彼碩人實勞我心（疏）卬我釋文舍人注云
民同我者我幽王也詩曰卬烘于燎爾雅釋言文燎當作尞說文烘尞也
也烘燎爾雅釋言文傳既本爾雅釋爟爲炷而又釋之
于爟爟炷亦釋言文爟爲竈也郭璞云今之三隅竈說文炷行竈也從火主聲淮南子主
爲竈也詩曰卬烘于爟說文炷行竈也從火主聲淮南子主
術篇云覆露照導替化無私義亦同也菅茅卽冢上草
言菅卽白華茅卽白華茅之蒙養英英然白雲下露因
正義云上既言王不以禮已失菅茅申東之義故
潤彼菅之與茅使之得長成以反興申后見黜菅茅之
不如箋謂養彼可以爲菅之茅使與白華之菅相亂易
則此章之菅與上章之白華不同恐非經恉○步行桑
柔同中谷有蓷傳艱亦難也猶可陟岵同正義云王肅
云天行艱難使下國化之以倡爲不可故也箋包云天
行艱難於我身不我可也如蕭之
言與上章不類今以箋爲毛說
滤池北流浸彼稻田（傳）滤流貌嘯歌傷懷念彼碩人（疏）
滤說文作流水從水彪省聲詩曰滤池北流許本
毛不謂流爲水名箋豐鎬之閒水北流正義云文王有
聲箋豐在鎬北豐水東然則豐鎬之閒唯豐水
耳池者下田畜水之處池引豐水亦北流也案孔說是
鼓鍾于宮聲聞于外（傳）有諸宮中必形見於外念子懆
懆視我邁邁（傳）邁邁不說也（疏）傳云有諸宮中必形見
於外韓詩外傳亦引此詩而釋之云言有中者必能見外也箋云
而下國聞知而化之王弗能治如鳴鼓鍾於宮中而欲
外人不聞亦不可止○說文懆愁不安也
曰念子懆懆正月傳懆懆猶瘄瘄也抑傳
也釋文云邁邁韓詩及說文並作怖怖韓
傳懆懆憂不樂詩云意不說卽爲怖怖之
好也許云很怒也然則毛詩邁邁訓不說
假偕古怖邁聲同宜十一年公羊傳是以使君王沛焉
何注云沛焉者怒有餘之貌沛亦怖之假
也

有鶖在梁有鶴在林傳鶖禿鶖也維彼碩人實勞我心疏說文揚禿揚也或作鶖李時珍本草綱目云禿鶖水鳥之大者也出南方有大湖泊處其狀如鶴而大青蒼色張翼廣五六尺舉頭高六七尺長頸赤目頭項皆無毛其頂皮方二寸許紅色如鶴頂其喙洨黃色而扁直長尺餘其嗉下亦有胡袋如鵝狀其足爪如雞黑色性極貪惡能與人鬬好啖魚蛇及鳥雛詩云有鶖在梁即此案鶖喻衰亂鶴喻申后鶖在梁得食魚鶴在林不得食魚以喻褒姒安享而申后窮困也

鶖鶖在梁戢其左翼之子無良二三其德疏鶖鶖傳云鶖鶖匹鳥又云戢其左翼言休息也言此者以喻夫婦之道各有配耦然後休息得所刺今之不然

有扁斯石履之卑兮傳扁扁棲石貌王棲車履石之子之遠俾我疵兮傳疵病也疏斯猶其也有扁斯石言扁然其石也扁者器不圜也經言扁傳云扁扁扁扁爲棲石之皃正義謂上車履石之皃者誤也周禮隸僕王行洗棲石鄭司農注云棲石

王所登上車之石也詩云有扁斯石履之卑兮謂上車所登之石仲師說正本毛傳王上車所登之石曰棲棲石猶馬曰棲馬車曰棲路也李善注文選任彥昇進今上幾引尸子曰笛者武王崩成王少周公旦踐東宮履者武王崩成王少周公旦踐東宮履天子七年又見淮南子齊俗篇高誘注云人君升車有棲石也此皆棲石之證也士昏記婦升車法婦棲以几從者二人坐持几相對賈疏云后則履石大夫諸侯亦應有物履之但無文今人猶用臺案履之卑猶小戎彰之淺皆便於上車之謂言王后出入與王同體也以反刺今王后之易位不得其宜上章興體皆用反興此亦然也箋以履卑喻申后見黜而卑賤非傳之指矣○疵當依石經作疵釋文祁支反是也氏聲在支佳部故與卑爲韻傳訓疵爲病無將大車同

縣蠻三章章八句

縣蠻微臣刺亂也大臣不用仁心遺忘微賤不宥飲會致載之故作是詩也疏箋云微臣謂士也古者卿大夫出行士爲末介士之祿薄或困乏於資財則當賙贍之幽王之時國亂禮廢恩薄大不念小尊不恤賤故本其亂而刺之

縣蠻黃鳥止于丘阿傳興也縣蠻小鳥貌丘阿曲阿也鳥止於阿人止於仁道之云遠我勞如何飲之食之教之誨之命彼後車謂之載之疏縣蠻雙聲禮記大學作緡蠻文選何晏景福殿賦王融曲水詩序注引韓詩章句縣蠻文皃傳云小鳥皃者毛意固以黃鳥喻微臣也曲阿釋阿不釋丘鳥止於阿以釋經義人止於仁傳又以明經之興義也大學云于曰於止知其所止可以人而不如鳥乎鄭注引論語擇不處仁以明人亦當如鳥之擇處箋止謂飛行所止託也興者小鳥知止於丘之曲阿靜安之處而託息勇喻小臣擇鄉大夫有仁厚之德者而依屬焉案此皆足以申成傳義○箋云後車倅車也

縣蠻黃鳥止于丘隅豈敢憚行畏不能趨飲之食之教之誨之命彼後車謂之載之

縣蠻黃鳥止于丘側豈敢憚行畏不能極飲之食之教之誨之命彼後車謂之載之疏箋云極至也

飄葉四章章四句

飄葉大夫刺幽王也上棄禮而不能行雖有牲牢饗餼不肯用也故思古之人不以微薄廢禮焉

幡幡瓠葉采之亭之傳幡幡瓠葉貌庶人之菜也君子有酒酌言嘗之疏經言瓠葉故傳云幡幡瓠葉皃傳幡幡猶翩翩也幡幡瓠葉皃苍伯之時故又云庶人之菜也胡承珙後箋云傳幡幡猶翩翩正偏反少嫩庶人之菜者不過極言其物之微薄以見維其禮不維其物如蘋蘩蘊藻可以薦鬼神而盖王公之意未嘗以全詩皆言庶人之禮也鄭箋泥於傳意以君子爲庶人之有賢行者與序思古意不合又云孰瓠瓠葉以爲飲酒之菹農功畢乃爲酒漿以合朋友與都鄙風箋瓠瓠葉苦謂

八月之時說亦不合案胡說是也七月篇言斯瓠作葅自在八月則采亭瓠葉其時尚早傳言菜者當是中鼎實之芼若荇蘩蘋藻皆謂芼爲菜此其義據當時庶人之禮或用瓠葉以爲芼傳必有依據而言之也楚語云庶人食菜楚茨傳云亭飪之也亭飪瓠菜以爲芼之肉皆是微薄之物行酌嘗獻酬之禮序所謂不以微薄廢禮也○嘗者主人未獻於賓先自嘗之也行葦箋云有醇厚之酒醴以大斗酌而嘗之禮矣

有兔斯首炮之燔之

傳毛曰炮加火曰燔君子有酒酌言獻之

傳獻奏也

疏兔首亦示微薄之意王肅孫毓述毛云唯有一兔頭耳案兔頭猶云牛三頭牛十二頭孔仲達誤解頭字致有空用其頭其肉安在之誚有兔斯首與有鶯其羽有掬其角句同斯猶其也古斯其同聲故二者皆爲語詞箋斯白也今俗語斯白之字作鮮齊魯之閒聲近斯有兔白首者兔之小者也此箋斯訓白王赫斯怒斯訓盡無獨斯畏斯訓離皆不本毛傳毛曰炮古曰與爲通禮記禮運以炮鄭注云裹燒之也內則炮取豚若將刲之刳之實棗於其腹中編荏以苴之涂之以謹涂炮之涂皆乾聲之注將當爲將謹當爲墐案此即裹燒之說也說文炮毛炙肉也義與傳同加火曰燔禮運以燔注加於火上說文火部燔燒也燒也亦與傳同○燕禮記獻公曰臣敢奏爵以聽命是獻爲奏也昭元年左傳子皮戒趙孟欲一獻子賦菜子皮遂戒穆叔且告之穆叔曰趙孟客後箋云此詩當是一獻之禮有酢有酬而後一獻之禮終古者士禮一獻既夕禮注云士腊用兔

有兔斯首燔之炙之

傳炕火曰炙君子有酒酌言酢之

傳酢報也

疏炕火正義云炕舉也謂以物貫之而舉於火上以炙之據孔所見傳當作抗火加於火曰烈烈即炙也禮運以炙注貫之火上是貫即抗也若依今本作炕火則炙與燔無別矣說文注亦以此傳炕爲俗字哀十五年左傳欒寧將飲酒炙未孰聞

亂行爵舍炙此飲酒用炙之證也○酢報楚茨同說文醋客酌主人也从酉乍聲今經典皆以酢爲醋矣酢者賓所以報主人之獻也故謂酢爲報箋云報者賓既卒爵洗而酌主人也行葦箋云客荅之曰酢

有兔斯首燔之炮之君子有酒酌言酬之

傳酬道飲也

疏酬道飲道客飲也箋云主人既卒酢爵又酌自飲卒爵復酌進賓猶今俗之勸酒說文云醻獻醻主人進賓也字或作酬

漸漸之石三章章六句

漸漸之石下國剌幽王也戎狄叛之荊舒不至乃命將率東征役久病於外故作是詩也

疏箋云荊謂楚也舒舒鳩舒鄝舒龐舒屬正義云又有舒龍謂之羣舒偃姓舒龐舒鄝舒鳩舒龍舒鮑舒鄧舒故國莽曰昆鄉龍舒應劭注云羣舒之邑

漸漸之石維其高矣山川悠遠維其勞矣

傳漸漸山石高峻武人東征不皇朝矣

疏漸引詩作嶄嶄說文嶄石山也連言之曰嶄或曰嶄嶄高唐賦登巉巖而下望並字異而義同節節南山傳巖巖積石皃巖巖卽巉巉漸漸卽嶄嶄古斬聲同也傳云山石高峻疑峻下奪皃字玉篇嶄岩高峻皃或作嶄有皃字可證說文嶄或作嶄悠亦遠也勞勞苦也○武人謂將率也荊舒荊舒也舒爲荊之屬序云戎狄叛之荊舒不至乃命將率東征詩本爲用兵荊舒而作戎狄乃連而及耳箋以漸漸之石二句喻戎狄山川悠遠以下四句指荊舒而正戎狄下二句征荊舒皆非義用王肅意以上四句爲征戎狄也朝音朝夕之朝不皇朝句義相同王肅述毛以爲不暇修禮經指皇暇也朝夕之朝不皇朝猶言無暇日耳左傳云朝夕不暇以刺用兵相朝正義駁之是矣箋訓皇爲正言不能正荊舒使之朝王然與序役久病外不合恐亦非經指何草不黃篇哀我征夫朝夕不暇以刺用兵之不息此刺征役久爲病兩詩皆爲下國刺幽王其意一也

漸漸之石維其卒矣山川悠遠曷其沒矣傳卒竟沒盡也武人東征不皇出矣疏爾雅卒有四訓盡也已也終也既也竝與竟義近而有別故傳於節南山之卒爲盡而於此卒爲竟竟猶窮也維其卒矣與維其高矣意同說文杪終也沒與杪通傳云盡久長之道也亦盡者言欲歷盡其勢矣之意○出猶行也

有豕白蹢烝涉波矣傳豕豬也蹢蹄也將久雨則豕進涉水波以釋經義云將久雨釋文一本作天將雨案一本是也雨上又奪一大字耳正義本據傳文作天將大雨四字可證下箋云將有大雨亦豕傳言也傳蓋挩湏池句作訓也正義云毛以下經月離于畢爲雨徵類之則此亦雨徵也言役人遇雨之勞苦也孔說得毛指矣詩言東征婄雨以況勞苦之情東山篇云我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛亦此意也○離讀與麗同說文論衡說日及淮南子原道注引詩作麗盧令簋畢噣也彼正義引釋天噣謂之畢李巡云噣陰氣觸起陽氣必止故曰畢畢止也史記律書北至于濕濕者觸也言萬物皆觸欻也故曰濕索隱引爾雅濕謂之畢今郭本作噣噣濕其義皆與觸同也案小星傳五噣爲柳星此當依史記作濕讀爲觸正字仲尼弟子列傳畢濕也釋文云本亦作濕此占本傳作濕雅注竝云掩兎之畢或呼爲濕因以名星集解引毛傳之證孫郭簡雅入畢陽遂雨其字亦皆作濕也傳云月離陰星則雨者正義云以畢爲月所離而雨是陰雨之星故謂之陰星是也畢而方

名而四蹢白者又別其名曰駵也箋四蹢皆白曰駵則白蹄其尤躁疾者鄭亦以白蹢爲駵矣駵與駵同說文足也蹄俗字白蹢涉波豕之性也烝進也傳云豕進涉水波以釋經義云將久雨釋文一本作天將雨案一本是也雨上又奪一大字耳正義本據傳文作天將大雨四字可證下箋云將有大雨亦豕傳言也傳蓋挩湏池句作訓也正義云毛以下經月離于畢爲雨徵類之則此亦雨徵也言役人遇雨之勞苦也孔說得毛指矣詩言東征婄雨以況勞苦之情東山篇云我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛亦此意也○離讀與麗同說文論衡說日及淮南子原道注引詩作麗盧令簋畢噣也彼正義引釋天噣謂之畢李巡云噣陰氣觸起陽氣必止故曰畢畢止也史記律書北至于濕濕者觸也言萬物皆觸欻也故曰濕索隱引爾雅濕謂之畢今郭本作噣噣濕其義皆與觸同也案小星傳五噣爲柳星此當依史記作濕讀爲觸正字仲尼弟子列傳畢濕也釋文云本亦作濕此占本傳作濕雅注竝云掩兎之畢或呼爲濕因以名星集解引毛傳之證孫郭簡雅入畢陽遂雨其字亦皆作濕也傳云月離陰星則雨者正義云以畢爲月所離而雨是陰雨之星故謂之陰星是也畢而方

武人東征不皇他矣疏豕豬爾雅釋獸文當入釋畜鍇曰此今本豕下有子字爾雅述聞以爲涉上文兎子媲而衍郭注云今亦曰彘江東呼爲豨皆通名邢疏引小爾雅云彘豬也其子曰豚大者謂之豷或謂之豬或謂之豕東楚謂之豨其子或謂之豚或謂之豷郭注云詩云有豕白蹢蹢蹄也郭本傳訓豕豬皆大

涉水波月離于畢俾滂沱矣傳畢噣也月離陰星則雨

武人東征不皇他矣疏豕豬爾雅釋獸文當入釋畜鍇曰此今本豕下有子字爾雅述聞以爲涉上文兎子媲而衍郭注云今亦曰彘江東呼爲豨皆通名邢疏引小爾雅云彘豬也其子曰豚大者謂之豷或謂之豬或謂之豕東楚謂之豨其子或謂之豚或謂之豷郭注云詩云有豕白蹢蹢蹄也郭本傳訓豕豬皆大

涉水波月離于畢俾滂沱矣傳畢噣也月離陰星則雨

有豕白蹢烝涉波矣傳豕豬也蹢蹄也將久雨則豕進涉水波以釋經義云將久雨釋文一本作天將雨案一本是也雨上又奪一大字耳正義本據傳文作天將大雨四字可證下箋云將有大雨亦豕傳言也傳蓋挩湏池句作訓也正義云毛以下經月離于畢爲雨徵類之則此亦雨徵也言役人遇雨之勞苦也孔說得毛指矣詩言東征婄雨以況勞苦之情東山篇云我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛亦此意也○離讀與麗同說文論衡說日及淮南子原道注引詩作麗盧令簋畢噣也彼正義引釋天噣謂之畢李巡云噣陰氣觸起陽氣必止故曰畢畢止也史記律書北至于濕濕者觸也言萬物皆觸欻也故曰濕索隱引爾雅濕謂之畢今郭本作噣噣濕其義皆與觸同也案小星傳五噣爲柳星此當依史記作濕讀爲觸正字仲尼弟子列傳畢濕也釋文云本亦作濕此占本傳作濕雅注竝云掩兎之畢或呼爲濕因以名星集解引毛傳之證孫郭簡雅入畢陽遂雨其字亦皆作濕也傳云月離陰星則雨者正義云以畢爲月所離而雨是陰雨之星故謂之陰星是也畢而方

武人東征不皇他矣疏豕豬爾雅釋獸文當入釋畜鍇曰此今本豕下有子字爾雅述聞以爲涉上文兎子媲而衍郭注云今亦曰彘江東呼爲豨皆通名邢疏引小爾雅云彘豬也其子曰豚大者謂之豷或謂之豬或謂之豕東楚謂之豨其子或謂之豚或謂之豷郭注云詩云有豕白蹢蹢蹄也郭本傳訓豕豬皆大

涉水波月離于畢俾滂沱矣傳畢噣也月離陰星則雨

宿實沈之次也書洪範篇月之從星則以風雨江氏聲集疏云漢書天文志云西方爲雨雨少陰之位也月失中道逐而西入畢則多雨此則非鄭君說也依鄭君之說雨爲木氣畢西方金宿金克木木爲妃畢好其妃故多雨也志又云月失節度而妄行出陽道則旱風出陰道則陰雨是亦一說也東北皆陽道西則陰道也毛傳云月離陰星則雨與志言出陰道相似也史記仲尼弟子列傳云孔子既殁弟子思慕有若狀似孔子弟子相與共立爲師師之如夫子時也他日弟子進問曰夫子當行使弟子持雨具已而果雨弟子問曰夫子何以知之夫子曰詩不云乎月離于畢俾滂沱矣昨莫宿畢乎他日月宿畢竟不雨有若無以應是湏沱爲多雨之說也奚案湏沱詩考引史記作湏池說文湏沛也初學記引說文池者陂也大雨沛然下丞積水成陂是爲湏池新臺河水浼浼傳云浼淺也池也與此義同○他古作它

茁之葛三章章四句

茁之葛大夫閔時也幽王之時西戎東夷交侵中國師旅並起因之以饑饉君子閔周室之將亡傷己逢之故作是詩也

茁之葛芸其黃矣傳興也茁陵茁閒雅釋草文釋草又云黃蘜白蘜芠舍人注云別蘜色之異名也箋云陵茁之蘜紫赤而繁列女傳孽嬖篇顏茁之榮蓁蓁萋萋引至顛而有花其花黃赤夏中乃盛陶隱居蘇恭引郭云陵霄按今爾雅注無陵霄之說郭又謂茁爲陵時本草云今紫葳無陵時之名而鼠尾草有之乃知陶蘇所引是以陵時作陵霄耳陸機義疏茁一名陵時一名鼠尾似王芻生下溼水中七八月中蘜似今紫草郭從陸說案義疏與圖經不同奧在杭州西湖葛林園中見陵茁花藤本蔓生依古柏樹直至樹顛五六月中花盛黃色俗謂之卽陵霄花與圖經目驗台陵茁草類故爾雅入草部而本草繫於木部者以其蔓生木上故也黃蘜見於樹末其卽謝

雅之黃蘤蔄者蝱蔄者末也白蘤見於樹本故爾雅白蘤者爲茇蘤有黃白二種其紫者疑又一種也芸者扤之假俗扤落也傳云將落則黃者黃爲蔫黃非其蘤黃也箋云興者陵苕之幹喻如京師也其蘤猶諸夏也故或謂諸夏爲諸蘤蘤衰則黃猶諸夏之師旅罷病將敗則亦京師孤弱

苕之蘤其葉青青（傳）蘤蔄（疏）蘤落葉青青然者意承上章而言上言蘤黃將落生也假俗字作青青箋云亦京師以諸夏爲障蔽今陵苕之蘤衰而葉見青青然喻諸侯微弱而王之臣當出見也傳蘤落箋蘤衰猶上章傳將落則黃箋蘤衰則黃不異義也正義謂箋易傳者非

牂羊墳首三星在罶（傳）牂羊牝羊也墳大也罶曲梁也寡婦之笱也牂羊墳首言無是道也三星在罶言不可久也人可以食鮮可以飽（傳）治日少而亂日多（疏）爾雅羊牡曰牂牝者則曰羖牂傳所本也羊吳羊之牡者曰羖牝者曰羭羊吳羊之牝者則曰牂也魚藻傳頒大首皃墳頒聲同郝懿行爾雅義疏云墳頒皆大首皃羖羭同義羖羭言高大也牂羭言肥盛也今吳羊高大而肥盛詩曰牂羊墳首墳首言大也牂猶牂言肥盛也今吳羊高大而牡羊而牡首故毛傳言無是道也案郝說是也吳羊牡者多有角牝者無角雖有角而不能如牡之大墳首謂頭角之大正義云牂小羊而大首失之矣廣雅三歲曰牂則非小羊可知易林中孚云牂羊肥首君子不飽年飢孔荒士民危始古墳聲如肥墳首作肥首或本三家詩也箋云無是道者喻周已衰求其復興不可得也不可久也○鮮少也經言人食少飽傳乃申明之云治日少而亂日多也

何草不黃四章章四句

何草不黃下國刺幽王也四夷交侵中國背叛用兵不息視民如禽獸君子憂之故作是詩也

何草不黃何日不行何人不將經營四方（傳）言萬民無不從役（疏）上章言黃下章言玄黃玄猶玄黃也爾雅玄黃病也卷耳傳馬病則玄黃玄黃馬病謂之玄黃草病亦謂之玄黃大戴禮用兵篇草木蠃黃蠃與玄蟲玄黃雙聲是合二字成義詩人偶分屬上下章耳蓋首二章以草之病喻人之病末二章以兕虎芃狐喻軍旅之勞苦非以草黃草玄分說紀用兵之時也易林蒙何草不黃至末盡玄室家分離悲愁於心分說黃玄此非毛義○將行也傳云言萬民無不從役此總釋經義序所謂用兵不息也

何草不玄何人不矜哀我征夫獨爲匪民（疏）詩小學云鱗也菀柳傳矜危也何人不矜言夫人而危困可憐不必讀爲鰥詩敝笱鰥與雲顏有弟士言夫人而危困可憐不矜與鰥同義顏有弟十三部菀柳矜與天旬民填天顛在弟十二部漢人十二十三部合用多偕矜爲鰥寡字而書堯典康誥無逸甫刑詩鴻雁孟子明堂章皆作鰥不假偕矜字惟烝民作不侮矜寡則漢後所改而左傳昭元年引不侮鰥寡不畏彊禦固作鰥何人不矜當從本字非鰥之假偕字也○箋云征夫從役者也

匪兕匪虎率彼曠野（傳）兕虎野獸也曠空也哀我征夫朝夕不暇（疏）傳以兕虎爲野獸芃民如禽獸也箋云兕虎比戰士也曠空雙聲曠野廣大之野白駒傳空大也虎則率彼曠野矣哀我征夫亦朝夕於野言彼兕彼虎不以時得而不暇乎猶下文云有芃者狐率彼幽草有棧之車行彼周道也

有芃者狐率彼幽草（傳）芃小獸貌有棧之車行彼周道（傳）棧車役車也（疏）芃與蒙一聲之轉對上章兕虎言故以狐爲小獸也箋云狐草一名莠草注云莠淡也莠草賈逵本作冥草冥草淡也周語野無奥草注云奥深也義並同○周禮巾車上槀棧車庶人槀車庶人槀車也說文冥幽也役車鄭注云棧車不革輓而漆之役車方箱可載任器者而以其役是棧役本二車二車皆無革輓故名上記與人役車欲舍亦統役車而言箋謂舊亦依役車任器者

言之也杕杜檀車幝幝傳檀車役車也與此同既夕禮注今文棧作輚成二年左傳字作輚輚輚皆棧之異體說文云竹木之車曰棧鹽鐵論散不足篇古者惟車無柔棧與無植葢柔卽輪韌車輞也無韌謂無輞無植謂無輻或古者棧車無輻而輞亦不革輓歟

詩二十二　十九

卷二十二終

武林愛日軒朱兆漳鐫

詩毛氏傳疏卷二十三　長洲陳奐學

文王之什詁訓傳弟二十三　毛詩大雅

文王之什十篇六十六章四百一十四句（疏）文王受命武王定天下成王告大平宣王封諸侯王若召穆衞武仍凡之刺厲刺幽皆是直陳王事而與小雅之主文譎諫者異矣關雎序云政有大小雅焉小雅大雅者猶之諸侯之事繫召南天子之事繫周南爾

文王七章章八句

文王文王受命作周也（疏）受命者西伯也書大傳云天之命文王非嘿嘿然有聲音也文王在位而天下大服施政而物皆聽令則行禁則止動搖而不逆天之道故曰天乃大命文王文王受命一年斷虞芮之訟二年伐邘三年伐密須四年伐犬夷五年伐耆六年伐崇七年而崩然則古說受命皆謂受命而伯七年之命而作周之興於焉始也遂以爲天之命文王若受命之年稱王其說誣也詩作於成王周公時故以文王名篇

詩二十三　十

文王在上於昭于天（傳）在上在民上也於歎辭昭見也

周雖舊邦其命維新（傳）乃新在文王也有周不顯帝命不時（傳）有周周也不顯顯也顯炎也不時時也時是也

文王陟降在帝左右（傳）言文王升接天下接人也（疏）在上劉于天言故云在民上也於歎辭清廟亦云於歎辭也二傳爲全詩於字爲歎詞者發凡起例文選陸機赴洛道中詩注引韓詩章句嗚歎歎辭又潘岳寡婦賦注引韓詩嗚歎聲於與嗚通辭當作詞昭見也大明傳云文王之德明明於下故赫赫然著見於天○周自大王徙岐故稱舊邦維新乃也維猶乃也維新也凡全詩中維與乃同義者放此傳云新在文王者言周至文王而始新之呂覽古樂篇周文王處岐諸侯去

殷三淫而翼文王敷宓生曰殷可伐也文王弗許周公旦乃作詩曰文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新以綱文王之德案此與小雅四牡毛傳義合則命之新當在受命六年中事也有周之有爲語詞不顯之不爲語助無實義而傳又詁顯爲光也執競傳亦云顯光也大明思齊嵩高韓奕清廟維天之命烈文執競之不顯不皆爲語助有周不顯言周德之光明也帝天也文王受命於殷之王天子是卽天之命矣十月之交豈曰不時傳時是也與此不時訓同而義別不是也是周也言帝命是周也卽周雖舊邦其命維新之義○傳云升接天下接人以釋文王陟降句在帝左右卽所謂升接天也天亦在民上故文王之下接人者本天之意而爲之墨子明鬼下篇若鬼神無有則文王既沒彼豈能在帝之左右哉此但解在帝左右句

亹亹文王令聞不已傳亹亹勉也陳錫哉周侯文王孫子文王孫子本支百世傳哉載侯維也本本宗也支支子也凡周之士不顯亦世傳不世顯德乎士者世祿也

疏亹者賁之俗賁從分聲故隸變又作奮鼖鼓之聲轉也後箋云古賁字本有勉義襄二十六年左傳夫小人之性賁於勇杜注賁動也動與勉義相近案文選束哲補亡詩注引毛詩傳重勉字爲後人誤衍單字釋經雙字傳所本也玉篇且部亹亹猶微微也義本三家已止也此令聞不已言善聲聞之悠久也墨子作問○宣十五年昭十年左傳皆引詩曰陳錫載周能施也周語芮良夫引大雅曰陳錫載周是不布利而懼難乎故能載周以至于今詩作哉內外傳作載故傳以載詁哉也載見傳作載載始也哉爲載載又爲始此一義之申序云文王受命作周左傳云文王所以造周作造皆始也箋云哉始也能敦恩惠之施以受命造始周國是也侯訓維語詞侯猶乃也下文侯于周服侯服于周同傳訓侯爲維維亦乃也爾雅維維侯也侯乃也維謂之侯侯謂之乃侯謂之維維維謂之乃其義一也王肅云文王能布陳人利以賜子人故能載行周道致有天下唯文王孫子受而行之本者天子之世長子世爲天子之號傳云王者天下之大宗是也文莊六年左傳引詩作校同支子者天子庶子出封爲諸侯諸侯之世長子亦世爲大宗今文王既受命其後子孫能王天下於是武王爲繼體長子百世不遷其管蔡郕霍魯衛毛毕郜雍曹滕畢原酆郇十六國皆文王支子亦百世不遷本支百世也昭八年左傳云臣聞盛德必百世祀謂本支皆百世也昭八年左傳云臣聞盛德必百世祀○傳云不世顯德乎者正言之不爲語詞反言之則下加乎字以足其義此句倒也士者世祿申釋經世字之義正義本士作仕五經異義公羊說春秋書尹氏崔氏爲譏世卿世卿卽是世之大夫皆不世位也左氏說卿大夫得世祿不得世位父爲大夫子得會其故采而有賢才則復升父故位是卿大夫不世位而世祿有功德則亦世位許鄭皆從左氏說孟子梁惠王篇仕者世祿滕固行之矣注云賢者子孫必有土地又滕文公篇夫世祿滕固行之矣注云古者諸侯卿大夫士有功德則世祿賜族者也官有世功也其子雖未任居官得世食其父祿賢者子孫必有土之義也趙亦與左氏說同毛傳言世祿不言世位有大功德皆世無大功德則皆不世何以明之緇衣傳云有德君子宜世居卿士之位焉是唯有德者世位此卽王制所謂天子大夫不世爵之義又干旄傳云古者臣有大功德者世爵祿此卽王制所制所謂諸侯之大夫不世爵祿之義此傳云不世顯德乎士者世祿也蓋有顯德必當世位世祿實兼世位故箋申之云凡周之士謂其世有光明之德者亦得世世在位重其功也毛傳釋詩皆就有大功德者而言故無世祿不世位之文說稍異而義實同

世之不顯厥猶翼翼傳翼翼恭敬也思皇多士生此王國王國克生維周之楨傳思辭也皇天楨幹也濟濟多士文王以寧傳濟濟多威儀也疏世之不顯言世有顯德耳猶道也恭敬下也恭敬與傳訓同○思發語之辭漢廣思辭也思語之辭皆當作詞正月傳已之辭二傳爲全詩思字發凡也辭皆當作詞正月傳皇君也皇者尊大之稱故皇謂之君又謂之天矣思皇君之大顯閔夭多士生此王國言天多士生此文王紀文王禮下賢者日中不暇食以待士士以此多歸之伯夷叔齊在孤竹聞西伯善養老益往歸之大顯閔夭散宜生鬻子辛甲大夫之徒皆往歸之繁露郊祭篇傳

曰周國子多賢蕃殖至于駢孕男者四四產而得八男皆君子俊雄也此天之所以興周國也案此王褒所謂故世平主聖俊艾將自至也槙榦繹詁文彡彣文言傳貞者事之榦也貞固足以榦事槙與貞通嵩高維申及甫維周之翰傳翰榦也文義相同濟濟是狀士有光輝之德故傳云多威儀也爾雅濟濟止也止容止也多威儀即容止之義成二年左傳云夫文王猶用衆是繹經多士之義

穆穆文王於緝熙敬止傳穆穆美也緝熙光明也假哉天命有商孫子傳假固也商之孫子其麗不億上帝既命侯于周服傳麗數也盛德不可爲衆也疏穆穆美爾雅釋詁文又釋詁云緝熙光也傳於光義未盡又益明義維清敬之箋及大學注竝云緝熙光明也禮記大學篇引詩而釋之云爲人君止於仁爲人臣止於敬爲人子止於孝爲人父止於慈與國人交止於信抑愼爾止傳止至也彼引大學文爲說則知此敬止即敬至也言美哉穆穆然文王其德光明而又能敬至也於發聲昊天有成命篇同○假讀與固同此假僭也廣雅貫固也假貫固也與上傳有周周也同例詩蓋言天命之於商孫子亦堅固也下接言商之孫子玄鳥篇商之先后受命不始在武丁孫子下接言武丁孫子句意正相同箋讀有爲有無之有云天爲此命之使臣有殷之子孫似失語意玩下經文上帝既命既字傳文則見天命之無常則字可見麗讀爲儷此亦假僭也方言儷數也說文玉篇廣雅同王引之繹詞云不語詞不億猶云子孫千億耳箋以爲不徒億失之趙岐孟子注誤與箋同案王說是也商孫子之數億可爲衆矣侯維也孟子離婁篇引詩而釋之孔子曰仁不可爲衆也夫國君好仁天下無敵孟子言仁毛傳言盛德一也王肅云商之孫子有過億之數天既命文王則維服于周盛德不可爲衆

侯服于周天命靡常傳則見天命之無常也殷士膚敏裸將于京厥作裸將常服黼冔傳殷士殷侯也膚美也敏疾也將進也無念念也疏靡無也常也商孫子服於周無常之無常箋云無常者善則就之惡則去之荀子天論篇云天行有常不爲堯存不爲桀亡應之以治則吉應之以亂則凶繁露堯舜不擅移湯武不專殺篇云言天之無常子無常奪也引詩竝與傳義同○傳以殷士爲殷侯謂殷諸侯也文王爲西伯殷諸侯自有來助祭於周廟者以見天命之無常也漢書劉向傳孔子論詩至於益稷於禹而稱大哉天命善不可不傳也是則王公其何以戒愼民何以勸勉茲傷微子之事周而痛殷之亡也白虎通義三正篇詩曰厥作裸將常服黼冔言微子服殷之冠助祭於周也據劉向班固說以殷士即微子然微子朝周在成王時去蔑殷已久翼奉傳亦云周公作詩刺戒成王以恐失天下詩曰殷之未喪師克配上帝宜監于殷駿命不易與毛詩皆不合下文箋王成王本三家說

膚美狼跋同生民傳敏疾也將事齊敬也與此敬訓疾義同裸灌鬯韻鬯即秬鬯也秬鬯是文王九命作伯得用灌鬯也周人尚臭禮記郊特牲文周禮小宰凡祭祀贊裸將之事將訓行行灌鬯之事也京大釋詁文大明皇矣劉同于京言于是大也正義以京爲京師失之趙注孟子誤同○宋叔玄袞及黼傳白與黑謂之黼與此同也鄭注王制云冕服有虞氏十二章周九章夏殷未聞案此言黼正謂冕服章數之一古人重畫章特舉一者畧耳詩於殷言黼冕言黻冕言冔冕言毳冕皆黼之刺章之

九命衮冕九旒也上大夫七旒也下大夫五旒天子上大夫比侯伯鷩冕三旒也天子之中士下士與列國之卿大夫玄冕五旒也士希冕三旒也天子之中士下士是也大夫而冕有旒者若晉士會之有黼冕是也鄭注弁師云天子衮衣之冕七游希衣之冕三游是唯天子衮衣之冕有三旒矣有旒無旒白虎通義謂士爵弁無旒則曰弁師王之弁經弁而加環經司服凡弔事弁絰服周禮載天子之服不箸爵弁者弁即爵弁也故檀弓天子之哭諸侯也爵弁絰純衣又襲記大夫之哭大夫弁絰大夫有私喪之葛則亦弁絰者以爵弁而加環絰也天子以爵弁加環絰爲弔服不加環絰而加旒爲玄冕儀禮士爵弁純衣純衣猶天子五冕皆玄衣也爵弁之文天子之玄冕也故士冠禮郊特牲所記三加爵弁之文而云周弁殷冔夏收周與夏殷之冕竝記之也檀弓下周人弁而葬殷人冔而葬亦周殷之冠弁記之也周人爵弁無旒則夏殷之冕無旒可知也爵弁同玄冕五冕又皆同玄冕雖有十二旒九旒七旒五旒三旒之差而其體實與爵弁同制則知周之冕要從夏殷之冕特章大之唯士有爵弁所以存其古也說文云弁冕也夏曰收殷曰冔周曰弁殷曰冔夏曰收何注宣元年公羊傳云夏曰收殷曰冔周曰弁殷曰冔夏曰收何云周曰弁殷曰冔皆殷人冔而葬亦周殷之冠弁記之也檀弓下周人弁而葬殷人冔而葬亦周殷之冠弁記之也周人爵弁無旒則夏殷之冕無旒可知也爵弁同玄冕五冕又皆同玄冕雖有十二旒九旒七旒五旒三旒之差而其體實與爵弁同制則知周之冕要從夏殷之冕特章

○蓋進釋詁文逸周書皇門篇朕蓋臣夫明爾德孔注云蓋進也義與此同王文王也臣殷諸侯也言文王進般臣而詰敎之也酒誥云乃穆考文王肇國在西土厥詰毖庶邦庶士是文王詰敎邦事也傳釋爾祖爲爾庶國之祖對殷諸侯言故下章云爾庶國亦當自求多福般之言我也我長配天命而行爾庶國亦當自求多福般之

傳駿大也疏爾爾庶國也爾雅律述也遹述也古聿律通用聿同曰故詩中聿字皆語詞無實

未喪師克配上帝傳帝乙已上也宏鑒于殷駿命不易

傳聿述永長

無念爾祖聿修厥德永言配命自求多福傳聿述永長

善虞度也上天之載無聲無臭儀刑文王萬邦作孚傳遏止

命之不易無遏爾躬宣昭義問有虞殷自天

義唯此聿爲述漢書東平思王傳及後漢書宦者呂強傳引詩皆作述此聿述聲通之證述當讀如述所職之述無念爾祖述修厥德言爾祖能述所述勤修爾祖之德也江漢云無曰予小子召公是似肇敏戎公用錫爾祉文義相同傳訓永爲長與葛覃泉水彤弓同常棣同箋云長猶常也訓言爲我與其下武永言配命箋永長言我也正本此傳乃箋於此言讀爲言語之言不從傳矣云我長配天命而行者釋永言配命句爾庶國亦當自求多福者釋自求多福句桓六年左傳鄭大子忽曰詩云自求多福桓我而已昭二十八年傳仲尼聞其命賈辛也以爲忠詩曰永言配命自求多福忠也竝與傳意合○襄公師衆也書酒誥云矧咸先哲王迪畏天顯小民經德秉哲自成湯咸至于帝乙成王畏相惟御事厥棐有恭不敢自暇自逸多士云自成湯至于帝乙罔不明德恤祀亦惟天丕建保乂有殷殷王亦罔敢失帝罔不配天其澤多方云乃惟成湯克以爾多方簡代夏作民主愼厥麗乃勸厥民刑用勸以至于帝乙罔不明德愼罰亦克用勸皆謂帝乙已上能配上帝此傳義所本也宏駿大釋詁文嵩高噫嘻長發同禮記作峻

載事荊法孚信也疏爾躬者言無止於爾躬止也釋文引韓詩云遏病也韓讀遏爲害與毛訓異意同宣昭明昭哲桑柔曰宣猶也時邁臣工皆作明昭酌曰宣哲即明哲桑柔曰宣猶即明猶鴻雁曰宣騶即明騶淇奧傳曰宣著即明著是宣與明同義杜注僖二十七年左傳韋注晉語皆云宣明也正義云義善釋詁文今爾雅作儀儀與義通問讀爲聞善問猶令聞也若令聞作令問之例虞度釋言文度殷自天言度殷之末喪師者皆自天也度猶鑒也抑傳詁虞爲度度法度也與此異○載讀與事同禮記中庸篇上天之載注載讀曰栽謂生物也王應麟困學紀聞以爲是韓詩與毛訓載爲事實包括生物之義漢書楊雄傳上天之緯或從齊魯詩玉篇云緯事也載也說文不錄緯字荊法釋詁文荊古型字思齊抑我將同我將儀式荊文王之典傳云儀善也案此傳義訓善則儀亦當訓善或毛所據詩本作義也善法文王言文王

之善法天也襄十三年左傳引詩曰儀刑文王萬邦作孚言刑善也又昭六年傳引詩曰儀刑文王萬邦作孚服虔注云儀善也刑法也善用法者文王也言文王善用其法故能爲萬國所信也杜從服說不就法文王者言也孚信釋詁文儀刑文王性與天合也萬邦作孚受命作周也襄三十年左傳詩曰文王陟降在帝左右信之謂也雒誥周公曰作周孚先

大明八章四章章六句四章章八句

大明文王有明德故天復命武王也

明明在下赫赫在上傳明明察也文王之德明明於下故赫赫然著見於天天難忱斯不易維王天位殷適使不挾四方傳忱信也紂居天位而殷之正適也挾達也

疏傳明明察爾雅釋訓文常武傳亦云明明然察也生民也重言之曰赫赫明明赫赫皆是形容文王之德同於上與在下對文下爲天之下則上爲天矣在與在下也○忱漢書貢禹傳後漢書胡廣傳續漢書百官志注引此詩放此

文王之德在上與在下對文下爲天之下則上爲天矣在與在同義全詩放此○忱漢書貢禹傳後漢書胡廣傳續漢書百官志注引此詩放此

漢書律曆志論繁露如天之爲篇潛夫論卜列篇皆作諶說文引詩作忱與今本毛詩互異說文忱燕代東齊謂信也爾雅諶信也忱諶同韓詩外傳云傳曰言爲王之不易也引詩天難忱斯不易惟王韓詩亦作訦易以豉反毛義當同也難訦斯正義引鄭注書序微子啓紂同母庶兄紂之母本帝乙之妾生啓及衍後立爲后生受德案呂覽當務篇與鄭注同而殷本紀索隱又以啓紂異母其謂紂爲殷之正適則一也爾雅浹徹也浹洽同聲達徹同義韓詩外傳云紂之爲主勢民力冤酷之令加於百姓憯悽之惡施於大臣羣下不信百姓疾怨故天下叛而願爲文王臣夫貴爲天子富有天下及周師至而令不行乎左右悲夫當是之時索爲匹夫不可得也詩曰天紂自取之也

謂殷適使不俠四方韓義同疑謂乃位之字誤俠與挾字通

摯仲氏任自彼殷商來嫁于周曰嬪于京傳摯國任姓仲中女也嬪婦京大也及王季維德之行傳王季大王之子文王之父也

疏傳文仲字各本皆作仲而正義釋文皆作之史記作仲字爲一句總釋經文摯仲氏任也摯國任姓之中女也蓋此入之國由大任是摯爲國名也任姓者晉語黃帝之子二十五宗其得姓者十四人爲十二姓任其一也傳以中女釋仲氏燕燕仲氏任只傳仲戴嬀字然則仲爲大任字矣就未嫁言曰女以姓繫乎國則曰摯任猶春秋書陳嬀歸于京師是也以姓配乎伯姬歸于紀叔姬歸于紀是也以姓屬乎國與字則曰摯仲任猶春秋書紀季姜歸于京師是也婦人必言姓此百世昏姻不通之義也士昏禮祝告稱婦之姓曰某氏某氏者稱婦之姓也誰氏者舉女之名也喪大記記男子稱名女子稱字問名即問字問其伯仲也○爾雅釋親云嬪婦也郭注引詩聿嬪于京堯典釐降二女于嬀汭嬪于虞後漢書荀爽傳引書釋者有姑之辭思齊篇思齊大任文王之母思媚周姜京室之婦彼傳云周姜大姜也京室王室也大姜爲大任之姑傳云嬪婦京大者即本思齊經義也王季文王之父傳又云大王之子者其意周家王迹實始大王耳箋云及與也大任配王季而與之共行仁義之德同志意也

大任有身生此文王傳大任仲任也身重也維此文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國傳回違也

疏傳上章言摯仲氏任故知大任即仲任也身古傳字玉篇佾好身也廣雅身佾也列女孽嬖傳楚考李后頗知重而入遂得爲后重謂懷孕也○文王傳云翼翼恭敬也繁露郊祭篇引詩允懷多福聿與允皆語詞時遇傳云懷來也後漢書李賢注蔡邕傳文選呂向注晉紀總論引詩並訓懷爲來回讀與違同不違不違德也厥德不回以受方國釋之云君無違德方國將至左傳引詩昭二十六年左傳所本也

違釋回傳所本也旱鹿常武箋並同

天監在下有命既集傳集就也文王初載天作之合在洽之陽在渭之涘傳載識合配也洽水也渭水也涘厓也疏節南山傳云監視也集就下也字今補小旻是用不集韓詩集作就此集就通用之證天監在下有命既集言天視於下其命既有以徙就之皇矣篇帝遷明德傳徙就文王之德也與此意正同○載識疊韻立訓魯語天子大采朝日與三公九卿祖識地德初載卽祖識傳依國語解詩是謂文王之治岐也此章言文王天命既集卽承上弟三章事上帝受方國以合下弟五章總言文王取大姒之事弟六章云有命自天命此文王于周于京纘女維莘長子維行又覆述上文數章以起天復命武王王天下之事據按文義則文王之取大姒斷不在幼年矣解者泥信文王幼年生子之說遂以初載爲初有知識稽諸事理無有可通失經傳之恉矣爾雅妃合也配與妃通合妃轉相爲訓皇矣傳云妃媲也○洽桓八年穀梁傳注水經河水注引詩作卽合合者水名也引詩亦作卽段注云魏世家築合陽字作洽合陽在渭之陽毛詩本作合秦漢間乃製卽字今詩作洽者後人意加

水菊耳郦注水經河水篇云河水又逕卽陽城東城北有濱水南去二水各數里其水東逕其城內東入于河又於城南側中有濱水東流注于河水卽卽陽濱水當之卽陽濱屬左馮翊魏仍漢縣善長卽以卽陽濱水以北爲陽洽陽洽水之北是商縣北縣南皆有濱水此謂卽陽縣名之地也詩言洽陽非卽卽陽縣故地蓋水南漢高帝爲劉仲築城於卽莘國在洽水北不在洽水之北故下文云親迎于渭卽天子親迎明矣天子雖至尊其於后猶王親迎于渭也傳云言賢聖之配也者以釋經親迎天子親迎者重昏禮也正義云異義公羊說謂天子當親迎左氏說王者尊無體敵之義大姒之家在洽之陽在渭之涘故不親迎鄭駁之云大姒之家在洽之陽在渭之涘人君無父母自定娶者亦引此詩其說合當是三家詩義然亦可證親迎大姒在王季既娶文王卽位之年毛卽以釋親迎之義賢謂大姒聖爲文王親迎者重昏禮也正義云異義公羊說天子親迎左氏說王者尊無體敵之義天子至庶人娶皆當親迎左氏說王者尊之如天子之有女弟○傳以文爲文德定止也祥善釋詁文止善也善盛德也本韓詩作嘉美爾雅釋詁文嘉嘉耦曰妃之嘉嘉美也大邦莘國子女子也言文王擇此美配是大邦子也白虎通義嫁娶篇王者之娶必先選于大國之女禮儀備親迎于渭然而天也傳云尊之如天簽云尊之如天之有女弟○傳以文爲文德定止也祥善釋詁文止善也善盛德也本韓以申毛耳君子偕老胡本相因說文云倗譬諭也本韓詩作譬諭也倗譬諭也卽用韓詩也倗譬雙聲訓倗爲譬譬義亦然也渭水在莘國之南郊故文王躬迎之義賢謂文王賢聖之配也傳云言賢聖之配也者以釋經親迎大姒聖爲文王親迎者重昏禮也正義云異義公羊說天子親迎大姒在王季既娶文王卽位之年毛卽以釋親迎之義大姒必至渭之涘文王親迎于渭卽天子親迎明矣天子雖至尊其於后猶施於此哉禮記哀公問曰寡人願有言然冕而親迎不已重乎孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重乎此言親迎繼先聖之後以爲天子則誰乎是鄭意以此爲天地宗廟主非天子則誰乎是鄭意以親迎之法故引之以明天子當親迎也案異義所引公羊說左氏說天子親迎皆親迎此乃嚴顏舊說至何邵公作公羊注仍從左氏說天子不親迎鄭駁是也白虎通義亦言天子親迎與鄭駁同左疏云文王之迎大姒身爲公子迎在殷卽位卽王之禮不知文王取大姒已在卽位之年詩以文王所行事定爲周制故下傳云天子造舟傳亦與鄭駁同世未可據此以爲天子禮毛傳云天子造舟爲天子制則親迎當爲天子禮毛傳亦言天子當親迎之法故引之以明天子當親迎也案異義所引公羊說左氏說天子親迎皆親迎此乃嚴顏舊說至何邵公作公羊注仍從左氏說天子不親迎鄭駁是也白虎通義亦言天子親迎與鄭駁同左疏云文王之迎大姒身爲公子迎在殷卽位卽王之禮不知文王取大姒已在卽位之年詩以文王所行事定爲周制故下傳云天子造舟爲天子制則親迎當爲天子禮毛傳亦與鄭駁同世未可據此以爲天子禮毛傳云天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟造舟然後可以顯其炎輝疏嘉美爾雅釋詁文嘉嘉耦曰妃之嘉嘉美也大邦莘國子女子也言文王擇此美配是大邦子也白虎通義嫁娶篇王者之娶必先選于大國之女禮儀備親迎于渭所見多詩云大邦有子倪天之妹文定厥祥親迎于渭明王者必娶大國也倪磐磐當作磐初學記中宮部引傳正作磐可證釋文引韓詩作磐天之妹云磐譬也磐亦當作磐文選顏延之宋郊祀歌亘地稱皇磐天作主磐天卽用韓詩也倪磐雙聲訓倪爲磐磐與訓磐爲譬義本相因說文云倪譬諭也本韓以申毛耳君子偕老胡

文王嘉止大邦有子倪天之妹傳嘉美也倪磐也文定厥祥傳言大姒之有文德也祥善也親迎于渭傳言賢聖之配也造舟爲梁不顯其光傳言受命之亞王基乃始於是也天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟所以敬慎重正昏禮也○云言王化之基樂得淑女以配君子此其義也天子造舟以下皆爾雅釋水文舟旁加木耳郭注水經河水篇云河水又逕卽陽城東城北有濱水南去二水各數里其水東逕其城內東入于河水東流注于河水卽卽陽濱水當之卽陽濱屬左馮翊魏仍漢縣善長卽以卽陽濱水以北爲陽洽陽洽水之北是商縣北縣南皆有濱水此謂卽陽縣名之地也詩言洽陽非卽卽陽縣故地蓋水南漢高帝爲劉仲築城於卽莘國在洽水北不在洽水之北故下文云親迎于渭卽天子親迎明矣天子雖至尊其於后猶施於此哉禮記哀公問曰寡人願有言然冕而親迎不已重乎孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重乎此言親迎繼先聖之後以爲天子則誰乎是鄭意以此爲天地宗廟主非天子則誰乎是鄭意以親迎之法故引之以明天子當親迎也案異義所引公羊說左氏說天子親迎皆親迎此乃嚴顏舊說至何邵公作公羊注仍從左氏說天子不親迎鄭駁是也白虎通義亦言天子親迎與鄭駁同左疏云文王之迎大姒身爲公子迎在殷卽位卽王之禮不知文王取大姒已在卽位之年詩以文王所行事定爲周制故下傳云天子造舟爲天子制則親迎當爲天子禮毛傳亦與鄭駁同世未可據此以爲天子禮毛傳云天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟所以敬慎重正昏禮也○云言王化之基樂得淑女以配君子此其義也天子造舟以下皆爾雅釋水文舟旁加木耳郭注水經河水篇云河水又逕卽陽城東城北有濱水南去二水各數里其水東逕其城內東入于河水東流注于河水卽卽陽濱水當之卽陽濱屬左馮翊魏仍漢縣善長卽以卽陽濱水以北爲陽洽陽洽水之北是商縣北縣南皆有濱水此謂卽陽縣名之地也詩言洽陽非卽卽陽縣故地蓋水南漢高帝爲劉仲築城於卽莘國在洽水北不在洽水之北故下文云親迎于渭卽天子親迎明矣天子雖至尊其於后猶施於此哉禮記哀公問曰寡人願有言然冕而親迎不已重乎孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重乎此言親迎繼先聖之後以爲天子則誰乎是鄭意以親迎之法故引之以明天子當親迎也案異義所引公羊說左氏說天子親迎皆親迎此乃嚴顏舊說至何邵公作公羊注仍從左氏說天子不親迎鄭駁是也白虎通義亦言天子親迎與鄭駁同左疏云文王之迎大姒身爲公子迎在殷卽位卽王之禮不知文王取大姒已在卽位之年詩以文王所行事定爲周制故下傳云天子造舟爲天子制則親迎當爲天子禮毛傳亦與鄭駁同世未可據此以爲天子禮毛傳云天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟所以敬慎重正昏禮也○云言王化之基樂得淑女以配君子此其義也天子造舟以下皆爾雅釋水文

宣十二年公羊注及說文方部引古禮說合今本爾雅多庶人棄泭句疑衍文也天子造舟者方言舸謂之浮梁文選潘岳閒居賦注引方言作造舟說文造古文作艁爾雅郭注云比舟爲橋李注云比船爲橋李注云造舟比舟爲梁也說文橋水梁也梁水橋也舟孫注云造舟而渡曰造周語引夏令曰十月成梁孟子十一月輿梁成皆卽今之水橋天子造舟爲梁者謂以比次其舟如水橋制也諸侯維舟者李注云中央左右相維特曰維舟孫注云維舟連四舟也郭注同大夫方舟者李注云併兩船曰方舟郭注同說文方併船也象兩舟省總頭形或作汸方亢聲方言方舟謂之潢郭注楊州人呼杭案杭卽汸潢集韻十二庚又渡津舫爲潢荊州人呼杭案杭卽汸潢集韻十二庚又作艎竝與方同部皆謂兩船相併也齊語方舟設泭韋注云方併也漢廣傳及邶谷風箋皆云方泭也渾言之則方亦可偁泭也士特舟者李注云一舟曰特舟不顯也文王當殷時造舟迎大姒以顯禮之炎輝後世遂爲周天子棄舟之法度至春秋秦用造舟乃周禮之末失也

有命自天命此文王于周于京纘女維莘長子維行（傳）纘繼也莘大姒國也長子長女也能行大任之德焉纘

生武王保右命爾燮伐大商（傳）篤厚右助燮和也（疏）大京也于周于京於周爲大也上于訓於下于訓爲不同義白虎通義號篇三正篇引詩釋之云此言文王改號爲周易邑爲京也纘繼七月同思齊大姒嗣徽音繼卽嗣也女在父母家之稱維猶有也纘女維莘言能繼行大任之德者其女有莘也傳云莘大姒國者說文無莘字潛夫論志氏姓篇云禹爲姒姓其後分封用國爲姓故有辛氏莘或從古也水經注河水逕邰陽城東周威烈王之十七年魏文侯伐秦至鄜還築汾陰邰陽卽此城也故有莘邑矣爲大姒之國方輿紀要云古華城在邰陽縣南二十里疑縣南當作縣北云長子長女也者大姒爲莘國之長女也古者適室所生之子嫁爲諸侯夫人若周武王元女配陳胡公滿是也大姒莘國之長女故曰長子尊貴之稱也行當讀如維德之行○先儒論文王十三生伯邑考十五生武王爲說禮記文王世子篇稱文王九十七乃終武王九十三而終然

帝臨女無貳爾心（傳）言無敢懷貳心也（疏）正義云木聚謂之林如林言其衆多而不爲紂用武成曰甲子昧爽受率其旅若林此爲尚書武成篇文卽襲用詩辭也毛讀會如字說文引詩作其簪如林本三家矣陳爾雅釋詁文皇矣卷阿同矣讀爲尸所父傳尸陳也古尸矢聲

殷商之旅其會如林矢于牧野維予侯興（傳）旅衆也（疏）旅衆北山同林言衆而不爲用也矢陳興起也言天下之望周也上

以此數推之文王十五生武王當武王卽位已有八十二歲武王卽位十有三年方始克殷管子小問篇云武王伐殷克之七年而崩漢書律曆志亦云克殷後七歲而崩唯逸周書明堂篇作六年則知武王克殷後九十三之說亦無足據益小大戴記閒載禮說耳近儒舉尚書逸周書語爲說確有根據尚書無逸篇周公告成王曰文王受命唯中身厥享國五十年此文王享國之年數也又逸周書度邑篇武王既不足偪卽文王十五而生之說亦無足據益小大戴記閒載禮說耳近儒舉尚書逸周書語爲說確有根據尚書無逸篇周公告成王曰文王受命唯中身厥享國五十年此文王享國之年數也又逸周書度邑篇武王已十有三年此卦四十七年皆在文王之生應在文王卽位之三四年中然則文王享國數內武王之取大姒妃數而推知也奐窺文然又有卽位取元妃之禮文二年冬左傳云襄仲如齊納幣禮也凡君卽位好舅甥昏姻皆細取元妃以奉粢盛考也孝禮之始也孝禮之始也周公之禮亦文王之禮也此篇言大姒之來歸是禮也周公已托天命文王之既集玩詩辭正與尚書受命中身厥享國五十年此文王享國之年數也又逸周書度邑篇武王厚棐毖弼公劉同長發傳左右助也左與右皆訓助故右爲助也右通作祐易繫辭傳云子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也與詩義同爾猶保之也保右命爾猶假樂篇言保右命之耳燮和釋詁文說文燮和也

帝臨女無貳爾心（傳）言無敢懷貳心也（疏）正義云林如林言其衆多而不爲紂用武成曰甲子昧爽受率其旅若林此爲尚書武成篇文卽襲用詩辭也毛讀會如字說文引詩作其簪如林本三家矢陳爾雅釋詁文皇矣卷阿同矢讀爲尸所父傳尸陳也古尸矢聲

通牧商郊地名說文坶朝歌南七十里地周書曰武王與紂戰于坶野坶與牧通興起興起謂言文起讀如以起軍旅之起維予侯興維爲也予我周也侯猶乃也侯與如林對文言殷商之衆不爲殷用爲我周乃起作也故傳又申明其義云言天下之望周也箋以爲起爲天子主肅以爲我興起而滅殷俱非傳情○女殷衆也

本也

牧野洋洋檀車煌煌駟騵彭彭傳洋洋廣也煌煌明也騵馬白腹曰騵言上周下殷也維師尚父時維鷹揚涼

彼武王傳師大師也尚父可尚可父鷹揚如鷹之飛揚涼也涼佐也肆伐大商會朝清明傳肆疾也會甲也不崇

朝而天下清明疏洋洋野之廣故云廣也水經清水注云倉水東南歷坶野自朝歌以南暨清水土地平衍據皋跨澤悉坶野矣詩所謂坶野洋洋檀車煌煌者也說文煌煌輝也廣雅煌煌炎也竝與傳明訓同韓詩外傳三引詩作皇皇駉當作四字之誤千旄正義引異義古毛詩說云四騵彭彭武王所棄其字正作四又公羊隱元年疏及淮南主術注竝引詩作四皆其證四騵彭彭四騵騑騑傳所本也郭注云彭彭四馬兒爾雅釋畜駉白腹騵傳及小戎箋竝云赤身黑鬣曰騵郭注騵赤色黑鬣駉傳及小戎箋竝云赤身黑鬣曰騵案檀弓亦云騵馬白腹高注淮南云黃馬白腹曰騵騵與緜聲義皆相近云言上周下殷也者騵馬亦爲黃馬說文緜帛赤黃色騵馬白腹赤在上白在下故傳謂是上周下殷之義唯騵馬之色然也檀弓周人尚赤戎事棄騵正義謂此武王所棄遂爲一代常法○傳云師大師節南山傳師大師周之三公也則師爲官名矣云尚父可尚可父箋尚父呂望也尊稱爲正義引劉向別錄云師之尚之父之故曰師尚父此尚父尊稱竝與傳同史記謚周注云姓姜名牙說文摭籀文作摭今俗作鷹箋云鷹鸇鳥也揚

讀如環人揚鄭注環人亦即引此詩傳以飛揚釋揚者說文揚飛舉也言尚父行軍如鷹之迅疾也常武篇王旅嘽嘽如飛如翰傳疾如飛擊如翰義與此同涼讀爲亮亮假借字也漢書王莽傳引詩正作亮韓詩作亮亮相也爾雅云亮右也又云左左右亮也傳以涼作亮云亮右也故涼亮下皆引傳作左左猶左右佐古祇作左六書故涼亮下皆引傳作左左猶左右佐也涼彼武王與長發實左右商王句同○肆讀爲緊說文緊希屬引虞書曰緊類于上帝希脩豪獸讀若弟是緊爲脩豪獸之屬引申之則有力疾兩義爾雅肆力也毛傳肆疾也皆即緊之假借字說文引書作緊今堯典作肆傳皆作遂夏小正傳肆疾也遂與疾亦相近疾者當讀疾如飛之疾傳訓即從時維鷹揚句生義皇矣傳同小箋云會古外切甲與會雙聲凡器之蓋曰會曰之首曰甲二者演之爲居首之稱貨殖傳蓋一州漢書作甲一州詩之甲朝一謂甲子日一謂弟一日天下清明也定本作會甲兵坐不知由音以推義耳案段說會甲雙聲通義是也甲朝一謂甲子日一謂弟一日似尚非傳中甲字之義甲朝猶一朝耳甲者十之首一者數之始傳恐人不曉猶形弓云一朝也終朝朝之終甲朝朝之始不終朝即是甲朝之義故又申釋之云不崇朝而天下清明崇終也

不終朝一朝也螮蝀采綠傳皆云自旦及食時爲終朝即是甲朝說文日部晶晨也从日在甲上

緜九章章六句

緜緜文王之與本由大王也疏釋文一本無由字是也詩美文王耳首章下三句至七章皆敘大王初徙岐山爲文王之興之本

緜緜瓜瓞民之初生自土沮漆傳興也緜緜不絕貌瓜瓞也紹也瓞胚也民周民也自用土居也沮水漆水也古公亶父陶復陶穴未有家室傳古公竭公也古言久也亶父字或殷以名言質也古公處豳狄人侵之事之以皮幣不得免焉事之以犬馬不得免焉事之以珠玉不得

免焉乃屬其耆老而告之曰狄人之所欲者吾土地也吾聞之君子不以其所養人者害人二三子何患乎無君去之踰梁山邑于岐山之下幽人曰仁人之君不可失也從之如歸市陶其土而復之陶其壤而穴之室內白家未有寢廟亦未敢有家室（疏）瓜瓞緜緜然不絕以興周國自小而漸成大哀十七年左傳緜也緜緜竝與此緜緜同小箋本傳文增瓜瓞二字而以瓜紹也三字連讀文據以補正爾雅瓜瓞既釋瓞爲瓜而又云瓞紹者謂之瓞以申釋瓞之義說文瓞瓜也瓜瓞小瓜也瓜即瓜字釋之亦以申釋瓞之義說文及文選潘岳在懷縣作詩注引韓詩章句瓞小瓜也爾雅紹繼也箋瓜之本實繼先歲之瓜必小狀似瓜故謂之瓞解瓜紹紹字最得經傳取興之義陸佃稗雅云今驗近本之瓜常小末則復大此農師從鄭說而更得之目驗也傳釋民爲周民者以沮漆二水在周也自作杜水名與毛異蓋周之興莫大於文王之治岐而實本於大王之徙岐故章首先敘岐周水土民居下文因詳及大王辟狄去豳徙岐之事○傳釋沮漆爲水三章傳云周原沮漆之閒也又潛傳云漆沮岐周之二水也是沮漆在周不在豳矣汪龍詩異義述師丁杰曰水經鄭渠在大上皇陵東南濁水入焉俗謂之漆水又謂之漆沮其水東流注於洛水說文漆水一曰入洛此涇東之漆也漢書地理志引詩注於洛水經沮水出北地直路縣東過馮翊祋祤縣北東入於洛說文滻水出北地直路縣沮水出縣東面入洛此涇東之沮也渭說文漆水出右扶風杜陽岐山東入渭十三州地理志漆水出漆縣西北岐山東入渭此涇西之漆注涇以北岐水經漆水注引詩西作先先假俗字古西先也入渭者也十三州地理志有水出杜陽縣岐山北漆溪謂之漆渠西南流注岐水水經注杜水出杜陽山東南流合岐水至美陽縣注於雍水隋書地理志扶風普潤縣有漆水此涇西之漆合杜岐雍以入渭者也涇西之沮書傳未聞指普潤漆水箋誤解經文及傳訓公劉失職遷於豳居沮漆之閒是指沮漆之地則指漆縣漆水疏牽合爲一引漆縣漆水而謂沮漆亦過周地其誤已甚至引書傳謂漆沮更移之涇東尤爲疎繆又按漢書地理志右扶風杜陽杜水東入渭莽曰通杜師古曰縣詩自土沮漆齊詩作自杜言公劉避狄而來居杜與漆沮之地其經文作自普潤漆水合杜岐雍入渭故齊詩作自杜說詩者以爲杜雖與毛異然與杜竝言益可見此經是普潤之漆沮漆齊詩作公劉誤同鄭箋○周自公劉居豳故猴跋傳公劉爲豳公此亶父未遷岐以前亦爲豳公豳公謂之古公者祭義社稷先古注先古先祖也故傳申之云古言久也不從追王稱大王者從其朔也父亦作甫正義引鄭注中侯稷起云亶甫以字爲號白虎通義及趙注孟子亶甫名禮記大傳追王大王亶甫王季歷文王昌竝與傳或說同也古公辟狄自豳徙岐孟子梁惠王莊子讓王呂覽審爲淮南子道應詮言泰族說苑至公及書大傳略說皆紀其事傳引之者合下數章統釋古公始末而爲言也復說文引詩作窡玉篇同段注云土謂堅者堅則不患崩壓故旁穿之使上有覆蓋陶其土旁復蓋之也壤謂柔者柔則恐崩故正鑿之陶其壤正鑿之也毛傳讀陶爲掏案淮南子氾論篇古者民澤處復穴高注云復穴重窟毛析言之高則渾言之也爾雅其內謂之家傳云室內即其內也古公之作寢廟即揆五章義述初遷之始經言未有家室傳即揆之也爾雅其內謂之家云未有寢廟則亦未敢有家室也箋正義泥二章始及徙岐而誤就處豳說

古公亶父來朝走馬率西水滸至于岐下（傳）率循也滸水厓也（疏）走馬玉篇引詩作趣馬言早且疾趙注孟子云遠避狄難去惡疾也詩小學云早且疾也說文趣疾也玉篇作趣馬據漢人相傳古本也率循北山訪落同水經漆水注引詩西作先先假俗字古西先也聲通也滸水厓葛藟同程大昌雍錄謂此水厓即渭水之厓是也蓋從豳至岐中隔梁山詩不言山略也古公當日去豳踰梁由旱路來故云來朝趣馬踰梁入渭循渭達岐故云率西水滸至于岐下岐在豳而也梁山在

今武功縣北岐山在今扶風縣西武功扶風皆南臨於渭故但沿厓而上不必向渡中流耳公劉云于幽斯館涉渭爲亂此幽國渡渭之將將亦厓也此岐陽濱渭之證也皇矣云居岐之陽在渭去豳渡漆沮踰梁山止于岐下是誤合詩之沮漆而水爲一而箋乃沿其說○爰於及與聿遂也姜女姜姓之女大王之妃故稱大姜也胥相釋詁文公劉同宇居桑柔閟宮同胥宇猶云相宅也宅亦居也新序葉事篇引詩作相宇

周原膴膴堇荼如飴爰始爰謀爰契我龜傳周原沮漆之閒也膴膴美也堇菜也荼苦菜也契開也曰止曰時爰執事傳慰安爰於也疏經作迺箋作乃凡全詩作乃唯縣公劉作迺今篇內迺乃錯出不一律慰安下當有也字安定也止猶處也書大傳云大王亶甫遂策杖而去過梁山邑岐山國人東脩奔走而從之者三千棗一止而成三千戶之邑天作箋云大王居之一年成邑二年成都三年五年厚而光細於柳葉高尺許莖紫色味苦羹之則甘是郝目驗堇菜本味亦苦也正義堇爲烏頭非荼苦菟堇荼谷風同采荼言也宋爺謂之苦彼正義引陸疏云苦菜生山田及澤中得霜甘脆肥而美所謂堇荼如飴邵晉涵爾雅正義云霜後之菜多轉爲甘脆非其本質大雅言周原之美雖堇荼亦甘若飴爾非謂荼菜本作甘也以今驗之菜之爲苦稱斯名矣邵說是也內則云飴蜜以甘之○契讀爲挈漢書敘傳注引詩正作挈玉篇韌部挈開也挈與契同開龜周禮卜師掌其事定之方中傳云建國必卜之故建邦能命龜爰於也於於是也爾雅爰曰也時是也築室于茲言既有此廣平之原則將築室於周也

迺慰迺止迺左迺右迺疆迺理迺宣迺畝自西徂東周

扶風縣本漢美陽縣地即今之陝西扶風縣也岐山在美陽西北大王邑在岐山南美陽之中水鄉也是謂之周城中水鄉在周原北則周原又在中水鄉之南郡國志云扶風美陽有岐山有周城引皇甫謐帝王世紀云周大王所徙南有周原王禕周公廟記云周城今爲岐陽鎮遺阯猶存廣袤七八里四圍皆深溝南有周原是周原在周城南矣漆水在岐而西沮水無聞水經注莢水出好時縣梁山大嶺東南逕梁山宮西又南逕美陽縣之中亭川注雍水謂之中亭水又南逕美陽縣西其水又南流注于渭竊謂古沮水必在斯處矣沮東漆西故傳云周原在沮漆之閒也膴膴韓詩作朊朊文選左思魏都賦朊朊野張載注云朊朊美也引詩周原朊朊美與肥義相近箋朊朊肥也美○堇當作菫菫郭注云今堇葵也葉似柳子如米汁會之滑是通作菫說文菫艸也根如薺葉如細柳蒸會之甘爾雅醫苦菫郭注云今堇葵也豆實也公會大夫記錔芣苢有滑鄭注芣苢也滑草莒之屬內則有菫滑苦即荼荼爲錔羹之芣滑則川菫故詩菫荼連言菜即芣也郝懿行爾雅義疏云爾按生下溼者葉厚而光細於柳葉高尺許莖紫色味苦羹之則甘是郝目驗堇菜本味亦苦也正義堇爲烏頭非荼苦菟堇荼如飴邵晉涵爾雅正義云霜後之菜多轉爲甘脆非其本質大雅言周原之美雖堇荼亦甘若飴爾非謂荼菜本作甘也以今驗之菜之爲苦稱斯名矣邵說是也內則云飴蜜以甘之○契讀爲挈漢書敘傳注引詩正作挈玉篇韌部挈開也挈與契同開龜周禮卜師掌其事定之方中傳云建國必卜之故建邦能命龜爰於也於於是也爾雅爰曰也時是也築室于茲言既有此廣平之原則將築室於周也

迺慰迺止迺左迺右迺疆迺理迺宣迺畝自西徂東周

倍其初○公劉傳云宜徧也徧或猶甫田之言竟畝也徂與且同義東畝東西爲陌南畝東西爲阡西東謂田間道也爰於桑中同周爰執事言至周原於是執事也凡民之大事在農故先言之

乃召司空乃召司徒俾立室家其繩則直縮版以載傳君子將營宮室宗廟爲先廄庫爲次居室爲後疏乃唐石經作迺箋司空司徒卿官也司空掌營國邑司徒掌徒役之事正義云大王之時以殷之大國當立三卿其一蓋司馬乎時不召者司馬於營國之事無所掌故也○俾釋文作卑傳云言不失繩直也棄謂之繩作廟翼翼傳君子將營宮室宗廟爲先廄庫爲次居室爲後疏乃唐石經作迺箋司空司徒卿官也司空掌營國邑司徒掌徒役之事正義云大王之時以殷之大國當立三卿其一蓋司馬乎時不召者司馬於營國之事無所掌故也○俾釋文作卑傳云言不失繩直也棄謂之繩作廟翼翼傳君子將營宮室宗廟爲先廄庫爲次居室爲後疏乃唐石經作迺箋司空司徒卿官也司空掌營國邑司徒掌徒役之事正義云大王之時以殷之大國當立三卿其一蓋司馬乎時不召者司馬於營國之事無所掌故也○俾釋文作卑傳云言不失繩直也棄謂之繩作廟翼翼傳君子將營宮室宗廟爲先廄庫爲次居室爲後疏乃唐石經作迺箋司空司徒卿官也司空掌營國邑司徒掌徒役之事正義云大王之時以殷之大國當立三卿其一蓋司馬乎時不召者司馬於營國之事無所掌故也○俾釋文作卑傳云言不失繩直也棄謂之繩作廟翼翼

立室家而但云作廟故傳遂引禮記曲禮篇云君子將營宮室宗廟爲先以釋經義之略而亦揆下章百堵皆興句爲釋之爾翼翼恭敬也

捄之陾陾度之薨薨築之登登削屢馮馮傳捄摽也陾衆也度居也薨薨言百姓之勸勉也登登用力也削屢之貌馮馮然百堵皆興鼛鼓弗勝傳皆俱也鼛鼓長一丈二尺或鼛或鼓言勸事樂功也疏傳釋捄爲摽

鼛者淮南子說山篇鼛成城高注云鼛土籠也始一簣以上於城此與傳鼛字之訓正合又脩務篇及孟子滕文公篇字皆作鼕劉熙孟子注云鼕盛土籠也說文欋山行所棄者引虞書四載山行棄欋史記河渠書作橋一作蕭漢書溝洫志作梮可以盛土簍捄拚也築牆者拚取壤土盛之以築而投諸版中說文捄盛土於俴也俴字陾陾當依玉篇引詩作陾陾廣雅仍仍而關中語此而仍聲轉相通故陾與薨登馮與勝爲韻仍音如耳孫卽仍孫之例也釋文如之反說文云築牆聲也音而陸所據正作陾陾今本說文亦誤作陾陾度居有都聚之皇矣同方言度居也東齊海岱之閒或曰度居也東齊之閒度猶投也義並相近傳文言度也箋度猶投也義並相近傳文言百姓之勸勉也之上奪薨薨二字今依小箋補薨薨讀爲馮馮鄭王注皆訓薨爲勉薨莫崩反又武剛反莫崩讀如亡登義未聞傳云用力謂用力聲登登然也今俗謂用力得得如公羊傳登來之爲得來矣屢當作婁小箋云婁音樓空也鍛婁者搥打空竅坳突處馮馮堅實聲也○百堵詳鴻雁篇皆當作偕偕訓俱若本作皆人所易曉可不傳耳故鴻雁百堵皆作無傳七經孟子考文作

作之正是勸事樂功以見興作之盛小箋云經文鼛鼓分大小義同鄭孔恐未是

迺立皐門皐門有伉迺立應門應門將將傳王之郭門曰皐門伉高貌王之正門曰應門將將嚴正也美大王作郭門以致皐門作正門以致應門焉迺立冢土戎醜攸行傳冢大戎大醜衆也冢土大社也起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宊美大王之社遂爲大社也疏皐門傳云王之郭門美大王之築城郭也說文臯度也民所度居也从回象城郭之重冏亭相對也今通作郭管子度地篇云歸地之利內爲之城外爲之郭是郭在城之外也正義引襄十七年傳宋人稱皐門之哲謂諸侯自有皐門今左傳作澤門杜注澤門宋東城南門也釋文庳澤門作皐門爲誤疑澤門卽孟子垤澤之門澤古作睪睪皐相似而誤與詩皐門爲臺門故傳云伉高皃釋文引韓詩作閌盛皃玉篇閌

字下及張衡西京賦皆云高門有閌本韓詩說文無閌字詩小學云說文阬閬也閬門高也五經文字阬門高也五經文本爾雅釋宮文大王之築宮室也郎注考工記書大傳並云應門朝門也應門內爲治朝故應門爲王宮正門明堂位九門亦曰應門之內朝會諸侯明堂位之制與王宮同也周禮門應門之內朝會諸侯明堂位之制與王宮同也周禮閽人鄭司農注云王有五門外曰皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門其朝士注同郭門自郭門以至路門共五門外自城郭內至路寢明堂而寢門以內從略矣解者誤以外爲宮外則皐門爲宮外門古制不明實權輿於此鄭康成禮記注不信舊說謂先庫後雉諸侯有庫雉無皐應天子加以庫雉鄭說既屬游移近儒戴東原言天子有皐應無庫雉諸侯有庫無皐應箋詩又本書大傳謂諸侯有庫雉無皐應其說亦誤今姦言之考工記匠人營國方九里旁三門呂覽季春紀國人儺九門磔禳高注云九門謂皐庫雉應路門也嫌非王氣所在故榮大羊以禳高解九門三方九門也嫌非王氣所在磔禳止三方九門四旁共十

二門公羊注所謂天子周城也書大傳古者百里之國九里之城三里之宮七十里之國三里之城一里之宮五十里之國一里之城以城爲宮此謂公侯伯子男三等之城制也周禮典命公九命國家宮室以九爲節侯伯七命國家宮室以七爲節子男五命國家宮室以五爲節鄭注云公之城蓋方九里宮方七里侯伯之城蓋方七里宮方五里子男之城蓋方五里宮方三里皆以開方計之與書大傳同鄭康成大傳注疑天子城九里大國與之同以爲當天子九里大國七里次國五里又或者天子賓十二里諸侯大國九里次國七里小國五里有此兩說但周制再從先王以爲後世法有如皋門應門冢土雉門庫門路門寢朝之屬甚多不必專以城同九里爲疑也一里之城以城爲宮其宮四面皆屬城三里之城其宮室四面有牆四面不屬城說文缺其南方謂之觀城缺南方公羊注所謂諸侯軒城也孟子三里之城七里之郭七里晉書段灼傳作五里此據七十里之國而言天子城與大國同九里侯伯之城過百雉雉築城以雉者誤也明堂位庫門天子皋門雉門天子五門加以皋應或曰加以庫雉異而謂諸侯三門天子五門加以皋應門庫雉門天子皋門雉門天子應門此言其制之相似天子城之外門門上亦有臺如天子城外門之制而他國之宮外門無臺也故云庫門天子皋門也天子外闕兩觀諸侯內屏外屏諸侯內屏此宮之內門皆有臺也天子諸侯臺門天子外闕兩觀諸侯臺門而旅樹注觀道也屏謂之樹禮天子外屏諸侯內屏此宮之內門皆有臺也天子

肆不殄厥慍亦不隕厥問柞棫拔矣行道兌矣傳肆故今也慍恚隕墜也兌成蹊也混夷駾矣維其喙矣傳駾突喙困也疏思齊傳肆故今也二傳訓同凡肆者皆承上起下之詞肆兼故今兩義爾雅治肆古也肆爲故肆故又爲今與伊維也伊維矣雖謂肆一句故一句總爲之今也傳謂詩之肆既爲故又爲今立意自異故者承上古公也今者起下文王也殄絶也孟子盡心篇引詩趙注云慍恚竝爲怒肆不殄厥慍承上文戎醜攸云恚怒也是慍恚怒也趙注不隕失也隊失義同俗作墜問遺爲令聞之聞古問聞通用亦不隕厥問趙注云不能隕失文王之善聲聞也文王篇宣昭義問正義云常布明其善聲聞於天下義與此同○柞棫拔也棫皆叢生新木故皇矣言柞棫拔而松柏易直也拔讀爲跋猶翦除也兩拔字同兌者遂之假僭字桑柔傳遂道也遂古隧字檀弓注云隧奪聲相近或爲兌此即兌遂聲通之證載馳韓詩傳云不由蹊遂而涉曰跋涉韓以跋涉爲跋遂爲跋大玄羨次五孔道夷如蹊路微如大輿之憂測曰蹊同成蹊之蹊猶言成路皇矣二章作屏修平啓辟攘剔即此意也大玄羨不遵也竝與此傳云成蹊猶言成路皇矣二章作屏修平啓辟攘剔即此意也古駾突同部文選王延壽魯靈光殿賦遭漢中微盜賊奔突張載注突唐突也詩云昆夷突矣混夷昆夷通毛詩作駾三家詩或作突此傳以突訓駾之證豫廣韻二十廢引詩作瘵豫與喙同說文吻下引詩大夷吻矣本三家詩字異而音義相同○案此與采薇出車所歌爲一時事采薇序云文王之時西有昆夷之患出車篇云赫赫南仲薄伐西戎卽昆夷也文王伐昆夷奉天子得專征伐之命故與殷大臣共伐之書大傳云四年伐大夷大夷亦卽混夷也是文王四年之前尚未興師出討故孟子有事昆夷之說至受命爲西伯四年乃伐之箋云是之謂一年伐混夷正義以爲七年內之一年是已

虞芮質厥成文王蹶厥生傳質成也成平也蹶動也虞芮之君相與爭田久而不平乃相謂曰西伯仁人也盍往質焉乃相與朝周入其竟則耕者讓畔行者讓路入其邑男女異路班白不提挈入其朝士讓爲大夫大夫讓爲卿二國之君感而相謂曰我等小人不可以履君子之庭乃相讓以其所爭田爲閒田而退天下聞之而歸者四十餘國予曰有疏附予曰有先後予曰有奔奏予曰有禦侮傳率下親上曰疏附相道前後曰先後喻德宜譽曰奔奏武臣折衝曰禦侮疏質訓成成讀春秋以成宋亂之成凡四方有亂獄則往而成之是其義也成平節南山同虞芮質成史記周本紀說苑君道篇書大傳略說竝有此文而詳略不同耳虞芮在河東周姬姓國商時虞芮無攷書大傳云文王受命一年斷虞芮之訟四年伐犬夷五年伐耆六年伐崇又云西伯既戡耆紂四之牖里散宜生閎夭南宮适三子者相與學訟於大公大公與三子見文王于牖里紂遣西伯伐崇案上章伐混夷在四年此章乃追敘虞芮斷訟及四臣來輔渾括文王興周受命七年中事歌動爾雅釋詁文版同箋云虞芮之質平而文王動其繇繇民初生之道謂廣其德而王業大生之詞疏附書大傳作胥附疏胥同釋文奔作本奏又作走○子我我文王也曰楚辭離騷注引詩作聿聿曰皆語書釋文正義作奔奏禦釋文作御昭二年左傳季武子賦緜之卒章杜注云取文王有四臣故能以緜緜致興文王四臣是也盛書大傳云文王胥附奔奏先後禦侮胥之四鄰以免乎牖里之害懿子曰夫子亦有四鄰乎孔子曰文王得四臣亦得四友勇自吾得回也門人加親是非胥附也前有光後有輝是非先後邪自吾得由也惡言不至于門是非禦侮邪文王有四臣以免虎口臣亦有四友以禦侮案詩言疏附先後奔奏禦侮卽此文王四臣是矣據書大傳四臣散宜生也閎夭也呂尚也與君奭言文王修和有夏虢叔閎夭散宜生泰顚南宮适約舉五人者不同解者皆失之

棫樸五章章四句

棫樸文王能官人也（疏）後箋云大戴禮逸周書皆有文王官人篇荀子亦云文王以官人爲能故與此序語合

芃芃棫樸薪之槱之（傳）興也芃芃木盛貌棫白桵也樸枹木也槱積也山木茂盛萬民得而薪之賢人衆多國家得用蕃興濟濟辟王左右趣之（傳）趣趨也（疏）傳云芃芃木盛兒正義作盛盛兒無木字釋文作盛也乃兒之誤初學記帝王部引木盛也亦誤棫白桵爾雅釋木文郭注云小木叢生有刺實如耳璫紫赤可噉絲榯棫拔矣箋云三蒼說棫即榯也正義引義疏云車軸與高注淮南時則篇樂可以爲車轂合此秦人謂榯爲樸謂棫即榯者恐非是也辭綜画京賦注云棫白枝郭注云樸屬叢生者爲枹詩菣菣與桵通爾雅樸枹者郭所謂棫樸枹木亦謂叢生者也爾雅樸枹二木名箋謂白桵相樸屬生根枝節目盤結磈磊棫樸可以爲犧尊彝故詩人以興焉

而生恐非是○鄭注大宗伯云槱積也本傳訓也說文槱積火燎之也从木从火酉聲詩曰薪之槱之周禮以槱燎祠司中司命或作祡柴祭天神也案積火當依段注本作積木兩燎字當作尞尞祭天引申之凡炊竈之薪柴字皆當作尞傳但云積薪說文言積木以尞之者即引此詩正以申補傳義也又兼引周禮之槱尞爲柴祭天神箋云祭皇天上帝及三辰則聚積以燎之此用三家詩繁露郊祀篇引此首章二章四祭篇引此二章皆謂文王郊祭之詩爲許鄭所本而非毛氏傳義也傳以山木茂盛薪積待用興賢人之衆多國家蕃興丁斯可驗棫樸之作人猶菁菁之育材爾詩異義云百章之育材之興見衆賢之集於朝輔助政教次章述祀事之得人三章述戎事之得人四章言文王聖德綱紀四方無不治理又總箸政教之美官人之效經之設文益有次第矣○文王傳濟濟多威儀也辟王謂文王也新書連語篇似錄絲染之藍則青染之絳則黑得新佐則忘舊不得舊佐則忘此其不可不慮者耳詩云芃芃棫樸薪之槱之濟濟辟王左右趣之此言左右日以善趨也故箋以爲練左右忍也容經

實申傳案何注定八年公羊傳言璋者所以事天即引此詩本繁露四祭篇此三家說○鄭箋奉璋之儀峨峨然儀峨古聲字通爾雅峨峨祭也郭所謂齊明盛服是也詩異義云百章之義同如堕厥郎嵯峨之例爾雅峨峨祭也郭所謂齊明盛服是也詩異義云臣之執璋行但云祭傳云盛壯古莊字盛莊者即所以郊事天即俄峨釋文本作俄峨古聲字通以承祭祀公羊疏云奉此半珪之璋其儀容峨峨盛莊疑徐彥所據傳正作盛莊髦俊甫田思齊同文王殷士爲殷士此箋謂俊士爲殷士虞敦祼將于京傳以殷士爲殷侯此箋謂俊士爲卿士益助文王祼祭者諸侯卿士也

濟濟辟王左右奉璋（傳）半圭曰璋奉璋峨峨髦士攸宜（傳）峨峨盛壯也髦俊也（疏）半圭曰璋斯干同斯干傳又云璋臣之職也箋云璋璋璧璋之璋璧也祭祀之禮王祼以圭璧諸臣助之亞祼以璋璧禮記祭統君執圭璧尸大宗執璋亞祼注圭璧璋亞祼器也以圭璋爲柄考工記玉人大璋中璋邊璋注圭璧璋亞祼注三璋之勺形如圭瓚早鹿傳玉瓚圭璧也蓋祼祭有勺所以流秬鬯之酒勺以玉瓚爲柄君用圭瓚臣用璋瓚郊特牲云灌以圭璋用玉氣也是也詩異義云臣之執璋行禮唯贊祼時其他無執璋者傳云半圭曰璋亦半圭也傳特略不及瓚耳箋言諸臣亞祼以璋瓚義

濟彼涇舟烝徒楫之（傳）涇舟行貌楫櫂也周王于邁六師及之（傳）天子六軍（疏）楚辭九歌沛吾乘兮桂舟王注迕同音晉沽切釋文涇匹世反今吳俗尚有此音涇水聲也傳訓爲櫂櫂當作擢箋云烝衆也涇水中之舟順流而行者乃衆徒船人以楫擢之故也興衆臣之賢者行君政令○天子六軍皓旰兮孔多王注皓旰盛貌也涇涇然衆盛貌同繁露引詩以此爲文王伐崇也後箋云小大雅所有文王之詩自皆是周公制作禮樂時所爲四牡傳云周公作

樂以歌文王之道爲後世法此言已足爲諸文王詩之總義故大明及此傳直云天子造舟天子六軍皆以追述之詞不嫌稱文王爲天子疏所云詩爲大雅莫非王法者誠通論也

倬彼雲漢爲章于天傳倬大也雲漢天河也周王壽考大許云箸大益義以申傳也雲漢天河大東傳亦云漢天河也箋云雲漢之在天其爲文章譬猶天子爲法度於天下○遐遠汝墳下武向小箋云此當云遠作人也不衍字案此乃不警警也不盈盈也之例遐不作人遠作人也句法相同旱麓篇同

遐不作人傳遐遠也遠不作人也疏說文倬箸大也詩曰倬彼雲漢傳云

追琢其章金玉其相傳追雕也金曰雕玉曰琢相質也

勉勉我王綱紀四方疏追琢有客作敦琢追敦皆假僭雕釋追也爾雅王謂之雕金謂之鏤玉謂之琢雕琢鏤錢也是刻金不爲雕而雕琢皆爲治玉之稱此詩字荀子引此詩作雕琢故傳以雕琢金玉文相通是矣桑柔維此惠君民人所瞻秉心宣猶考慎其相傳相質也二傳義同案此詩美文王能官人非專美文王有聖德相質也章猶明也上句言雕琢而明其質下句言金玉合二句成辭以見興也金玉上句言雕琢而明其質四方以綱紀而端其本其理一而已矣荀子富國篇云人君者所以管分之樞要也故美之者是美天下之本也安之者是安天下之本也貴之者是貴天下之本也古者先分割而等異之也故使或美或惡或厚或薄或佚或樂或劬或勞非特以爲淫泰夸麗之聲將以明仁之文通仁之順也故爲之雕琢刻鏤黼黻文章使足以辨貴賤而已不求其觀爲之鐘鼓管磬琴瑟竽笙使足以辨吉凶合歡定和而已不求其餘爲之宮室臺榭使足以避燥溼養德辨輕重而已不求其外詩曰雕琢其章金玉其相辱與我王綱紀四方此之謂也荀言本毛言質義正相同說苑修文篇云故聖人之與聖也如矩之三襍規之三襍則又始窮則反本也詩曰彫琢其章金玉其相言文質美也此引詩證敎民以文質相爲終始皆不指聖德言也王肅云以興文王聖德其文如雕琢其質如金玉姝失古義○勉勉

雕琢金玉文正相對故傳謂雕治金琢治玉正義云散文相通是矣桑柔維此惠君民人所瞻秉心宣猶考慎其相傳相質也二傳義同案此詩美文王能官人非專美文王有聖德相質也章猶明也上句言雕琢而明其質下句言金玉合二句成辭以見興也金玉上句言雕琢而明其質四方以綱紀而端其本其理一而已矣荀子富國篇云人君者所以管分之樞要也故美之者是美天下之本也安之者是安天下之本也貴之者是貴天下之本也古者先分割而等異之也故使或美或惡或厚或薄或佚或樂或劬或勞非特以爲淫泰夸麗之聲將以明仁之文通仁之順也故爲之雕琢刻鏤黼黻文章使足以辨貴賤而已不求其觀爲之鐘鼓管磬琴瑟竽笙使足以辨吉凶合歡定和而已不求其餘爲之宮室臺榭使足以避燥溼養德辨輕重而已不求其外詩曰雕琢其章金玉其相辱與我王綱紀四方此之謂也荀言本毛言質義正相同說苑修文篇云故聖人之與聖也如矩之三襍規之三襍則又始窮則反本也詩曰彫琢其章金玉其相言文質美也此引詩證敎民以文質相爲終始皆不指聖德言也王肅云以興文王聖德其文如雕琢其質如金玉姝失古義○勉勉

旱麓受祖也周之先祖世脩后稷公劉之業大王王季

旱麓六章章四句

旱麓

瞻彼旱麓榛楛濟濟傳旱山名也麓山足也濟濟衆多也**豈弟君子干祿豈弟**傳旱山藪殖故君子得以干祿樂易疏麓國語作鹿釋文本亦作鹿是也旱山名鹿山足旱鹿旱山之足也漢書地理志漢中郡南鄭旱山池水所出東北入漢劉昭郡國志注引華陽國志鄜道元沔水注竝謂池水出旱山案此旱山在江漢域內詩書禹貢荊州貢楛釋文引義疏云楛葉如荊而赤莖似著詩釋文載義疏莖葉二字互譌云濟濟衆多也者言依多也豈弟或作愷悌說文愷樂也無悌字周語單穆公云詩亦有之曰瞻彼旱鹿榛楛濟濟愷悌君子干祿愷悌夫旱鹿之榛楛殖故君子得以易樂干祿愷悌若夫山林麓竭林麓散亾藪澤肆既民力彫盡田畴荒蕪資用乏匱君子將險哀之不暇而何易樂之有焉案君子有易樂之德求福而福自至榛楛之殖此其驗也毛傳正用國語

瑟彼玉瓚黃流在中傳玉瓚圭瓚也黃金所以飾流鬯也九命然後錫以秬鬯圭瓚**豈弟君子福祿攸降**疏瑟鄭司農周禮典瑞注引詩作邵又作畣郵即畣之誤仲師治毛詩其所據作畣箋云瑟絜鮮皃說文作璱云玉英

華相帶如瑟弦也本三家詩今作瑟者疑依箋改也毛詩作邶邶者流貝之皃泌之洋洋傳泌泉水也瑟彼泉水傳泉水始出貶然流也邶與泌瑟苾聲同而義近玉瓚江漢云圭瓚故傳以圭瓚釋玉瓚也釋文云黃金所以流貝也御覽珍寶六引同釋文又云一本作黃金所以爲飾流貝也後人所加正義從定本及集注云俗本無飾字者誤小箋從正義本而以黃金所以飾爲句與當作黃金所以爲飾釋文一本有爲字是也象服所以爲飾象掃所以爲飾皆其句例典瑞裸圭有瓚鄭司農注云於圭頭爲器可以挹貝裸祭謂之瓚玉人裸圭尺有二寸有瓚大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸朱中鼻寸衡四寸有繅鄭司農注云鼻謂勾龍頭鼻也衡謂勾柄龍頭也案璋瓚圭瓚其形相似瓚柄用圭謂之圭瓚圭頭有勾勾以黃金爲飾即所以注酒黃即勾流流即酒故傳云流貝也貝在貝黃流在中言在貝之酒自勾中流出也江漢傳云九命錫圭瓚鄭司農注云鼻謂勾龍頭鼻也衡謂勾柄龍頭也案璋瓚圭瓚其形相似瓚柄用圭謂之圭瓚圭頭有勾勾以黃金爲飾即所以注酒黃即勾流流即酒故傳云流貝也貝在貝黃流在中言在貝之酒自勾中流出也江漢傳云九命錫圭瓚

秬鬯二傳同九命者文王九命作伯也白虎通義考黍以極著孝道純備故內和外榮玉以象德金以配情芬香條暢以通神靈玉飾其本君子之性金飾其中君子之道君子有玉君子有黃中通理之道美素德金者精和之至也玉者德美之至也黃中通理之道美素德金者精和之至也君子有玉瓚秬鬯者以配道德也其至矣合天下之極美以通其志也其唯玉瓚秬鬯乎

鳶飛戾天魚躍于淵傳言上下察也疏傳云言上下至於天地也故下文曰君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地也管子內業篇上察於天下極於地淮南子原道篇高不可際高誘注曰際至也際與察古同聲案鳶飛魚躍天地此言文王之道之所至文王傳文王升接天下接人亦此意也潛夫論德化篇詩云鳶飛戾天魚躍于淵君子修其樂易之德上及飛鳥下及淵魚無不歡忻悅豫文選四子講德論注引韓君云魚喜樂則踴躍於淵中三家傳以鳶飛魚躍爲道之汝與毛義異鳶當作鴟詳四月篇○域樸傳遐遠也遠作人也善也夫作人斯有功績矣杜注云遐遠也作用也言文王能遠用善人不語助杜注正本毛傳今域樸傳於遠下誤加不字矣潛夫論作胡不作人胡何也此三家義

清酒既載騂牡既備傳言羊豐畜碩也以享以祀以介景福傳言祀所以得福也疏文選西征賦注引韓詩章句云載設也載卽載之假借廣雅釋言載設也說文丮部載設也從丮才聲讀若載傳云言年豐畜碩也者正義云言酒見其年豐牲見其畜碩恒六年左傳聖王先成民而後致力於神故奉牲以告曰博碩肥腯謂其畜之碩大蕃滋也奉酒醴以告曰嘉栗旨酒謂其三時不害而民和年豐也此傳取彼意也白虎通義三正篇釋詩云言文王之牲用騂周尚赤也此是魯詩義解經騂牡二字蓋毛義亦指文王也○享孝也介景皆大也文王當年豐畜碩以孝祀其先祖能得大大之福故傳云言祀所以得福也案此及下章言享祀養福而神勞來之卽是序云受祖之義唯箸於四五兩章而已

瑟彼柞棫民所燎矣傳瑟衆貌豈弟君子神所勞矣疏瑟訓衆皃未聞柞棫之衆卽首章榛楛濟濟之義也釋文燎說文作尞尞祭天也又云燎放火也依陸則詩本有作尞者矣凡燒薪木其字皆可作尞白華傳烘尞也則尞亦烘也月令季冬乃命四監收秩薪柴以共郊廟及百祀之薪燎燎亦當作尞○神先祖之神也文王能祀先祖而神勞之傳十二年左傳君子曰管氏之世祀也宜哉讓不忘其上詩曰愷弟君子神所勞矣杜注云言樂易君子爲神所勞來故世祀之意當然也祀也此引詩以證世

莫莫葛藟施于條枚傳莫莫施貌豈弟君子求福不回疏廣雅莫莫茂也此云施皃緣下句韓詩外傳二呂覽知分篇注後漢書黃瓊傳注引新序並作延于條枚箋用韓詩作延葛覃傳施移也延移義相近高誘注呂覽云莫莫葛藟之貌延蔓于條枚之上得其性也樂易之君子求福不以邪道順於天性以正直受大福鄭注禮記與高注同○禮記表記篇子曰

下之事上也雖有庇民之大德不敢有君民之心仁之厚也是故君子恭儉以求役仁信讓以求役禮不自尊其事不自尊其身儉於位而尊於欲讓於賢卑已而尊人小心而畏義求以事君得之自是不得自是以聽天命詩云莫莫葛藟施于條枚凱弟君子求福不回其舜禹文王周公之謂與有君民之大德有事君之小心詩云惟此文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國案兩詩義正同大明傳云回違也則此詩回字亦謂文王小心之德不違於道周語單襄公言聖人貴讓其下卽引此詩又淮南子泰族篇引此詩而繹之云言以信義爲準繩也竝與禮記引詩義合

思齊五章二章章六句三章章四句

思齊文王所以聖也

思齊大任文王之母思媚周姜京室之婦傳齊莊媚愛也周姜大姜也京室王室也大姒嗣徽音則百斯男傳

大姒文王之妃也大姒十子衆妾則宜百子也疏傳思也思齊大任猶云有齊季女耳思與有皆語詞列女傳母儀篇大任之性端壹誠莊與傳訓齊莊同爾雅齊壯也莊壯字通大任仲任也摯國之女王季之妃文王之母也說文媚說也夔說義相近大王居周原謂之周姜尊稱之又謂之大姜大明傳京大也正義云京者京師故言京室王室王季未爲天子而言京者以其追號爲王故以京師言之○大姒莘國姒姓之女是謂文王之妃也角弓傳徽美也言大姒能嗣大任之美音也後漢書襄楷傳文王一妻誕數十男所謂大姒十子也白虎通義姓名篇文王十子詩傳曰伯邑考武王發周公旦管叔鮮蔡叔度曹叔振鐸成叔處霍叔武康叔封南季載此當是魯詩傳劉向列女傳亦用魯詩言大姒生十男其次弟合唯霍叔武成叔處字有互異耳然孟子公孫丑篇云周公弟也管叔兄也荀子儒效篇亦云管叔爲周公兄史記管蔡世家武王同母兄弟十人其次管叔杜周公之前其說爲有依據如之二國滕之下皆爲妾故云衆妾也是衆妾九女也白虎通義嫁娶篇云天子諸侯一取九女引王度記漢書杜欽傳後漢書劉瑜傳竝云天子一取九女天子九女卽周禮之九嬪也王引之周禮述聞云周禮敘官有九嬪以下無三夫人與昏義不同昏義九嬪次於三夫人之下此則有九嬪而無三夫人非有其人而不列於此也內宰內小臣內司服追師皆但言九嬪而不及三夫人然則周禮無三夫人明矣周語內官不過九御魯語曰入監九御使潔奉蠲郊之粢盛韋注竝云九御九嬪月令后妃帥九嬪御乃禮天子所御皆言九嬪而不及三夫人與周禮合奠案昏義古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻荅天子之外有三夫人有九嬪周制一取九女二國來媵故后之外但有九嬪無三夫人周南之后妃召南之夫人皆指大姒而言文王受命爲天子猶行諸侯禮周公制禮必效法文王故天子諸侯皆一取九女也周人立正妃又有次妃三人又有二國之媵姪娣六人適符九女之數正妃位尊九女不兼正妃言也正妃生十子九女應生九十子合之爲有百子故傳云大姒十子衆妾則宜百子也大姒能絕嫉妒之原故衆妾得生子孫衆多慘木螽斯之化行也

惠于宗公神罔時怨神罔時恫傳宗公宗神也恫痛也荊于寡妻至于兄弟以御于家邦傳荊法也寡妻適妻也御迎也疏燕燕傳惠順也順讀如順祀先公之順云宗公宗神也者傳卽從下文而言文王之祀羣神也祭法有天下者祭百神曲禮天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧又王制天子祭天地祭名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯昭二十九年左傳五行之官是謂五官實列受氏姓封爲上公祀爲貴神矣晉語云文王於是乎用四方之賢及其卽位也而咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨於二虢度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮儐寧百神而柔和萬民故詩云於緝熙敬止傳以宗公神罔時恫國語以宗公爲百神之尊也詢於八虞咨

度謀諏訪句不干涉也猶上文引詩荊于寡妻至于兄弟以御于家邦承荊于大妣句而於枉傳弗勤處師弗煩句不干涉也解國語者皆失之矣正義謂宗公爲宗廟先公但經傳中未有稱祖宗爲宗神者孔說疏矣引王肅云文王之德上順祖宗安寧百神無失其道無所怨痛王意以宗爲祖宗公爲百神不知此意宗公泛言神下章宮廟纔說到宗廟王釋宗公平列述毛亦誤襲易毛以宗公爲大臣然順於大臣未能卽當於神明與下文兩言神義不相接恫痛爾雅釋言文楚語云又能上下說乎鬼神順道其欲惡使神無有怨痛傳訓正用國語恫說文引詩作侗侗假僭字○釋文引韓詩云荊正也趙注孟子梁惠王篇與韓同法正義相近傳上章云文王之妃匹云寡妻適妻也者寡之爲言特也適之爲言正也寡兄爲寡兄矣箋屬假皆病也鄭所據毛詩本作過兄過之匹適通也天子之妻適一餘皆妾故傳釋寡妻爲適妻猶尚書稱予一人諸侯自稱曰孤也論語邦君之妻稱諸異邦曰寡小君猶自稱其君曰寡君也此名之必正者也解者並謂寡妻爲寡德於是主一無敵之義久湮矣又曲禮下篇天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶人曰妻析言之也妻其通稱也爾雅詞迎也說文詞相迎也訓本字御假僭字鵲巢甫田箋並云御迎也迎于家邦言文王之接見於天下家邦也書大傳天子大子小子年十八曰孟侯孟侯者于四方諸侯來迎于郊者問其所不知也鄭注云孟迎也案迎家邦與迎侯義同

雝雝枉宮肅肅枉廟傳雝雝和也肅肅敬也

無射亦保傳以顯臨之保安無厭也疏雝雝和肅肅敬禮記樂記爾雅釋訓並有其文宮亦廟也○不顯顯也亦廟也臨臨也厭當依釋文作猒釋文云保安無猒也一本作保安也射猒也非正義云言安無厭也定本云保安射厭也定本與釋文之一本同正義與釋文同而釋文又衍一保字耳當依正義本作安無厭也四字爲長傳以安釋保以猒釋射先釋保後釋射倒文以明義也

無射亦保傳以顯臨之保安無厭也疏雝雝和肅肅敬禮記樂記爾雅釋訓並有其文宮亦廟也○不顯顯也亦廟也臨臨也厭當依釋文作猒釋文云保安無猒也一本作保安也射猒也非正義云言安無厭也定本云保安射厭也定本與釋文之一本同正義與釋文同而釋文又衍一保字耳當依正義本作安無厭也四字爲長傳以安釋保以猒釋射先釋保後釋射倒文以明義也

雝雝枉宮肅肅枉廟傳雝雝和也肅肅敬也**不顯亦臨**

以顯臨之安無猒也八字作一氣讀言文王以顯道臨民則民安君德無見猒憎之也箋無射于人斯不見厭於人矣義正與此同

肆戎疾不殄烈假不瑕傳肆故今也戎大也假大也故今大疾害人者不絕之而自絕也烈業假大也不閒亦式不諫

亦入傳言性與天合也疏肆故今也繹同戎訓大殄訓絕不絕絕也此承上章臨保無厭之意故傳又申明之言故今大疾害人乃絕也烈當作厲傳云厲業謂厲卽列之假僭執競武傳皆云烈業也烈謂之業厲亦謂之業後人不通假僭之例遂改厲爲烈矣箋厲假皆病也鄭所據毛詩本作瘕假假僭字狠跋德音不瑕傳瑕過也瘕瑕大也爾雅假瘕皆大也厲字同而義異耳集韻十四泰引詩作厲假不瑕皆其證假大邶烈祖同假讀爲瘕瘕大也故今大疾式用也不聞聞也亦式式也不諫諫也亦入入也與不顯亦臨不顯亦世上不下亦皆爲語詞者同其句例聞式諫入正是文王之聖德傳云性與天合者卽是孟子性善之義孟子盡心篇云盡其心者知其性也知其性則知天矣所謂性與天合也下章卽承此意而推廣文

篇云成人有德小子有造大學之教也時禁於未發之謂豫因其可之曰時相觀於善之謂摩學不陵節而施之曰馴發然後禁則扞格而不勝時過然後學則勤苦而難成躁施而不遜則壞亂而不治獨學而無友則孤陋而寡聞故曰有昭假無逸有賢斉宮田里周行濟濟鏘鏘而相從執質有族以文案此乃西京人解詩與傳造訓爲義合書洪範云人之有能有爲使俾其行此卽有爲之義也○釋文云斁毛音亦猒郎作反髮俊也俊士也此王肅改傳文鄭作俊士之語據陸氏所見毛傳有斁猒也髦俊也六字今本奪去一本此下更有古之人無猒於有譽之俊士也此王肅增入古之人以下十二字以王肅語攙入傳以安釋保以猒釋射先釋保後釋射倒文以明義也而衍入古之人無猒也四字爲長擇正義云箋不言字誤則此經本有作擇者故不破之

案孔說是也詩作擇傳訓爲猷謂擇卽數之假借猷猶
猷讀論語學而不猷之猷甫田枲樸髦皆訓爲俊

皇矣八章章十二句

皇矣美周也天監代殷莫若周周世世修德莫若文王
疏崔靈恩集注下周字作也字玩箋亦然

皇矣上帝臨下有赫監觀四方求民之莫傳皇大莫定
也維此二國其政不獲維彼四國爰究爰度傳二國殷
夏也彼彼有道也四國四方也究謀度居也上帝者之
憎其式廓乃眷西顧此維與宅傳者惡也廓大也憎其
用大位行大政西顧顧西土也宅居也疏皇訓大美大
也赫猶赫赫也大明云赫赫在上節南山傳云監視也
莫定爾雅釋詁文版同本亦作嗼汪遠孫云遵沈約

之詞上帝天齊安陸昭王碑慮淡求瘼李注班固漢書注引詩而爲此瘼今漢書敘傳作莫誤蜀志馬超傳章武策曰求民瘼本三家詩潛夫論班祿篇亦作瘼○書召誥篇我不可不監于有夏亦不可不監于有殷我不敢知曰有夏服天命惟有歷年我不敢知曰不其延惟不敬厥德乃早墜厥命惟有歷年我不敢知曰有殷受天命惟有歷年我不敢知曰不其延惟不敬厥德國同周歷夏殷而王天下周代殷故傳釋二國又先殷而次夏也獲得也其政不獲言殷夏之不得民心也此二國爲無道則彼四國傳釋彼爲彼有道四國卽天監之四方故云四方也究謀釋詁文度訓居居猶定也爰於也言彼四方有道之國於是圖謀而安定之是人與天皆有定民之意正義用王肅語謂四方諸侯從紂謀度於非道傳意不然也○韓詩武傳者惡也與此聲義相近憎亦惡也式用諸怒也者與諸

于商邑卽其義也眷顧兒傳文顧上奪西字今從小箋補而顧顧西土者康誥云我西土惟時怙冒聞于上帝帝休天乃大命文王卽其義也宅居釋言文閟宮同潛夫論及論衡初稟篇作度宅居與度居同而上有安居下民之道故天眷而與之淮南子氾論篇引詩而釋之云言去殷而遷于周也漢書郊祀志匡衡奏議釋詩云言天以文王之都爲居也谷永傳云去惡奪弱遷命賢聖竝與毛義同

作之屏之其蔭其翳修之平之其灌其栵啓之辟之其
檉其椐攘之剔之其檿其柘傳木立死曰蔭自斃爲翳
灌叢生也栵柳也椐河柳也椐樹也檿山桑也帝遷明
德串夷載路傳徙就文王之德也串習夷常路大也天
立厥配受命既固傳配媲也疏作讀爲柞釋文引韓詩作柞樸也郭注引詩作柞棫傳除木又除也蔭又作廕爾雅釋木文孫炎傳除木作柞樸也郭注引詩作柞棫傳所本也郭璞以爲柞樹似栗而小樹立物爲蔭

聲如敲博立梟羣亦爲蔭蔭有立義故木之立死者爲蔭矣釋文引韓詩蔭反草也義異爾雅蔽者翳與翳通傳云自翳與立死對文立者爲蔭蔭不立者爲翳皆謂木之死者翳卽嬉之假借字韓詩嬉因也因高填下也毛訓不同而翳嬉則聲同也郭璞讀爲蔭蔭翳正義據以爲生木失之矣釋文翳生上有木字爾雅木族生及家訓書證篇竝以族爲叢玉篇槓木叢生者如魚子名鯤鮞案段說是也芝栭栭柳樹釋木文說文注云栭與灌爲類非木名謂小木叢生也今作灌孫郭注灌叢生也釋文剔或作鬄槃山桑尚書槃絲國語槃弧槃皆山桑以別於檿桑也亦謂檿桑屬也胡三省通鑑辨誤記弓人取幹檿桑次之柘亦桑屬也胡三省通鑑辨誤云桑柘二木之葉皆可以飼蠶柘木抽條勁直而長桑是以爲大夫卿士傅暴虐于百姓以姦宄傳賜大師靈壽杖顏注云木似竹有枝節長不過八尺圍三四寸自然有合杖制不須削治也攘剔皆除也漢書西域傳鄯善國多檉柳拔槓釋木文義疏云節中腫似扶老卽今靈壽是也今人以爲馬鞭及杖漢書孔

木敷枝擁腫而大柘之葉小而厚桑之葉大而薄今村莊園籬落皆有之民則大歸往之岐周之地險阻多樹木乃競刊除方之居然可別也箋云天既顧文王四而自居處言樂就有德之甚○正訓徙與氓資之初筵殷武同大明傳云文王之德明明於下故赫赫然著見於天是文王有明德故天乃徙就之也串習釋詁文字當作毌史記田完世家宣公取毌上索隱毌音貫則其字尚作毌也今俗作串夷讀爲彝烝民傳彝常也瞻卬釋詁妃妃也某氏引詩作妃說文媲妃也箋同習常道是也路大釋詁文生民同大國大也配當作妃釋文本亦作妃爾雅作妃正義云云天既顧文王又爲之生賢妃謂大妣也

帝省其山柞棫斯拔松柏斯兌帝作邦作對傳兌易直也對配也自大伯王季

季因心則友則友其兄則篤其慶載錫之光受祿無喪

奄有四方傳因親也善兄弟曰友慶善也光大也喪亡也奄雅訓爲同疏引舍人李巡孫炎郭璞皆云奄同也說文大也

詩二十三　三七

詁對爲配者言自文王之治岐而克配上帝也此承上章之意下文乃溯周世德推本文王之所由興○傳釋大伯王季爲大伯之見王季爲能立也釋自爲從者謂天亦從其意而從就之也因古姻字如舊姻作舊因之例因訓親親也中庸云仁者人也親親爲大善兄弟曰友六月同大伯讓於王季王季克循親親之心而能王天下也周語天六地五數之常也經之以天緯之以地經緯不爽文之象也文王質文故天胙之以天下案國語言文王有文德與左傳說此九事乃云九德不愆作事無悔言其動合衆心不爲人所恨公劉傳曰民無長嘆猶文王之無悔也則毛取左傳之意謂文王之德不爲人恨○左傳故曰大伯仲雍季歷歷有子曰昌大伯知大王賢昌而欲立季季又讓何以處之仲曰荊有所謂矣要於扶持大王將以傳大王嘉甫有子曰發大伯去之吳大王薨季之吳告伯仲伯仲以季爲後也大伯去之吳大王將以傳大王嘉甫有子曰發大伯知大王賢昌而欲立季季又讓何以處之仲曰荊有所謂矣要於扶持大王將以傳大王嘉甫有子曰發大伯去之吳大王薨季之吳告伯仲伯仲兄彼卽不來汝有義而安大王薨季之吳告伯仲伯仲從季而歸羣臣欲伯之立季季又讓伯謂仲曰今羣臣欲我立季季又讓何以處之仲曰荊有所謂矣要於扶

詩二十三　三八

紀總論已治鄭誤心能制義曰度九言皆左傳釋詩之文毛傳所本也各本貉靜也下衍箋云二字而以曰貉五言混入箋語正義謂毛引不盡箋取足之誤矣小箋云此章故訓本左氏已上三十三字各本係箋自屬外文王之所由興○傳釋詩亦作文王公劉傳言文王正義云今王肅注課今訂正貉靜爾雅釋詁文左傳禮記韓詩皆作莫其德音釋文引韓詩莫定也玉篇嘆靜也嘆與莫同類善言文王之德皆此詩作文王之證箋作王季晉干寶晉釋詁文既醉桑柔瞻卬同克比禮記作克俾爾雅俾從也比與俾古字通比于文王比者合也言文王之德合於文而能王天下也周語天六地五數之常也經之以天緯之以地經緯不爽文之象也文王質文故天胙之以天下案國語言文王有文德與左傳釋詩正合正義云左傳說此九事乃云九德不愆作事無悔言其動合衆心不爲人所恨公劉傳曰民無長嘆猶文王之無悔也則毛取左傳之意謂文王之德不爲人恨○左傳故

帝謂文王無然畔援無然歆羨誕先登于岸傳無是畔援取無是貪羨岸高位也密人不恭敢距大邦

侵阮徂共傳國有密須氏侵阮遂往侵共王赫斯怒爰整其旅以按徂旅以篤于周祜以對于天下傳旅師按止也旅地名也對遂也疏傳以無是釋無然然與是同義此爲全詩然字通訓也畔者叛之假借字傳訓畔援爲畔道而援取箋畔援猶拔扈也釋文引韓詩畔援武强也漢書敘傳注作畔換玉篇人部作伴換義並同今聲聲近義通文選孫綽遊天台山賦注引韓詩章句云羨願也誕大登升也正義云岸是高地故以喻高位案十月之交傳以高岸爲谷喻易位則兩岸字義同言文王無是畔道援取貪羨之心大矣早升於高位也○密須國漢書地理志安定郡陰密詩密人國在今甘肅涇州靈臺縣西五十里有陰密故城即古密須國地世本云密須姞姓與姬姓之密在漢河南郡密縣者異也周語密康公不獻三女爲周恭王所滅所謂密公乃康公之上祖文王之伐不必以由伯姞也詩密人貪羨其土地故呂覽用民篇密須之民自縛其主而與文王則文王未嘗滅密須矣書大傳云文王受命三年伐

明在渭之涘傳涘厓也也伐檀傳側猶厓也岐周在渭水之北韓奕箋以方爲則與此傳同王者人所歸往也

帝謂文王予懷明德不大聲以色不長夏以革不識不知順帝之則傳懷歸也不大聲見於色革更也不以長大有所更帝謂文王詢爾仇方同爾弟兄以爾鉤援與爾臨衝以伐崇墉傳仇匹也鉤鉤梯也所以鉤引上城者臨臨車也衝衝車也墉城也

懷歸匪風同禮記緇衣私惠不歸德歸或爲懷此懷歸聲通之證中庸是故君子篤恭而天下平詩云予懷明德不大聲以色鄭注云子我也懷歸也言我歸有明德者以其不大聲爲嚴厲之色以威我也正義引孫毓云不大聲色以加人並與傳合傳訓長夏爲長長長受天命大大其國都革訓更謂變易前代之法度文王不以長大而有所更也不識不知順帝之則言文王性與天合天亦徙就其明德以王此大邦也僖九年尤傳公孫枝引此詩以證定國之義墨子天志中篇亦引詩而釋之云帝善其順法則也故舉殷以賞之使貴爲天子富有天下名譽至今不息○仇讀如公侯好仇之仇仇訓匹匹爲匹也後漢書伏湛傳湛上疏曰文王受命而征伐五國必先詢之同姓然後謀之羣臣其下即引詩曰詢爾仇方同爾弟兄湛治齊詩其解詢爾仇方爲謀之羣臣正義述毛云文王伐崇當詢謀於女匹己之臣以問其伐人之方此與伏湛釋詩義合矣伏湛傳作弟兄弟又御覽兵部六十七引毛詩作弟兄與方爲韻各本兄弟不入韻今訂正○墨子備城門篇言攻守之具十二臨鉤衝梯埤疑衝梯二字誤倒鉤梯爲攻守具之一管子兵法篇凌山阬不待鉤梯韓子外儲說左上篇趙主父秦昭王令工施鉤梯毛傳以鉤梯訓鉤義正同又墨子備梯篇守凡待埤衝雲梯即鉤梯也逸周書小明以鉤引上城者武篇具行衝梯梯亦即雲梯也傳云所以鉤上城者釋經援字之義臨臨車攻守具之一樣文引韓詩作隆隆雲梯淮南子氾論篇隆衝以攻攻又兵略篇攻不待衝隆雲梯而城拔隆臨一聲之轉衝衝車亦攻守具之一定八年左傳主人焚衝杜注衝戰車說文幢附隊車也衝者轒轀城韓奕良相同伏湛傳引詩之假借字衝說文作衝

臨衝閑閑崇墉言言執訊連連攸馘安安是類是禡是致是附四方以無侮傳閑閑動搖也言言高大也連連徐也攸所也馘獲也不服者殺而獻其左耳曰馘於內曰類於野曰禡致致其社稷羣神附附其先祖爲之立後尊其尊親其親臨衝閑閑崇墉言言執訊連連攸馘安安是類是禡是致是附四方以無侮傳閑閑動搖也言言高大也連連徐也攸所也馘獲也不服者殺而獻其左耳曰馘於內曰類於野曰禡致致其社稷羣神附附其先祖爲之立後尊其尊親其親臨衝閑閑崇墉言言執訊連連攸馘安安是類是禡是致是附四方以無佪

所云徐之義也安安猶連連亦舒徐之意○尚書堯典禮記王制周禮肆師大祝竝有類上帝之文肆師注類禮依郊祀而爲之者說文禮以事類祭天神鄭許同用夏矣歐陽尚書說山征祭上帝亦是因師事而郊祭天故亦曰禮今字假作本國郊內也酎禡在所征之地而言禡春官肆師酎祝亦禡在所征類類祭在郊傳云於內曰類者內鄭許義異詩言文王出征崇國故爾雅釋之云是禡師祭也爾雅繫於釋天或類禡皆祭天神及日月山川之神故繫露有郊祀伐崇之說王制類乎上帝禡於所征之地禡不言祭神者略也傳云於野曰禡者野是征國之野先類後禡依行師之次序也野禡疊韻致讀如致蔡於負黍之致棄徒致民司馬致節司空致地乃還數俘而出祝社司徒致社司馬致節司空致地乃還竝與詩致字之義合羣神謂山川之神及羣五祀與崇社稷其致之是尊其尊也附讀爲祔而作主之祔此謂崇國立廟如新主合食然故云祔其先祖崇國笞有大功義不當絕爲之君爲之立大宗故云爲之立後是親其親也說苑指武篇文王伐崇令毋殺人毋壞室毋塡井毋伐樹木毋動六畜此卽是致是祔之謂也○廣雅勃勃盛也茀茀與勃勃同勃勃同佁佁與孛孛同聲猶言言與轍轍同者皆謂城之高大佁作佁傳云佁佁猶孛孛也高大皃引詩佁佁猶孛孛將壞兒鄭本聲也張載注魯靈光殿賦屹猶孛孛也高大皃引詩屹屹廣雅屹高也竝與毛傳同說文屹嵩高皃引詩屹屹釋文引韓詩作仡仡搖也鄭箋言猶孛孛將壞兒鄭本韓義不若毛訓爲優俊傳臧文仲聞六與蓼滅口臯陶庭堅不祀忽諸傳訓忽爲滅義本諸此魏源云春秋君從日滅又曰誅君之子不立絕忽施於崇虎致附施其先世釋文引王肅云拂違也

靈臺五章章四句

靈臺民始附也文王受命而民樂其有靈德以及鳥獸昆蟲焉

疏　靈臺櫨皇矣而作也皇矣言伐崇而靈臺卽崇觀天命之歸而於作豐驗民心之所歸往皆文王受命六年中事文王有聲篇文王也文王能盡君道而民歸靈德矣箋云文王受命而作邑于豐立靈臺

經始靈臺經之營之庶民攻之傳神之精明者稱靈四方而高曰臺經度之也攻作也不日成之傳不日有成也疏　傳云神之精明者稱靈定之方中正義引爾雅靈善也精明猶清明神之精明亦善之義說苑修文篇積恩爲愛積愛爲仁積仁爲靈靈仁也神靈者天地之本而爲萬物之始也是故文王積仁始接民以仁而天下莫不仁焉文德之至也義與傳正同靈臺靈囿靈沼三靈同四方而高曰臺爾雅釋宮文正義引巽義公羊說天子三諸侯二天子有靈臺以觀天文有時臺以觀四時施化有囿臺觀鳥獸魚鼈諸侯卑不得觀天文無靈臺皆在國之東南二十五里東南少陽用事萬物著見用二十五里朝行暮反也案此公羊嚴顏舊說也何者吉行五十里朝行暮反也何注莊三十一年傳云禮天子有靈臺諸侯有觀臺觀臺也諸侯稱臺時臺爲二何本古禮說天子靈臺在大室之南諸侯觀臺在庫門外天子靈臺以候四時舊說以天子靈臺諸侯謂之時臺其義稍異時臺卽觀臺也天子稱靈臺也天子靈臺觀臺之證管子桓公問篇武王有靈臺文王之靈臺也三輔黃圖云靈囿在長安西北四十里長安志云豐水出長安縣西南五十五里是豐邑在長安之西也黃圖以文王之靈臺在路寢明堂中者以說文王之靈臺則揔而同之也焦循學圖云僖十五年左傳秦伯舍晉侯於靈臺大夫請以入杜注云在京兆鄠縣周之故臺則此靈臺卽文王之靈臺也三輔黃圖云靈囿在長安西北四十里長安志云豐水出長安縣西南五十五里是豐邑在長安之西也黃圖以據天子靈臺在路寢明堂中者以說文王之靈臺實卽諸侯之囿臺在郊諸儒每時未有等差且臺沼囿遂以爲天子望氣之臺在文王時未之囿臺當在郊諸儒每時未有等差且臺沼囿同處則文王之靈臺實卽諸侯之囿臺在郊諸儒每時未有等差且臺沼囿其有神靈之德故謂之靈臺是靈臺之號始於文王後之證然凡此靈臺非卽詩之靈臺詩言文王作臺耳以復而賢者進武王定天下後稱靈臺也天子稱靈臺公問篇武王有靈臺之證管子桓公靈臺大夫請以入杜注云在京兆鄠縣周之故臺則此靈臺卽文王之靈臺也三輔黃圖云靈囿在長安西北四十里長安志云豐水出長安縣西南五十五里是豐邑在長安之西也黃圖以

漢長安縣言今長安故城在西安府之西北十三里水經渭水會豐水後越鎬水次水而東逕長安城北是長安在豐邑之東也公羊說云在國之東南二十五里即長安西北四十里也地理志文王作豐顏注云今長安西北界靈臺鄉豐水上靈臺在郊斷斷然矣○楚語臺度於臨觀之高即引此詩是經爲度也召誥云厥既得卜則經營與此經營同召誥又云庶殷攻位與此攻同傳文不日有成也五字作一句讀箋不設期日而成之韋注國語不程課以期日趙注孟子言文王始經營規度此臺眾民竝來治作之而不與之相期日限自來成之也皆足以申成傳義

經始勿亟庶民子來王在靈囿麀鹿攸伏傳囿所以域養禽獸也天子百里諸侯四十里靈囿言靈道行於囿

也麀牝也疏經始勿亟庶民攻之句庶民子來承不日成之句文王始經營靈臺非急疾之眾民自以子義來勸樂爲之臧琳經義雜記云勸樂義本孟子猶禮記中庸謂子

庶民則百姓勸也○囿域養禽獸釋經之囿說文囿苑有垣也垣即域也凡囿有二周禮閽人王宮每門四人囿游亦如之是囿在宮之中矣掌戮宮者使守內刖者使守囿是囿與內相近矣襄十四年左傳衛獻公戒孫文子甯惠子食皆服而朝日旰不召而射鴻於囿二子從之月令疏云路門內雖是宮室所在然亦有林苑此宮中之囿也委人共其野囿財用注野囿之財用者苑囿藩羅之材囿人掌囿游之獸禁牧百獸注囿游囿之離宮小苑觀處也鄭司農云囿游之獸謂麋鹿麈麇之屬也周語數有囿草囿有林池韋注囿苑林積木也秋鄭有原囿秦有具囿此在郊之囿也詩云天子百里一都之地也云諸侯四十里一縣之地也則靈囿當在縣都之內縣都爲公邑可作囿囿污池田狩在其處公鄉采地尚有餘地公邑可作囿囿污池田狩在其處書大傳云鄉之取于囿中勇力之取楊雄羽獵賦云帝而小於天子後漢書馬融傳廣成頌且區區之鄴郊猶將惟田于靈之囿此之謂也毛傳特據古者天子諸侯制囿爲說耳孟子言文王之囿方七十里則大於諸侯天子後漢書馬融傳廣成頌且區區之鄴郊猶廓七十里之囿與孟子說文王同漢書楊雄傳文王囿

百里民尚以爲小與毛傳同此亦依古天子制爲說也白虎通義云囿天子百里大國四十里次國三十里小國二十里又何注成十八年公羊傳天子囿方百里公侯十里伯七里子男五里徐彥疏云司馬法亦云也其所傳聞異辭○吉日傳亦云鹿牝曰麀趙注孟子云麀鹿牸鹿也牸鹿即牝鹿

麀鹿濯濯白鳥鶴鶴傳濯濯娛遊也鶴鶴肥澤也王在靈沼於牣魚躍傳沼池也靈沼言靈道行於沼也牣滿也疏濯濯與趯趯聲義相近遊當作游漢書司馬相如傳云濯濯之麟游靈畤是其義也廣雅濯肥也蓋本三家詩云鶴鶴游傳於濯濯爲娛當作皃玉篇作皃說文鶴鳥白肥澤皃引詩作鶴鶴亦作皃新書作皜皜白也玉篇作皜皜白也何晏景福殿賦皜皜白鳥廣雅曜曜白也肥飽則鶴鶴而澤好竝字異而聲同詩義疏云鶴水鳥也好而潔白故謂之白鳥是白鳥即鶴鳥矣○沼訓池沼即辟廱古左氏說壅之靈沼謂之辟廱是其義也傳云靈道行於沼靈沼道行於囿靈道即序所謂靈德囿有

鹿伏沼有魚躍所謂文王之靈德以及鳥獸昆蟲也庶民作臺又作囿沼是民樂其樂矣孟子梁惠王篇王立于沼上顧鴻雁麋鹿孟子因引此詩三章而繹之云文王以民力爲臺爲沼而民勸樂之謂其臺曰靈臺謂其沼曰靈沼樂其有麋鹿魚鼈文選顏延之曲水詩注引韓詩章句云文王聖德上及飛鳥下及魚鼈新書禮篇引詩而繹之云言德至也聖主所在魚鼈禽獸猶得其所況於人民乎君道篇同初訓滿故充物即充滿也

虡業維樅賁鼓維鏞於論鼓鍾於樂辟廱傳植者曰虡橫者曰栒業大版也樅崇牙也賁大鼓也鏞大鍾也論思也水旋丘如璧曰辟廱以節觀者疏凡經典皆言筍猶笋也有瞽設業設虡傳亦云植者爲虡衡者爲栒衡與橫通爾雅木謂之虡釋名虡舉也栒舉筍也說文引詩作巨巨者假借字虡爲縣鍾磬兩旁之植木業下引詩作巨巨者假借字虡爲縣鍾磬皆編縣之鍾一虡磬一虡每虡十六枚四面六十四枚大司樂說三大祭圜丘樂縣圜鍾黃鍾大蔟姑洗南呂大方丘樂縣函鍾大蔟姑洗南呂宗廟樂縣黃鍾大呂大

族應鍾此即宮縣編鐘之制而於磬無聞考工記梓人爲筍虡鱗以爲鍾虡羽以爲磬虡鄭注云鱗者之屬羽鳥屬說文虍部虡鐘鼓之柎也飾爲猛獸淺毛者謂之鱗羽長毛者謂之羽象其是鼓虡亦飾獸也然古者但有建鼓至周始有懸鼓所謂鼓虡者周制也文王與周公制禮時有不同故有鐘磬虡而無鼓虡靈臺之虡業非即有瞽之虡業字皆不古說文栒杝也從木句聲假借之爲樂縣上橫者之名筍即栒之省杜子春典庸器注筍讀博選之選鄭司農梓人注筍讀竹筍之筍以爲筍鄭注云筍橫曰筍飾之以鱗龍蛇之屬明堂位夏后氏之龍筍虡注云橫木上金彎也此皆筍之制也有瞽傳業大版也所以飾栒爲縣也捷業如鋸齒以白畫之樅崇牙傳讀樅爲崇牙之狀樅樅然非傳恰矣有瞽傳崇牙而無樹羽矣虡立兩端之木栒則柱虡端而橫設之業爲覆栒之版崇牙又爲業上之飾說詳有瞽篇○爾雅釋樂大鼓謂之鼖鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓說文鼖或作鞶詩作鼉鼓長八尺鼓人掌教六鼓雷鼓鼖鼓神祀靈鼓鼖鼓社祭路鼓鼖鼓鬼享鼖鼓軍事鼖鼓役事晉鼓鼖鼓金奏鄭注云雷鼓八面鼓神祀祀天神靈鼓六面鼓社祭地祇路鼓四面鼓鬼享享宗廟大司樂圜丘雷鼓六面鼓四面鼓方丘靈鼓宗廟路鼓此天子四面大祭而釋之矣路鼓人亦本三大祭而釋之也於論鼓鐘承上維鏞而言鄭司農鐘師注鼓謂縣皆有建鼓也庸成注大寢路寢也淮南兵略云建鼓而雷震二鼓皆爲如莊王鼓之鼓案此鼓亦讀同也鼓鐘與鐘鼓義別關睢山有樞彤弓楚茨賓之初筵執競言鐘也此篇言鼓鐘及鼓鐘之鼓鐘將將白華之鼓鐘于宮鼓鐘與鼓謂擊鐘也詩上二句言樂具以下始言入奏奏即金奏金奏之樂先擊鎛鼓鐘猶詩言入奏奏即金奏天子諸侯也鎛鐘也詩言鼓鐘于鎛靈臺傳雖澤也廱與辟通辟讀爲璧故傳云水大學也振鷺傳振鷺白鳥也洋水傳天子辟廱諸侯泮水之旋上如璧也洋水傳天子辟廱者築土雝水之外圜如璧四方來觀者均也白虎通義辟廱篇引詩說天子之學圜如璧正義引韓詩說天子之學制四代相變在國在郊代各不同于制虞上庠夏東序殷右學周東膠虞庠虞庠在國之四郊鄭注云異者四代相變耳或上庠或上東或上西或東膠亦大學在國中王宮之東東序東膠亦小學也在國中王宮之東東序亦小學也西序虞庠亦小學也西序在西郊周立小學於

鼓也後儒不明縣鼓爲鞉鼓遂以此六鼓爲皆縣鼓而於磬無聞考工記梓人掛謂文王之賓鼓亦即周人之縣鼓當之則其誤編逸矣大司馬中春教振旅諸侯執賓鼓又賓鼓施於軍事而於辟雍設之爲諸侯故建賓鼓虡亦飾獸也然古者軍旅之事統於學也此在文王既伐于崇之樂○爾雅大鍾謂之鏞傳所本也郭注云亦名鏞音博鄨傳大鍾曰庸庸者鏞之假借字儀禮及春秋內外傳皆謂之鎛或作鑮儀禮大射儀阼階東面其南笙鐘鄭注云鎛如鍾而大奏樂以鼓鎛爲節周禮鎛師注亦云鎛如鍾而小學也在國中王宮之東東序東膠亦小學也在國中王宮之東西序虞庠亦小學也西序在西郊周立小學於西郊下庠左學右學周東膠虞庠虞庠在國之四郊鄭注云異者四代相變耳或上庠或上東或上西或東膠亦大學在國中王宮之東東序東膠亦小學也在國中王宮之東西序虞庠亦小學也西序在西郊周立小學於西郊下庠左學右學周東膠虞庠虞庠在國之四郊鄭注云異者四代相變耳或上庠或上東或上西或東膠亦大學在國中王宮之東東序東膠亦小學也在國中王宮之東西序虞庠亦小學也西序在西郊周立小學於西郊下庠左學右學周東膠虞庠虞庠在國之四郊鄭注云異者四代相變耳或上庠或上東或上西或東膠亦大學在國中王宮之東東序東膠亦小學也在國中王宮之東西序虞庠亦小學也西序在西郊周立小學於

有鎛北無鎛疑天子宮縣鎛亦東面有之南北否周禮鎛人掌六鼓四金奏鄭注云雷鼓八面鼓神祀祀天神靈鼓六面鼓社祭地祇路鼓四面鼓鬼享享宗廟大司樂圜丘雷鼓六面鼓四面鼓方丘靈鼓宗廟路鼓此天子四面大祭而釋之也於論鼓鐘承上維鏞而言鄭司農鐘師注鼓謂縣皆有建鼓也庸成注大寢路寢也淮南兵略云建鼓而雷震二鼓皆爲如莊王鼓之鼓案此鼓亦讀同也鼓鐘與鐘鼓義別關睢山有樞彤弓楚茨賓之初筵執競言鐘也此篇言鼓鐘及鼓鐘之鼓鐘將將白華之鼓鐘于宮鼓鐘與鼓謂擊鐘也詩上二句言樂具以下始言入奏奏即金奏金奏之樂先擊鎛鼓鐘猶詩言入奏奏即金奏天子諸侯也鎛鐘也詩言鼓鐘于鎛靈臺傳雖澤也廱與辟通辟讀爲璧故傳云水大學也振鷺傳振鷺白鳥也洋水傳天子辟廱諸侯泮水之旋上如璧也洋水傳天子辟廱者築土雝水之外圜如璧四方來觀者均也白虎通義辟廱篇引詩說天子之學制四代相變在國在郊代各不同于制虞上庠夏東序殷右學周東膠虞庠虞庠在國之四郊鄭注云異者四代相變耳或上庠或上東或上西或東膠亦大學在國中王宮之東東序東膠亦小學也在國中王宮之東西序虞庠亦小學也西序在西郊周立小學於

鼓也後儒不明縣鼓爲鞉鼓遂以此六鼓爲皆縣鼓而於磬無聞考工記梓人掛謂文王之賓鼓亦即周人之縣鼓當之則其誤編逸矣大司馬中春教振旅諸侯執賓鼓又賓鼓施於軍事而於辟雍設之爲諸侯故建賓鼓虡亦飾獸也然古者軍旅之事統於學也此在文王既伐于崇之樂○爾雅大鍾謂之鏞傳所本也郭注云亦名鏞音博鄨傳大鍾曰庸庸者鏞之假借字儀禮及春秋內外傳皆謂之鎛或作鑮儀禮大射儀阼階東面其南笙鐘鄭注云鎛如鍾而大奏樂以鼓鎛爲節周禮鎛師注亦云鎛如鍾而大奏樂以鼓鎛爲節周禮鎛師注云鎛如鍾其南鎛鄭注云鎛如鍾而小聲也堵以二金樂則鼓鎛應之從金薄聲鏞大鍾謂之鏞從金庸聲說文以鎛鏞連篆合詩禮爲一物大鐘以應編鐘編磬與鄭注大射說正同也鐘磬編擊大鐘以二者所謂鐘一堵磬一堵謂之肆也金當作奏奏樂金即鎛也大射陳設諸侯軒縣東面

四郊然則虞夏殷國郊各立一學唯周立四代之學周小學四大戴禮保傅篇及書大傳所云小學有東學南學西學北學是也大學亦有四文王世子上庠東序瞽宗三者皆大學鄭注以瞽宗爲殷學東序爲夏學而上庠虞學爲周成均之大學魯謂之米廩米廩卽上庠東序之大司樂祭於瞽宗鄭司農云或曰祭於瞽宗殷學也以此觀之祭於宗祭於廟中引明堂位曰瞽宗殷學宮中禮記祭義篇倉三老五更於大學祀先賢於西學大學謂東膠也西學近西之學謂瞽宗也樂記注云周人立大學曰東膠益周人行事必於東膠凡云大學者皆東膠也東膠在宮東亦前代相因之制也四小學在四郊四大學在國中路寢明堂四門之外又有州黨之序鄭司農云或曰州黨之學猶鄉學爲鄉學也在距國二百里內又有縣鄙之學爲遂學在距國百里內小學大學皆圜之以水故統謂之辟廱而鄉學不必辟廱也大戴禮盛德篇明堂者所以明諸侯尊卑外水曰辟雍南蠻東夷北狄面戎此四郊之辟廱也御覽皇親部十三引白虎通義云大學者辟雍鄉射之宮此國中四門之辟廱也說文云天子鄉飲辟廱文王世子注天子飲酒於虞庠則郊人亦得酌於上尊以相旅此天子鄉飲於四郊之辟廱也

月令孟冬大飲烝注十月農功畢天子諸侯與其羣臣飲酒於大學以正齒位此天子鄉飲於國中四門之辟廱也其國郊制相同皆有囿臺沼周制也笭儒多從周制大學辟廱在國中者而言之鄭駁異義以靈臺辟廱在郊從殷制而言之鄭說是也王制大學在郊天子曰辟廱鄭亦爲殷制則辟廱始於殷王制之右學祭義之西學明堂位之瞽宗皆殷之辟廱韓詩說在郊鄭說在西郊其遠近未聞也文王仍殷制則辟廱自在郊矣又文王爲殷諸侯故周人以諸侯之大學亦仍殷制在郊魯頌之泮宮是也詩末二章即申言弟三章王在靈沼之義

於論鼓鍾於樂辟廱鼉鼓逢逢矇瞍奏公（傳）鼉魚屬逢逢和也有眸子而無見曰矇無眸子曰瞍公事也（疏）高誘注呂覽季夏紀淮南時則訓亦謂鼉爲魚屬與陳同說文以爲水蟲釋文引義疏云形似蜥蜴四足長丈餘甲如鎧皮堅厚夜冒鼓桑此鼉鼓卽蒙上寶鼓言之鄭司農注考工記說鼓鼓四尺謂革所蒙者廣四尺是鼓鼓也禮記中庸篇武王纘大王王季文王之緒鄭注云纘繼也箋云下猶後也後人能繼先祖者維有周家最大此申傳義也正義謂不通數武王王季文王爲三后家上世有哲王句也繼文王者非也○太王王季故王爲武王京大也王配于京言武王配天命更兌大也

辭九章注引詩作奏工楚茨傳善其事曰工古公功工三字通

下武六章章四句

下武繼文也武王有聖德復受天命能昭先人之功焉（疏）文文德也文王以上世有文德武王繼之是之謂繼文

下武維周（傳）武繼也世有哲王三后在天王配于京（傳）三后大王王季文王也王武王也（疏）武繼爾雅釋詁文繼卽序繼文之繼也箋云下猶後也後人能繼先祖者維有周家最大此申傳義也正義謂不通數武王王季文王爲三后家上世有哲王句也繼文王者非也○太王王季故王爲武王京大也王配于京言武王配天命更兌大也

王配于京世德作求永言配命成王之孚（疏）求讀爲逑逑匹也匹

亦配也爾雅釋訓釋文述本亦作求述通用之證○永長言我也永言配命言武王長配天命也文王篇句義皆同噫嘻傳云成王成是王事也文王傳云孚信也

成王之孚下土之式傳式法也永言孝思孝思維則

則其先人也疏式法楚茨同下土之式與萬邦爲憲百辟其刑句義相同○則亦法也孟子萬章篇孝子之至莫大乎尊親尊之至莫大乎以天下養爲天子父尊之至也以天下養養之至也詩曰永言孝思孝思維則此之謂也孟子引詩以明尊親之事序所謂盡其孝思傳云則其先人也者亦是尊親之功也趙邠卿以爲長言孝道欲以爲天下能昭先人之功也趙邠卿以爲長言孝道欲以爲天下法則則就孝思而推廣之究非詩指且與下土之式文複

爲天子也應當資同侯訓維侯爲句中語助無意義順德定本作愼德古順愼二字通案此言武王有輔佐諸臣也大戴禮衛將軍文子篇引詩釋之云故回一逢有德之君世受顯命不失厥名以御于天子以申之傳以一人爲天子正本戴記漢書敘傳下張湯遂達用事任職嫺茲一人日旰忘食既成籩祿亦罹咎隱亦用戴記曰旰忘食既成籩祿亦用傳主信處之則謹愼而嗛主專任之則拘守而詳主安近之則愼釋詩之義荀子仲尼篇主尊貴之則恭敬而傳主信處比而不怨主疏遠之則全一而不倍主損細之則恐懼而不怨卽引此詩以明臣下之事君上淮南子繆稱篇是故得一人也其下引詩云嫺茲一人應侯愼德愼德大矣一人小矣能善小斯能善大矣此釋詩一人爲得一賢人與古說殊當出三家詩義而指臣下言則無甚異也○嗣服猶云繼緒也

嫺茲一人應侯順德傳一人天子也應當侯維也永言孝思昭哉嗣服疏思齊傳嫺慶也一人指武王傳不言武王而變言天子者以武王受天命

文王有聲繼伐也武王能廣文王之聲卒其伐功也疏文王受命作丙伯專征伐武王繼之伐紂定天下是謂之繼伐

文王有聲八章章五句

文王有聲遹駿有聲遹求厥寧遹觀厥成文王烝哉傳烝君也疏發語之詞說文昳詮詳也引詩昳求厥寧昳字正字曰聿遹三字皆假借字從欠曰會意是發聲當以昳爲正字曰聿遹三字皆發語之詞說文昳詮詳也引詩昳求厥寧昳字正字曰聿遹三字皆假借字箋訓遹爲述義本釋言不作語詞○烝君爾雅釋詁文釋文引韓詩云烝美也毛韓同意昭元年左傳楚公子美矣君哉孟子滕文公篇君哉舜也烝哉卽君哉美嘆之詞

文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐文王烝哉疏文王受命受命作丙伯也有此武功得有專征伐之功也既終也伐崇在作丙伯之六年也繁露楚莊王篇文王之時民樂其興師征伐也詩云文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐樂之風也又云故武武者伐也故武功既伐于崇作邑于豐樂之風也又云王赫斯怒爰整其旅當是時紂爲無道諸侯大亂民樂文王之怒而詠歌之也周人德已洽天下反本以爲樂云爾又郊祀篇文王受謂之大武言民所始樂者武也天命而王天下先郊乃敢行事而興師伐崇其詩曰凡

芃棫樸薪之槱之濟濟辟王左右趨之濟濟辟王左右奉璋奉璋峩峩髦士攸宜此郊辭也其下曰淠彼涇舟烝徒檝之周王于邁六師及之此伐辭也其下曰文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐以此辭者見文王受命則郊郊乃伐崇伐崇之時民何處耿乎案二王後得郊天或古者受命作伯亦得郊天故皇矣詩有伐崇類禡之文此郊祀伐崇可爲三家詩作證至文王受命爲受天命王天下三家義而非毛義也棫樸首章爲郊祭亦非毛義史記周本紀云詩人道西伯蓋受命之年稱王此當是魯詩○文王邑豐又在受命六年後也七年而崩見書大傳豐古酆字說文酆周文王所都在京兆杜陵西南昭四年左傳康有酆宮之朝括地志云鄠縣東三十五里有文王酆宮案漢杜陵故城在今陝西西安府東南而酆乃在杜陵之西南其西漢鄠縣地今西安府鄠縣東三十五里有古酆城酆水又在酆城東酆宮疑即文王之辟雝也去酆城三十里在近郊內

築城伊淢作豐伊匹（傳）淢成溝也匹配也匪棘其欲遹

追來孝王烝哉（傳）后君也（疏）城依傳當作成成爲城古文假偪字傳云成溝猶城池釋文引韓詩作城淢云淢淺池張衡西京賦經城淢東京賦邪阻城淢薛綜注云淢城池皆用韓詩也淢本字淢假偪字說文痕讀若溝淢之理此淢聲通之理上公之城方九里宮方九百步文王爲西伯築城于豐從上公之禮制武王有天下率由舊章故天子城與上公同此周禮也詳縣篇匹訓配讀若永言配命之配○棘釋文作亟禮記禮器引詩作革正義云棘急釋言文而禮記釋文云革急釋言文今釋言棘急也棘革愯忌也棘革愯三字同欲釋文作慫禮器作猶鄭注云猶道也非必欲急己之道箋云此非以急成從己之欲以急己之道箋云此作聿遹追來孝猶言追考於前人也字異義同遹禮記作聿發聲來語助弟一字發聲弟三字語助此其句例后與此同

王公伊濯維豐之垣四方攸同王后維翰（傳）濯大翰幹也

箋云公事也天保釐爾多福箋云公爲事濯大釋詁文常武同力言亦云濯大也荊吳楊甌之閒曰濯棫樸傳傳大也古濯傳同聲故傳謂之明濯亦謂之明傳大謂之大濯亦謂之大矣釋文引韓詩云濯美也大與美義相近垣牆也維豐之垣百堵皆興也○版大宗維翰傳王者天下之大宗翰幹也文義正同

豐水東注維禹之績四方攸同皇王維辟（傳）績業皇大也皇王烝哉（疏）豐古酆字漢書地理志右扶風鄠豐水出東南北過上林苑入渭水經渭水篇又東豐水從南來注之鄠注引地說云渭水又東與豐水會於短陰山內水所匯處無他高山異巒所有唯原皐石激而已宋敏求長安志引水經豐水逕酆西北流分爲二水一水東北流又北交水自東入禹又北昆明池水注之又北逕靈臺西又北至石堨注于渭案渭南諸水唯豐爲大歷代窮引禹跡難尋然諦觀豐水大勢大抵入渭以入河者也漢志言北流入渭與白華箋豐鎬之閒水北流皆就豐入渭近者言之此以文害辭績業釋詁文閟宮纘禹之緒傳緒業也○正月傳云皇君也楚茨皇矣傳竝云皇大也說文皇大也从自王自始也始王者三皇大君也然則大君謂之皇亦大謂之皇矣凡皇天皇祖皇考皇尸皆同大王謂武王也釋文辟又音嬖亦反法也皇王維辟與上章王后維翰句法相同翰爲幹則辟爲法法當依陸別義爲優箋謂禹治豐水使入渭東注入河解經東注之義與禹貢渭會豐入河義正合益詩陳禹治河之業豐水東注則渭南諸水皆東注矣胡渭禹貢錐指據詩東注之文以爲豐水北流入渭非禹故道不免以文害辭績業釋詁文閟宮纘禹之緒傳緒業也○正月傳云皇君也楚茨皇矣傳竝云皇大也說文皇大也从自王自始也始王者三皇大君也然則大君謂之皇亦大謂之皇矣凡皇天皇祖皇考皇尸皆同大王謂武王也釋文辟又音嬖亦反法也皇王維辟與上章王后維翰句法相同翰爲幹則辟爲法法當依陸別義爲優

鎬京辟廱自西自東自南自北無思不服皇王烝哉（疏）

都國志京兆尹長安鎬在上林苑中孟康云長安西南有鎬池引古史考武王遷鎬長安豐亭鎬池也水經渭水注鎬水上承鎬池於昆明池北漢武帝穿昆明池於是地基構淪溺今無可究案今西安府昆明池之北是武王之所都也自漢長安縣地鎬池在長安西卽漢上林苑地在卽於鎬池也鎬邑名與鄗爲常山縣名者不同字周時渭南豐水猶大鎬京之水西承豐水則引豐水爲池是謂之鎬池又謂之鎬陂

又別之爲鎬水皆是豐水別流矣鎬曰京者京師也劉昭郡國志補注杜陵下引決錄注云鎬在豐水東豐在鎬水西相去二十五里箋云豐邑在豐水之西鎬京在豐水之東說苑脩文篇是故聖王修禮文設庠序所以行德化其下卽引此詩然則此鎬京辟廱卽周立四郊之小學矣周制小學在郊般則大學在郊靈臺辟廱是也諸侯用般制大學在郊魯頌泮宮是也○王引之釋詞云無思不服無不服也思語詞耳案王說是也荀子儒效篇議兵篇兩引詩竝云通達之屬莫不從服釋無思不服則以思爲語詞明矣箋與孟子注皆以思爲語詞不

考卜維王宅是鎬京傳武王作邑於鎬京維龜正之武王成之

疏禮記坊記引作度度與宅通宅以言作邑也傳云武王作邑於鎬京正釋經文考卜維王宅是鎬京二句之義箋武王卜居是鎬京之地禮記注武王卜而謀居此鎬邑王風譜始武王作邑於鎬京謂之宗周是爲西都正義云文王有聲云宅是鎬京武王成之是武王作邑於鎬京也考成也考卜成卜也王武王也宅各本此傳誤入上章唯李善注文選典引所引毛詩傳不誤今據以訂正

豐水有芭武王豈不仕詒厥孫謀以燕翼子傳芭草也

疏解之者以爲別物鄭注表記云芑枸櫃也廣雅樹乳苦杞也入草部行露傳云豈不言有是也古仕士通士事也士謂之事故仕亦謂之事晏子諫下篇晏子曰臣聞明君必務正其治以事利民然後子孫享之引詩正作事仕讀爲事其訓古矣○詒遺也燕安翼敬言武王以安敬之謀遺其孫子也上言謀下言燕翼上言孫下言子皆互文以就韻耳後漢書班彪傳答成王之爲孺子出則周公召大史佚入則大顛閎夭南宮括散宜生左右前後禮無違者故成王一日卽位天下曠然大平是以春秋褒子敖以義方不納於邪驕奢淫佚所自邪也詩云詒厥孫謀以宴翼子言武王之謀遺子孫也案此引詩似以得賢輔佐爲遺謀之事與文王三年左傳言千象之忠知人舉善亦引此詩合但武王遺謀不止得賢輔佐所該者廣也

生民之什詁訓傳第二十四　毛詩大雅

生民之什十篇六十五章四百三十三句

生民八章四章章十句四章章八句

生民尊祖也后稷生於姜嫄文武之功起於后稷故推以配天焉（疏）此詩專敘后稷始末以述尊祖之德而配天之功因是而推

厥初生民時維姜嫄（傳）生民本后稷也姜姓也后稷之母配高辛氏帝焉生民如何克禋克祀以弗無子（傳）禋敬弗去也去無子求有子古者必立郊禖焉玄鳥至之日以大牢祠于郊禖天子親往后妃率九嬪御乃禮天子所御帶以弓鞬授以弓矢于郊禖之前履帝武敏歆攸介攸止載震載夙載生載育時維后稷（傳）履踐也帝高辛氏之帝也武迹敏疾也從於帝而見于天將事齊敏也歆饗介大也福祿所止也震動夙早育長也后稷播百穀以利民（疏）爾雅云初始也縣民之初生傳周民也此民亦謂周民周有天下之號文武起於后稷本后稷也姜爲姓姜姜姓者炎帝之後有女名嫄字亦作原史記周本紀注引韓詩章句姜姓原字或曰姜原上當奪姜嫄二字姜嫄配高辛氏帝帝嚳也大戴禮帝繫篇云帝嚳上妃有邰氏女也曰姜嫄氏產后稷○禋敬爾雅釋詁文今字作禋郭云未詳誤維清傳禋祀也散文則禋亦祀對文則禋爲敬國語云精意以享禋也說文弗从韋省故弗謂之去與違謂之去同意箋讀弗爲祓除其無子之疾而得其福即申傳去無子求有子也郊禖即禖宮於郊故謂之郊禖帝高辛氏已有之故傳云古者必立郊禖焉周人以帝高辛氏之禖爲祀天之功因是而推

誕彌厥月先生如達（傳）誕大彌終達生也姜嫄之子先生者也不坼不副無菑無害（傳）言易也凡人在母母則病生則坼副菑害其母橫逆人道以赫厥靈上帝不寧不康禋祀居然生子（傳）赫顯也不寧寧也不康康也（疏）

誕大釋詁文獨終釋言文大者美大之詞傳訓達爲生說者皆不得其解載芟驛驛其達言苗之生驛驛然也傳達射也射猶出也訓達爲射與此訓達爲生難隨文立訓而意義實同先生如生也而生如生也此卽如破而破如濡而濡之例如當作而字解傳云姜嫄之子先生者也者釋經先生之義先生謂姜嫄始生而生謂生后稷也

稷言姜嫄始生子先生后稷終月而生初無異也傳釋獨終達生者明終月而先生之義後釋先生者爲起下之詞至于始生之易尚壯下文故下傳云不坼不副無菑無害言易也以姜嫄之始生后稷而無坼副菑害之苦是天生顯靈也自後人割絕傳文刪去複句遂不得其讀矣箋讀如爲比方之詞如羊子之易生絕非傳義○說文坼裂也引詩作不坼副判也籀文作副从人事部引史記楚世家陸終生六子坼副而生字亦作副姜嫄生后稷不坼副無菑害是其易生之狀異乎凡人此其中有天道焉赫訓顯以顯其靈句承上起下不寧寧也寧安也不康康也不皆發聲居猶其也然猶是也案此承上章言姜嫄克祀上帝而上帝亦將安后稷也

樂其禋祀其然生子謂生后稷

誕寘之隘巷牛羊腓字之傳誕大寘置腓辟字薆也天生后稷異之於人欲以顯其靈也帝不順天是不明也故承天意而異之於天下誕寘之平林會伐平林傳牛羊而辟人者理也置之平林又爲人所收取之誕寘之寒冰鳥覆翼之傳大鳥來一翼覆之一翼藉之人而收取之又其理也故置之於寒冰鳥乃去矣后稷呱呱然而泣傳

於是知有天異往取之矣后稷呱呱然而泣疏誕大上下文兩誕字誕皆美大之詞也寘古作寘寘置卷耳伐檀同字訓薆言薆護之也辟采薇傳云天生后稷異之於人欲讀般辟之辟亦薆護之意以顯其靈也者此冢釋上章之義云帝不順天是不明也故承天意而異之於天下者此總釋本章之義帝高辛氏帝也帝嚳知姜嫄之生后稷異於凡人是天意欲

實覃實訏厥聲載路誕實匍匐克岐克嶷以就口食傳

施禾役穉穉麻麥幪幪瓜瓞唪唪傳荏菽戎菽也施施然長也役列也穉穉苗好美也幪幪然茂盛也唪唪然多實也疏說文昌部引詩作㬎今字通俗作覃廣雅亦云覃長也訏訓大篇中實字皆當作寔寔是也寔覃訏言于是長大也上寔訓于是下寔爲助詞猶云是況是滋于是爲下是滋也是究是圖于是下是爲助詞句法一例路大皇矣同箋云是時聲音則已大矣誕寔匍匐大也始能匍匐也匐猶捕也藉索可執取之地也釋名云匍匐小兒時也匍匐捕也藉索可執取之地也匍匐伏也伏地行也匍匐釋文亦作扶服同說文疑小兒也从匕从子匕亦聲匕音同枉十六部疑識古音同枉有知也詩曰克岐克疑高注淮南本經引詩亦作嶷小兒岐字偏旁改之耳岐知古音在一部此古於疊韻得訓之大凡也岐者山之兩岐也心之開明似之故曰知意疑者心口閉有所識也故曰識也皇矣亦不識不知竝言奐謂岐知嶷識析言也渾言知識不別故說文嶷解

有知識亦知也就成也口會謂衆口之會也此詩后稷少時便知教民稼穡故下文即言藝之事○齊南山傳藝樹也爾雅釋草荏菽謂之戎菽傳所本也菽釋文作叔荏疑當作任任與戎皆有大義故箋云戎菽大豆也大豆爲九穀之一種春秋莊三十一年齊侯來獻戎捷穀梁傳謂戎爲菽則本管子戒篇北伐山戎出戎菽布之天下郭璞注爾雅謂是矣旆从从聲旆旆猶朮朮說文朮艸木盛朮朮然讀若詵詵長盛義同也○生者曰苗秀者曰禾別言也渾言苗亦得稱禾禾役者苗之榦也禹貢三百里納秸服秸服二字連文得義斷去其稾又去其穎謂之秸帶稈言謂之秸服稾則脫於穅矣米則成爲粱矣孔傳云秸稾也稾服役案偽孔誤解服與役同義服爲稾役此不可解書之秸服而可以證詩之禾役荎禹貢言穎生民言荏菽者荏也禾役者稾也禾役者苗也禾役列謂列之假借字廣雅黍穰謂之皮也傳以列訓役列之爲言舒也傳云盡發言極畝之中苗并發也秀者禾穎穗穅粟或作穗許本三家詩指采說不指苗說與毛詩皆異傳云苗好美當作美好釋文苗美好也

正義其苗則穟穟然美好可證○大東傳饛滿簋兒饛饛相近廣雅亦云幪幪茂也又云蓁蓁茂也多實也今詩作瓜瓞本是其義也說文瓜部曰瓞下及玉部玤下兩引詩作瓜瓞作瓜瓞者疑非舊本耳

聘禮米禾皆粢黍稷粱言之故以大名但他穀無異名或可假禾稼以通稱而禾稼斷不可假稱黍稷生民之黃非黍稷也已下皆言禾茂美還同○方讀若菊有暜徧之義傳云極畝畝極畝漢志之長畝終畝是也苞之言固也苞訓本謂固苗之本荄即莆田傳之雛本漢志之附苗根是也此后稷剛田之制漢書食貨志后稷始剛田以二耜爲耦廣尺深尺曰剛長終晦一晦三剛一夫三百剛而播種於剛中時將播種此即雛本之意也雛種亦其義也實苞之訓種傳以申實苞之以解爲充滿也大田既堅既好筴堅孰齊好與此同也禾秀曰穟禾末曰穎穟穎互稱坐穎者坐當作丞他穀不下丞故穎之名唯禾有之書序唐叔得禾異畝同穎張衡思玄賦嘉禾丞穎而顧本是其義也說文桌其實下丞故从卤則引申之爲嘉穀實皃左傳云嘉栗旨酒栗猶栗栗然也呂覽任地篇后稷曰子能使栗圜而薄糠乎呂言治栗數節而莖堅平子能使穟大而堅均乎子能使穟實皃任地篇辯土注史記周本紀索隱引詩皆作有邰家室注呂覽辯土注史記周本紀索隱引詩作台漢人作蓺苣同邰無即字白虎通義京師篇引詩作台姜嫄國說文邰炎帝之後姜姓所封周棄外家國右扶風斄縣是也水經注渭水東逕斄縣故城南舊邰城西南百步有稷祠邰之斄亭也案漢斄縣後漢併入鄠縣鄠國志鄠縣之邰亭即地理志斄縣之邰亭後漢併入武功縣武功縣西南二十五里傳云堯見天因邰而生后稷故國后稷於邰命使事天以顯神順天命耳疏相助清廟雝同爾雅相勴也勴亦助也正義云苾治釋詁文今本爾雅作弗釋文引韓詩作拂拂弗也上章傳弗去也治與去義相近湛露傳豐茂也棣當作橀下同傳云黃嘉穀者嘉穀爲禾之大名箋謂橀黍稷不謂禾粟然即有邰家室傳邰姜嫄之國也堯見天因邰而生后稷故國后稷於邰命使事天以顯神順天命耳疏后稷亦猶帝嚳之順天也后稷封邰在堯時傳已有明文傳后稷本始於姜嫄故即以姜嫄國而封后稷母儀篇堯使棄居稷官更國邰地遂封棄於邰號曰后

稷史記劉敬傳周之先自后稷堯封之邰說並同也云命使事天以顯神順天命者傳蓋揆下三章之意而言

誕降嘉穀維秬維秠維糜維芑傳天降嘉種秬黑黍也秠一秭二米也糜赤苗也芑白苗也恆恆之糜芑是任是負以歸肇祀傳恆徧也肇始也始歸郊祀也疏經言嘉穀傳云嘉種嫌嘉穀爲禾之大名及文秬秠是黍芑是禾故以嘉種釋嘉穀王問子順曰笞者上天神自古及今未聞下穀與人也詩美后稷能大敎民種嘉穀以利天下故詩曰誕降嘉穀孔嘉穀偽書其所據詩亦作嘉穀今引詩作嘉種者以誤本從傳寫之誤耳說文禾部穧刈穀也一曰撮也穧與秠聲相近故通用爾雅毛傳文郭志苔張逸曰秬即其皮秠亦皮也然則秬者凡秭之稱因之以別一米之秬而又得爲一秭二米之專稱單言秬則二米不見故必知秬即秬之皮而後秬因秬單言秬則黑黍不見故必知秬即秬之皮而後秬因秬得名之義可療如也秬玉篇作秬糜爾雅說文皆作糜赤苗芑白苗亦釋草文說文禾嘉穀也糜赤苗嘉穀也案赤苗白苗謂禾莖有赤白二種本也芑白苗嘉穀也糜赤苗嘉穀爲苗之名因爲禾之名下言糜芑可以任負則不謂苗矣郭注爾雅云赤粱粟白粱粟其就已成之禾說猶是也至宋蘇頌圖爲赤黍白黍者大繆程瑤田云黍之苗赤黍者米赤粘也

惟一色而無赤白之異○傳恆徧下奪也字今補釋文恆本又作亙說文極古文極也亙古文恆考工記弓人恆角而短注恆讀爲極極者亙之偁字也極竟也竟與徧義近恆者亙之偁字也與詩同任亦負也任與何同義任負猶負何也肇始也釋詁文維清小毖同案上章傳言堯命后稷使事天此言后稷始行事天之祀祀爲郊祀者郊特牲云郊之祭也大報天也是郊祀即事天矣歸歸郎國也歸郊祀則任秋冬報非春良祈矣此章也

肇祀與末章后稷肇祀爲祀上帝文正相應后稷之祀出於堯命如周成王命魯公祀帝于郊之例其在

古肖當有明文今不可得而攷矣末章之肇禮記引詩作兆故鄭箋讀此肇爲兆五帝於四郊之兆意據周禮孟春南郊祈穀祭感生帝以后稷配焉說但周人祈穀在孟春及孟夏兩月孟春南郊以后稷配此人祀后稷與后稷自祀者不同詩言后稷自郊祀爲天降嘉穀之文以釋祥故堯命之以事天報本不得援月令祈穀之文以釋此詩之義下章云穀孰而謀陳祭而卜傳義甚明矣凡祈穀與祈年不同祈穀以春播穀而祈秋實也祈年以報今秋成孰而祈來歲再豐也

誕我祀如何或舂或揄或簸或蹂釋之叟叟烝之浮浮傳揄抒臼也或簸穅者或蹂黍者釋淅米也叟叟聲也浮浮氣也載謀載惟取蕭祭脂取羝以軷載燔載烈傳

嘗之日泣卜來歲之芟猶之日泣卜來歲之茇猶之日泣卜來歲之戒社之日泣卜來歲之稼所以興來而繼往也穀孰而謀陳祭而卜矣取蕭合黍稷臭達牆屋既奠而後蕭合馨香也

羝羊牡羊也軷道祭也傳火曰燔貫之加於火曰烈以興嗣歲傳興來歲繼往歲也疏我我后稷也說文舂擣也舀抒臼也引詩作抗抗即舀之或字毛詩作揄者爲假借字經言簸傳云簸穅釋文簸亦作糠說文穅穀之皮也从禾米庚聲或作糠是穅一字今隸變作康康者米包皮內簸康者謂穀既舂後皮米離脫則揚去其皮而米自在箕下也說文云箕簸也揚米去糠也下文即言蹂米之事經言蹂傳云蹂黍定本作蹂米是也箋蹂之言潤也簸之又潤溼之又煩撋之謂葛之潤溼則米已著水復舂之趣於鑿也此潤當作撋撋潤之用功溼煩撋之煩撋者以手重擦之章傳汙煩也箋煩撋之煩撋字從足柔聲義正相近若云潤溼豈能再舂之理蓋箋以撋釋蹂正申傳蹂米之義復舂亦補足蹂訓也下文乃言淅米之事說文釋漬米也釋音擇釋者假借字或古毛詩作釋不能肌定也傳云淅米者士喪禮祝淅米于堂注淅汰也凡米必先漬

之而後汝之是謂之淅亦謂之釋今吳俗謂之淘淘即汝之轉耳釋文宋衷又作浚浚爾雅潘潘也樊光注引詩作潘潘玉篇潘潘淅米聲潘潘潘潘即浚浚之異文禮記內則篇爲稻粉糔浚之以爲酏糔當作潘潘浚同也烝也說文烝火气上行也烝烝也引詩作烝烝爾雅烝烝烝烝浮烝烝義近炊米字從火三家詩及爾雅作烝烝浮則假僩也○嘗之日以下周禮肆師烝烝者本字毛詩

舉祀言何其芳臭達聞於天誠無不善者以后稷之始行郊祀故也傳於上章舉祀訓始郊祀始字與此章今字文正相對今今文武也周之功以后稷爲始而以文武爲今篇中皆述后稷郊祀至文武於南郊之祀后稷配天是序推言尊祖非經義所有耳箋云后稷舉祀上帝於郊又云子孫蒙其福以至於今是矣禮記表記子曰后稷之祀易富也其辭恭其欲儉其祿及子孫詩曰后稷兆祀庶無罪悔以迄于今此言后稷之祀祿及子孫兆與聲聲相通辭恭欲儉卽是箋祀天用瓦豆陶器質之義哀元年穀梁傳云郊享道也貴其時大其禮其養牲雖小不備可也亦辭恭欲儉之說也鄭注禮記謂祀后稷於郊以配天解后稷兆祀句與箋詩不合注禮記時未治毛詩迄當作迨迨至釋詁文維清同迨至

行葦七章二章章六句五章章四句

行葦忠厚也周家忠厚仁及草木故能內睦九族外尊事黃耇養老乞言以成其福祿焉（疏）列女傳辯通篇晉弓工妻曰君聞笞

敦彼行葦牛羊勿踐履方苞方體維葉泥泥（傳）敦聚貌

行道也葉初生泥泥然（箋）戚戚兄弟莫遠具爾（傳）戚戚內相親也（疏）說文立部壇磊踔重聚也敦與踔通文選馬融長笛賦注引鄭箋團聚貌與今本異行訓道行葦道葦也履亦踐下言葉也傳云葉初生泥泥然字依羣書治要補葉爲本枝僻弱之時方猶且也左思蜀都賦總莖柅柅裛葉蓁蓁劉逵注柅柅蓁蓁茂盛貌也李善引毛詩作柅柅廣雅芃芃茂也竝與泥泥同箋云敦敦然道傍之葦牧牛羊者毋使躐履折傷之草物方茂盛以其終將爲人用故周之先王爲此愛之況於人乎案此卽序所謂周家忠厚仁及草木也○禮記大傳人不得以其戚戚君位也言族人之道爲君在位故也與詩戚戚義同

者公劉之行乎羊牛踐葭文選班彪北征賦後漢書寇榮傳潛夫論邊議篇德化篇漢人承三家舊說皆以行葦爲公劉之詩

肆席亦如之鄭司農注云昨席於主階設席王所坐也司農意以昨席左彤几爲諸侯之禮則知天子昨席亦當設左右玉几下文授几有緝御傳本君在踧踖爲敬則此授几爲授玉几也公食大夫記不授君本不授几無阼席注云食禮公不坐若天子燕飲其有阼席授几必矣几與蒲筵常繅曰繅必長筵者以有左右饌也是凡筵皆大於加席矣周禮司几筵注云筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰席然其筵通稱傳云陳設筵亦兼設席也司几筵王位左右玉几與蒲筵常繅文六尺曰常半常兼卷則每卿異席也重席雖非加猶爲其重累去之辟君也重席是重席有五重三重再重之異而加席爲最上之大夫再重筵是矣禮器天子之席五重諸侯之席三重大夫再重鄉飲酒禮亦云賓若有遵者席于賓東公三重大夫再重鄉飲酒禮注加席上席也周禮唯王加繅席加次席有二加席與左右几爲姝禮其餘只一加席也燕禮注加席而重席未嘗不設傳云重席者就賓位而言也緝讀爲戢戢聚也御曲禮堂上接武注武迹也迹相接謂每移足而進也聚足而言跬一舉足也

恭敬貌雅訓踏長敬也訓與跋同○傳釋舉爲爵則舉亦爵也又引禮記明堂位文以證三代之異名醆或作琖明堂位魯用玉琖夏爵也周禮大宰贊玉爵周爵也舉爲殷爵亦以玉爲之說文舉玉爵也或說舉受六斗籥司農云今人注舉讀爲稼畫禾稼也據周禮禮記舉皆用諸廟中而詩舉則用諸燕故三家以行葦爲公劉燕禮云公執觶興賓進受虞爵降奠于篚易觶洗又云賓以旅酬於西階上射人作大夫長升受旅賓大夫之右坐奠觶拜執觶興大夫荅拜賓坐祭立飲卒觶不拜若膳觶也則降更觶洗案此即獻酢後洗奠之禮也

醓醓以薦或燔或炙嘉殽脾臄（傳）以肉曰醓醓臄膾也或歌或羹（傳）歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰羹（疏）爾雅肉謂之醓李注云以肉作醬曰醓醓人饋魯人皆謂汁爲瀋說文肰肉汁淳也盬血醢也禮有盬醓以牛乾脯粱粔籹鹽酒也天官醢人朝事之豆有醓醢釋文本又作盬醓以肉作醬即盬之譌今字通作醓醓醓即醓之汁傳云以肉曰醓醓肉醬有汁謂之醓醓醓益舉肉不必言肉汁矣段注說文云汁傳云以肉曰醓醓皆胜也凡有執汁也燔炙傳義見上篇○醓人饋食之豆脾析牛百葉也既夕禮注脾讀爲雞脾脞之脾析亦謂之脾脞也百葉謂之脾析切之謂之百葉廣雅云百葉謂之脬胜天子諸侯牛百葉大夫士羊百葉說文脬胜也或作膞又已部函舌也段注云舌當谷之上阿也或作膞又口部函舌也段注云參訂之而平者前有鐵重之而居參分殺一以前參分一在前二在後鄭注云參訂之而平者前有鐵重之也案凡矢長三尺殺一尺而翦羽六寸寸刃二寸刃即箭鏑下二寸刃即箭鏑也鄭司農注一在前謂箭葉中鐵莖居參分殺一以前參亭者謂一在前二在後皆已停均軒輊中也亭古停字上句言矢體之善下句言矢發之巧孔子射於矍相之圃觀者如堵牆射至於司馬使子路執弓矢出延射曰奔軍之將亡國之大夫與爲人後者不入其餘皆入蓋去者半入者半入者半又使公罔之裘序點揚觶而語公罔之裘揚觶而語曰幼壯孝弟耆耄好禮不從流俗脩身以俟死者不在此位蓋去者半處者半序點又揚觶而語曰好學不倦好禮不變耄勤稱道不亂者不在此位也蓋僅有存焉（疏）說文聶書弓也隸變作弶玉篇弶天子弓也彈本字毛詩作敦爲假僭字畫弓謂繪畫之畫非刻畫之畫形弓傳形弓朱弓也朱色之弓謂之彤弓則知敦弓爲設色非刻文矣傳云天子敦弓者荀子大略篇天子彫弓諸侯彤弓大夫黑弓禮也敦彫一聲之轉彫弓之爲敦弓猶彫琢之爲敦琢矣彫者亦文飾之謂毛傳云禮天子雕弓諸侯彤弓大夫黑弓士盧弓雕與彫通○傳云鍭矢參亭三字專以矢參亭釋鍭參亭釋鈞四字連讀非也既夕記鍭者鍭矢釋鍭參亭釋鈞之假僭字考工記矢人爲矢鍭矢人爲矢鍭矢參分一在前二在後鄭注云參訂之而平者前有鐵重之而居參分殺一以前參分一在前謂箭葉中鐵莖居參分殺一以前也鄭司農注一在前謂箭葉中鐵莖居參分殺一以前案凡矢長三尺殺一尺而翦羽六寸寸刃二寸刃即箭鏑下二寸刃即箭鏑也鄭司農注一在前謂箭葉中鐵莖居參分殺一以前參亭者謂一在前二在後皆已停均軒輊中也亭古停字上句言矢體之善下句言矢發之巧孔子射於矍相之圃觀者如堵牆射至於司馬使子路執弓矢出延射曰奔軍之將亡國之大夫與爲人後者不入其餘皆入蓋去者半入者半入者半又使公罔之裘序點揚觶而語公罔之裘揚觶而語曰幼壯孝弟耆耄好禮不從流俗脩身以俟死者不在此位蓋去者半處者半序點又揚觶而語曰好學不倦好禮不變耄勤稱道不亂者不在此位也蓋僅有存焉（疏）說文聶書弓也隸變作弶玉篇弶天子弓也彈本字毛詩作敦爲假僭字畫弓謂繪畫之畫非刻畫之畫形弓傳形弓朱弓也朱色之弓謂之彤弓則知敦弓爲設色非刻文矣傳云天子敦弓者荀子大略篇天子彫弓諸侯彤弓大夫黑弓禮也敦彫一聲之轉彫弓之爲敦弓猶彫琢之爲敦琢矣彫者亦文飾之謂毛傳云禮天子雕弓諸侯彤弓大夫黑弓士盧弓雕與彫通○傳云鍭矢參亭三字專以矢參亭釋鍭參亭釋鈞四字連讀非也既夕記鍭者鍭矢釋鍭參亭釋鈞之假僭字考工記矢人爲矢鍭矢人爲矢鍭矢參分一在前二在後鄭注云參訂之而平者前有鐵重之而居參分殺一以前參分

子射於瞿相之圃以下皆禮記射義文引之郎以證賓客次序皆賢之義傳文奪公罔之裘揚觶而語入字今依小箋補儀禮鄉射大射畢皆行飲酒之禮飲酒以養老爲重箋云周之先王將養老先與羣臣行射禮以擇其可與者以爲賓鄭益挾末二章養老而言段氏經韻樓集云天子諸侯先大射後養老行葦之射必爲大酒古大射賓射燕射不外鄉飲酒之禮故禮注謂養老爲飲射之禮之文蓋其儀雖多不同而其爲尊長養老一也

敦弓既句既挾四鍭傳天子之弓合九而成規四鍭如樹傳皆中也序賓以不侮傳言其皆有賢才也疏天子之弓合九而成規夏官司弓矢及考工記並有此文弓人往體寡來體多謂之正弓之屬利射革與質鄭注云射深者用直此又直焉於射堅宕也王弓合九而成規弧弓亦然天子之弓爲公九之制天子大射亦用此弓然則王弧皆天子之弓矣張衡東京賦彫弓既彀薛綜注彀張也釋文引說文作彀云張弓曰彀三家詩說文云句讀倨句之句也不得云句即彀○說文挾俾持也段注云挾當作挾持也引申之凡持弦矢曰挾謂矢與弦成十字形挾矢於弓外見鏃於弣右亙指鉤弦自阼階前曰爲挾矢爲假借字案儀禮大射適大祖廟遂執弓挾一个出于大指間此謂挾矢也皆自其交會處言之古文禮挾皆作接接矢爲本字形聲字也閟宮篇亦作台背○引長翼敬卷阿同以引之以禮翼之在前既挾是初射如是卒射說文對立也讀若駐樹與對對立然也○侮有通傳以中釋樹中即中藝也中藝猶射多中一个此樂射之始也燕射儀節略同詩言挾四鍭即大射禮所謂挾矢也四鍭猶四矢也四矢則四鍭猶四矢也猗嗟傳四矢參矢亦兼取參矢如其楅北面揖三挾一个升自西階此正射之始也耦揖進坐兼取參矢興順羽大夫也

大也

既醉以酒爾殽既將（傳）將行也君子萬年介爾昭明（疏）將行楚茨同昭亦則也時邁臣工皆曰明昭

昭明有融高朗令終（傳）融長朗明也始於饗燕終於享祀令終有俶公尸嘉告（傳）俶始也公尸天子以卿言諸侯也（疏）融長爾雅釋詁文郭注云宋衞荊吳之閒曰融東方之曰箋曰荏東方其明未融昭五年左傳明而未融服注云融高也長高義亦相近爾雅明朗也二字互訓說文朏明也今作朗傳文始於饗燕終於享祀也云始於享祀者即釋經有俶始也公尸嘉告乃俶始於饗燕終於享祀之義既醉以德傳既者盡其禮終其事醉酒飽德乃饗燕中事是終爲饗燕非爲享祀也令終有俶公尸嘉告傳云俶始也公尸天子以卿言諸侯也凡祭有正祭明日之繹祭繹祭有賓尸之禮蓋既醉一篇爲繹祭有賓尸之禮又有饗燕賓客行旅之禮畢又有饗燕賓客行旅始於享祀此善終者如始也楚茨云爲賓爲客獻酬交酢如神保是格報以介福萬壽攸酢鎛禮義卒度笑語卒獲神保是格報以介福萬壽攸酢又云爾肴既將莫怨具慶既醉既飽小大稽首使君壽考皆因饗燕以推本於享祀獲福則楚茨二章六章與此篇詩意正合也正義謂禮以祭爲重故謂之終祭禮不能釐正鎛誤強爲曲解失孔不能通引曾子曰王者宗廟之義云白虎通引曾子曰王者宗廟之義以卿爲尸射以公爲尸避嫌三公尊近天子親稽首拜尸故不以公爲尸常時傳記有此說故知公爲尸射以卿爲尸故云公尸是傳文無此四字又可證矣宣八年公羊傳云天子大夫爲尸卿大夫以下以大夫爲尸卿大夫以下諸侯以卿爲尸諸侯入爲天子卿大夫故云公尸是傳文無此四字又可證矣宣八年公羊傳云天子大夫爲尸卿大夫以下以大夫爲尸卿大夫以下諸侯以卿爲尸諸侯入爲卿大夫宗廟之尸必以卿也案傳言天子尸以卿爲之故曰公君也疑傳文言諸侯也四字後人據鄭箋增入正義云傳言以卿爲非諸侯者故又言諸侯入爲卿大夫以申足傳說然則傳言卿箋言諸侯孔所據與今本異曲禮疏云祭祖則用孫列用卿大夫爲之故既醉注天子以卿鄭箋諸侯雖取孫列天子諸侯以卿爲尸諸侯入爲天子卿大夫以下以大夫爲尸卿大夫以下諸侯以大夫爲尸卿大夫以下諸侯以卿爲尸諸侯入爲卿大夫宗廟之尸必以卿也案傳言天子尸以卿爲之故曰公君也疑傳文言諸侯也四字後人據鄭箋增入正義云傳言以卿爲非諸侯者故又言諸侯入爲卿大夫以申足傳說然則傳言卿箋言諸侯孔所據與今本異曲禮疏云祭祖則用孫列用卿大夫爲之故既醉注天子以卿鄭箋諸侯雖取孫列天子諸侯以卿爲尸諸侯入爲天子卿大夫故云公尸是傳文無此四字又可證矣宣八年公羊傳云天子大夫爲尸卿大夫以下以大夫爲尸卿大夫以下諸侯以卿爲尸諸侯入爲卿大夫宗廟之尸必以卿也案傳言天子尸以卿爲之故曰公君也疑傳文言諸侯也四字後人據鄭箋增入正義云傳言以卿爲非諸侯者故又言諸侯入爲卿大夫以申足傳說然則傳言卿箋言諸侯孔所據與今本異曲禮疏云祭祖則用孫列用卿大夫爲之故既醉注天子以卿鄭箋諸侯雖取孫列天子諸侯以卿爲尸諸侯入爲天子卿大夫故云公尸是傳文無此四字又可證矣宣八年公羊傳云天子大夫爲尸卿大夫以下以大夫爲尸卿大夫以下諸侯以大夫爲尸卿大夫以下

係爲尸傳云天子以卿正與逸禮合也告讀梏以慈告之告

其告維何籩豆靜嘉（傳）恆豆之菹水草之和也籩豆之薦水土之產之物也加豆陸產也其醢水物也籩豆陸產也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明者言道之徧至也朋友攸攝攝以威儀（傳）言相攝佐者以威儀（疏）爾雅嘉善也靜與靖通靖亦善也傳引禮記郊特牲文以釋經籩豆靜嘉之義水草之和和調和也禮記和下衍氣字非也朝事薦腥饋食薦孰二者皆爲正祭則所云恆豆者謂朝事之豆饋食之豆也加豆者謂加豆之實也禮記疏云醢人加豆爲尸食訖酳尸所加之豆是也豆皆有菹有醢說文菹酢菜也是菹作菜水草亦可作菹也說文醢肉醬也牛羊豕之肉皆爲醢亦陸產之所兼也云加豆陸產者若筍菹亦陸所產也醢人云其醢水物者若魚爲水物可作醢也鄭注周禮云凡醢醬所和細切爲齏全物若臡爲菹齏菹之稱菜肉通豆爲諸侯饋食薧以菹悉用水物醢悉用陸產與天子不同爲說正義即本鄭注以申毛傳說傳既引禮記傳誤矣傳既引禮記文又云言道之徧至也者箋改平氣和所致故也此鄭文又云言道之徧至於水土亦誤○假樂傳云朋友謂羣臣也薧在正祭爲助祭之賓與燕之賓客此云朋友猶楚茨之賓客統繹祭而名之耳經言攝傳云攝佐此益其辭以明其義詩述聞云攝卽佐也襄三十一年左傳引此詩杜預注曰攝佐也白帖三十四引詩朋友攸攝攝以威儀攝佐也與毛詩義同而文異益本韓詩也

威儀孔時君子有孝子孝子不匱永錫爾類（傳）匱竭類善也（疏）瞻卬篇威儀不類傳類善也時與類同義頖弁傳云時善也君子孝子謂成王也有語詞○匱竭古聲同部不竭猶無已也禮記祭統云大孝不匱博施備物可謂不匱矣又皇矣傳云類善也勤施無私曰

類此傳以不匱爲不竭卽是博施倘物以類爲善卽是勤施無私博施勤施其意與下章豈弟之義相通則不匱與類非有二義也永不竭之善則祖考之神長子孝子以善也永錫爾類與楚茨篇永錫爾極句義皆同隱元年左傳君子曰潁考叔純孝也愛其母施及莊公詩曰孝子不匱永錫爾類其是之謂乎施卽所謂博施勤施也引詩以美潁考叔之孝又成二年傳賓媚人對晉師曰吾子布大命於諸侯而曰必質其母以爲信其若王命何且是以不孝令也詩曰孝子不匱永錫爾類若以不孝令於諸侯其母乃非德類也乎類亦德也引詩以譏晉人之不孝兩引詩皆義取不匱原有廣施及人之意孝子有是善祖考長子之以善故國語謂不忝前哲以釋此詩之類也字皆不作族類解方言云類法也與善義亦相近

其類維何室家之壺傳壺廣也君子萬年永錫祚胤傳

胤嗣也疏說文口部囿宮中道也从口象宮垣道上之形詩曰室家之囿隸變作壺爾雅宮中衢謂之囿本爲宮中衢名引申之則爲廣廣之言擴充也孟子云苟能充之足以保四海苟不充之不足以事父母

正與此廣訓合正義引王肅云其善道施於室家而廣及天下○爾雅胤嗣繼也胤爲繼亦爲嗣互相爲訓祚當依釋文作胙說文有胙無祚肉部胙祭福肉也因之凡福皆曰胙胙胤也永錫胙胤言長子孫以福祿也孝子之則爲廣廣之言擴充也孟子云大人者不失其赤子之心是也永錫爲祖考之神長子之則失其義矣下章天被爾祿而言故永錫爲祖考之神長子之義矣下章天被爾祿繼說到天命耳周語晉羊舌肸引此詩而釋之云類也者不忝前哲之謂也廣裕民人之謂也萬年也者令聞不忘之謂也胤也者子孫蕃育之謂也單子朝夕不忘成王之德可謂不忝前哲矣肸係明德以佐王室可謂廣裕民人矣若能類善物以混厚民人者必有韋譽蕃育之胙則單子必當之矣毛傳類善也廣胤嗣悉本國語立訓與吳天有成命篇同

其胤維何天被爾祿傳祿福也君子萬年景命有僕僕附也疏祿福釋詁文天休曰百祿假樂曰百福皇矣曰受祿假樂曰受福是祿福同也六書故引此詩毛傳有景大也三字景命大命也僕說與樸同考工記輪人欲其樸屬鄭司農樸讀如子南僕之僕鄭注云樸屬猶附著堅固貌也角弓傳云附著也

其僕維何釐爾女士傳釐予也釐爾女士從以孫子疏釐讀爲賚楚茨傳賚予也正義引爾雅釐予賜也今釋詁作賚予賜也釐賚聲同子也爾女二字連文孟子盡心篇人能充無受爾女之實此卽爾女連文之證序云人有士君子之行卽指此章末之士而言之也繁露俞序篇云是亦始於麤粗終於精微教化流行德澤大洽天下之人而少過矣案董說雖不釋詩而與詩義合毛讀女音汝鄭讀女如字箋云子女以女而有士行者謂生淑媛使爲之妃與毛詩序不合而與列女傳母儀篇引詩義合益鄭用魯詩也爾雅從重也

釐爾女士從以孫子疏此釋祭賓尸之詩承上篇由饗燕之終以推本乎享祀之始所以完令終有做公尸嘉告之意也

鳧鷖守成也大平之君子能持盈守成神祇祖考安樂之也疏此釋祭賓尸之詩承上篇由饗燕之終以推本乎享祀之始所以完令終有做公尸嘉告之意

鳧鷖在涇公尸來燕來寧傳鳧水鳥也鷖鳧屬大平則萬物衆多爾酒既清爾殽既馨傳馨香之遠聞也公尸燕飲福祿來成疏爾雅舒鳧鶩沈鳧鵯音施詩之鳧卽沈鳧也正義引孫炎云大小如鴨而青色卑腳短喙水鳥之薄愿者也方言云野鳧甚小而好沒水中者南楚之外謂之鳧鶩大者謂之鵯鵝楚策小臣之好射鴐鴈羅鷖集韻云鷖小鳧也此皆鳧之異名也倉頡解詁云鷖鷗也一名水鴟周禮巾車安車雕面鷖總鄭司農注云鷖讀爲鳧鷖之鷖總者青黑色以綢爲之鷖青黑色則鷖與鳧形色皆相似案五章皆以鳧鷖發端水鳥之衆多由大平之所致也此傳云大平則萬物衆多魚麗傳亦云大平而後微物衆多義同又魚麗序美萬物盛多可以告於神明箋告於神明者於祭祀而歆之亦與此詩義合○詩小學云按此篇涇沙渚潀一例不應涇獨爲水名鄭箋涇水中也今本誤作水名下文及下章箋皆云水鳥

居水中承枉涇爲言引爾雅直波爲徑釋名水直波曰涇涇徑也涇徑同謂大水中流徑直孤往之波奠案涇水中也與下章傳沚也同一例此當是傳文非箋語古本傳當云鳧水中也箋云鳧鳧也大平則萬物衆多涇水中也箋語古本傳當云鳧鳧也水鳥而居水中猶人爲公尸之枉宗廟也故以喻焉今本傳於鳧水也下衍鷖人箋語皆係轉寫致誤李善注文選面都賦云毛萇詩傳曰鳧水鳥鄭玄詩箋曰鷖鳧也據此知傳箋非舊本矣○既醉傳云公尸天子以卿燕燕飲也正祭之尸唯祭酒啐酒而已繹祭以賓禮事尸故尸得燕飲之也寧安也每章言公尸來燕又言公尸來燕安也言孝子之心安也寧來宜來處來宗熏熏皆就尸燕飲是來燕就公尸說來寧來宜來處來宗熏熏皆有史鳧鷖游涇君子以寧屢德不愆以福祿來成焦以君子有孝子說易林大有之升林大有史鳧鷖游涇君子以寧屢德不愆以福祿來成焦以君子以寧解來寧得其恉矣來皆詞也爾爾孝子也爾酒既清酒既載也賓之初筵傳云賓客也酒既清酒既載也賓之初筵傳云賓客也肴豆實也生民篇卬盛于豆卬于豆于登其香始升此傳云肴豆實也生民篇卬盛于豆卬于豆于登其香始升此傳云馨香之遠聞也者卽所謂其香始升也樛木傳成就也馨香之遠聞也者卽所謂其香始升也樛木傳成就也福祿綏之也福履成之也履祿也福祿綏來成猶云福履成之也履祿也福祿綏來成猶云福祿來成猶云福祿綏之也履祿也福祿綏來成猶云福祿來成猶云福祿綏之也履祿也福祿綏來下猶云福祿綏之也履祿也福祿綏來下猶云福祿綏之也履祿也福祿綏來下猶云福祿綏之也履祿也福祿綏來崇猶云福祿申之也來亦皆助詞

鳧鷖枉沙公尸來燕來宗傳沙水旁也宗宜其事也爾酒既多爾殽既嘉傳言酒品齊多而殽備美公尸燕飲福祿來爲傳厚爲孝子也疏傳以水旁釋沙謂水旁多說文云沙水散石出卽水少沙見之謂也從水少水少沙見爾雅潭水旁爲水灘灘卽潭沙出沙語矣郭注云今河中呼水中沙堆爲潭謂潭枉水中乃轉卽瀨也說文瀨水流沙上也瀨與潭不同○爾雅宜事也朋友攸攝攝以威儀所謂宜其事也云言酒品齊多而殽備美下當有也字今奪齊多釋多殽美釋嘉上篇傳云籩豆之薦水土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明者言道之偏至也二傳意同爲造也孝子卽既醉之孝子亦卽序大平之君子謂成王也孝子謝公尸之稱永錫爾類永錫胖肩皆所謂厚爲孝子也

鳧鷖枉渚公尸來燕來處傳渚沚也處止也爾酒既伊脯公尸燕飲福祿來下疏通訓處止也○伐木傳以簋曰渭又云渭酋之也酋讀爲縮簋酋皆去汁滓之義簋止讀如君子至止之止一說止容止也鳧鷖公尸之枉宗廟也故以喻焉今本傳於鳧水也下衍鷖人箋語古本傳當云鳧鳧也水鳥而居水中猶人爲

本紀曰縣前有兩石對如闕號曰彭門彭門沛亭亦一聲之轉○來止當依說文作來燕上四章皆云來燕也說文釀醇也詩曰公尸來燕醴許字作醴故爲醇其實詩義不爲醇也繹祭祭畢尸既出其時賓客行旅酬之禮始有醉酒飽德之事此云公尸燕飲尚未及旅酬之節不得言醉傳云和說祭義所謂饗之必樂也大玄酒尚質得氏之門測曰往來熏熏與神交交大四往來熏熏得氏之門測曰往來熏熏與神交交大四往來熏熏得氏之門測曰往來熏熏與神交交大四往來熏熏

也綱紀指羣臣說四月滔滔江漢南國之紀傳其神足以綱紀四方又械樸勉勉我王綱紀四方言文王官人足爲四方之綱紀雲漢傳散無友紀亦謂因荒散亂無朋友之綱紀義並同之綱紀燕及朋友言朋友足以綱紀四方故天子欲燕飲之也伐木六月沔水雲漢皆天子稱臣爲友沔水傳云邦人諸友謂諸侯也此云朋友羣臣也者撰下言卿士故不專指諸侯說○百辟謂外諸侯也卿士謂內諸侯也桑扈之百辟爲憲猶六月之萬邦爲憲也烝民之式是百辟卿士也亦以百辟爲羣公先正百辟卿士也雲漢傳羣公先正百辟卿士也烝民韓奕閟宮般武皆作匪解匪不也或後人以匪訓不遂改經之匪字爲不字矣釋文作匪解舊本書鈔政術部十引此詩正作匪解堅息郁谷風同成二年昭二十一年哀五年左傳引詩皆作堅顏眞卿書郭令公家廟碑作民之攸堅堅懸者堅之俗字也正義引爾雅某氏曰民之攸咽本三家詩咽堅聲同堅息也息止也生民傳攸止福祿所止也匪解于位民之攸堅言羣臣皆不解於其位則天下民人同受福祿矣與首章傳云安民同意

公劉六章章十句

公劉召康公戒成王也成王將涖政戒以民事美公劉之厚於民而獻是詩也（疏）召公獻公劉周公陳七月召公相雒周公營雒左成王二詩共作

篤公劉匪居匪康迺場迺疆迺積迺倉迺裹餱糧于橐于囊思輯用光（傳）篤厚也公劉居於邰而遭夏人亂迫逐公劉公劉乃避中國之難遂平而戎而遷其民邑於豳爲之立君長建官室焉迺場迺疆言修其疆場也迺積迺倉言民事時和國有積倉也小曰橐大曰囊思輯用光言民相與和睦以顯於時也弓矢斯張干戈戚揚爰方啓行（傳）戚斧也揚鉞也張弓矢秉干戈戚揚以方開道路去之豳益諸侯之從者十有八國焉（疏）篤訓厚厚者邰序云厚於民也匪不也康安也經言公劉自邰之豳之事故傳先釋居民匪不安也釋經不居不安之義云遷民邑豳又揆下文以總釋去豳之由亦以美公劉有厚於斯民之道也生民傳堯見天因邰而生后稷故國后稷於邰是邰后稷之舊邦也至公劉亦國於邰白虎通義京師篇言公劉去邰之豳與毛傳公劉居邰義合傳云遭夏人亂辟中國難者史記劉敬傳周之先自后稷堯封之邰積德累善十有餘世公劉遭桀之虐避居豳漢書同此公劉爲避桀之確證也又史記匈奴傳夏道衰而公劉失其稷官變於西戎邑于豳漢書同計商祀六百公劉至大王三百餘歲此又公劉列於夏末商初之確證也漢書古今人表公劉在桓夏末商初之間周語又云公劉弗窋用失其官不知凡幾傳之不窋然後失其官也史記周本紀后稷之興在陶唐虞夏之際皆有令德后稷卒子不窋立亦謂最後之爲后稷者卒其子不窋立也夏之后稷官棄也棄不窋之後鞠公劉此代系不甚疑在孔甲時孔甲時公劉遭夏亂遠者案藝說是矣不窋及夏衰在孔甲時公劉去邰之豳積德累善十有餘世而自竄于戎狄之間周語又云公劉弗窋用失其官而竄于戎狄之間周語韋昭云公劉棄稷之子不窋之孫周語云然則不窋之失官在夏末商初之確證也漢書古今人表公劉列於夏末商初不窋上世爲后稷之官不知凡幾傳之不窋然後失其官也史記周本紀后稷之興在陶唐虞夏之際皆有令德后稷卒子不窋立也夏之后稷官棄也棄不窋之後帝皐帝嚳帝堯不窋立也夏之衰也棄稷不窋之後鞠公劉此代系不甚疑在孔甲時孔甲時公劉遭夏亂遠者案藝說是矣不窋及夏衰在孔甲時公劉去邰之豳積德累善十有餘世而自竄于戎狄之間周語又云公劉弗窋用失其官而竄于戎狄之間周語韋昭云公劉棄稷之子不窋之孫周語云然則不窋之失官在夏末商初之確證也漢書古今人表公劉列於夏末商初不窋上世爲后稷之官不知凡幾傳之不窋然後失其官也史記周本紀后稷之興在陶唐虞夏之際皆有令德后稷卒子不窋立也夏之后稷官棄也棄不窋之後帝皐帝嚳帝堯不窋立也夏之衰也棄稷不窋之後鞠公劉此代系不甚疑在孔甲時孔甲時公劉遭夏亂遠者案藝說是矣不窋及夏衰在孔甲時公劉去邰之豳積德累善十有餘世而自

○治場積穀是紀居邰事也伐木傳饁食也饋糧即糗糧也文選曹子建應詔詩注引此傳文有饁糧食也四字棗囊皆裹糧之器僖二十八年甯子執納棗籩焉宣二年趙盾見靈輒餓爲之簞食與肉寘諸橐以與之此棗可裹糧也漢書東方朔傳奉一囊棗此囊可裹糧也史記陸賈傳索隱引詩傳大曰囊小曰囊與今本異又戴侗六書故引毛傳作無底曰囊有底曰橐恐出記憶之誤也裹餱糧於橐囊是紀去邰事也孟子梁惠王篇引詩釋之居者有積倉行者有裹囊也公劉遷豳固未嘗失邰矣思詞也傳以和睦訓輯以顯於時訓戚揚爲斧鉞亦有行者相與和睦以爲炎顯也○傳訓戚揚爲斧鉞之爲言迫也爾雅越揚也鉞越皆從戊聲古祇作戊說文戚戊也戊大斧也淮南子兵略篇云主親操鉞持頭授將軍其柄曰從此上至天者將軍制之是鉞有發揚義也又云復操斧持頭授將軍其柄曰從此下至淵者將軍制之是斧有戚迫義也可以想像其遺制矣王制云諸侯賜弓矢然後征賜鉞然後殺鉞與斧通爰於也方之言甫也啟行開道路也經言啟行耳傳乃探下章之義而云去之蠲也諸侯之從者十有八國正義

篤公劉于胥斯原既庶既繁既順迺宣而無永嘆傳胥相宣徧也民無長嘆猶文王之無悔也陟則在巘復降在原何以舟之維玉及瑤鞞琫容刀傳巘小山別於大山也舟帶也維玉及瑤言有美德也下曰鞞上曰琫言有度數也容刀言有武事也疏胥相緜同禮記善相原義也庶繁言人眾多也宣徧爾雅釋言文皇矣王此大邦克順克比傳慈和徧服即上章傳所謂民事時和民與則徧即徧服慈和徧服即上章傳所謂民事時和民與和睦也周語劉康公曰寬肅宣惠君也寬所以保本也肅所以濟時也宣所以教施也惠所以和民也本有保則必固時動而濟則無敗功施而宣則徧惠以和民則阜若本固而功成施徧而民阜乃可以長保民矣其何事不徹毛傳正本國語爲訓永長也嘆釋文正義皆

云不知出何文

相宣徧也民無長嘆猶文王之無悔也陟則在巘復降在原何以舟之維玉及瑤鞞琫容刀傳巘小山別於大山也舟帶也維玉及瑤言有美德也下曰鞞上曰琫言有度數也容刀言有武事也疏百泉未聞疑近枉於幽此卽弟五章相山也舟帶也維玉及瑤言有美德也容刀言有武事也疏百泉未聞疑近枉於幽此卽弟五章相

篤公劉于胥斯原既庶既繁既順迺宣而無永嘆傳胥相宣徧也民無長嘆猶文王之無悔也陟則在巘復降在原何以舟之維玉及瑤鞞琫容刀傳巘小山別於大山也舟帶也維玉及瑤言有美德也下曰鞞上曰琫言有度數也容刀言有武事也疏百泉未聞疑近枉於幽此卽弟五章相

作歎傳無悔宋本作無侮非也皇矣其德靡悔彼言文王之德民無悔恨此言公劉之德民亦無長嘆與文王同也此紀公劉居邰之事○說文無巘字疑毛詩本作巘獻獻原卽皇矣之鮮原也此猶鮮羔卽獻羔之例獻或作巘爾雅鮮山旁皆後人所增誤正同爾雅小山別大山鮮又重巘嶭畫然兩字釋名鮮譌爲巘解者即泥巘字作解而以小山別大山與重嶭之厓岸細合爲一其誤始於劉熙之釋名孔仲達遂謂此與皇矣義

別矣鮮原詳皇矣篇其地枉岐周之東北而近於邰公劉從邰而出所涉之地故陟獻降原望北而行卽上章啟行之所由徑也下文玉瑤鞞琫皆言枉塗徧武之事○小箋云舟卽匏之假僧故訓爲帶傳文琫瑤上奪維玉及三字依小箋補正木瓜報之以瓊瑤傳瓊瑤美石磼集玉石爲之維玉及瑤言有玉與石也正義謂瑤是玉之別名誤佩有事佩有德佩鞞琫容刀事佩而玉瑤德佩故傳云言有美德也鞞琫說詳贈彼洛矣篇傳文德字涉上文美德而衍言有美德言有度數言有武事文法一例正義云故云言有度數是本無德字可證瞻彼洛矣傳天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而鏐珌大夫鏐而繆琫皆是武琫而珧珌此其度數也容刀佩刀也佩

刀以爲容飾故曰容刀瞻彼洛矣棘鄂與鞞琫容刀之佩事之服飾公劉遷豳行備武事故亦有鞞琫也又采芑篇服其命服朱芾斯皇有瑲蔥珩之佩此言維玉及瑤者與采芑同意正義不得其解

篤公劉逝彼百泉瞻彼溥原迺陟南岡乃覯于京傳溥大覯見也京師之野傳是京乃大眾所宅居之也于時處處于時廬旅于時言言于時語語傳廬寄也直言曰言論難曰語疏其陰陽觀其流泉也或謂今三水縣諸泉水當之俱在涇北者非是傳訓溥爲大箋訓廣義同山脊曰岡岡卽豳山之岡也豳山枉百泉之南故曰南岡乃石經作迺覯見抑同爾雅作遘卽五章既溥既長既景乃岡度其夕陽豳居允荒也陟岡覯京與定之方中升虛望楚文義相同傳是京乃大眾所宅居之也者所宅居之野也

字理不可通御覽地部二十引箋作宅居之地不誤可據以訂正矣傳云是京承于京言京師爲大衆云乃大衆所宅居之地謂將營造都邑也疑此傳文當作是京乃大衆所宅居之地也十一字以釋乃親于京句併傳寫者又誤移在下句耳京大也京地大地也周以王者居稱京師義取諸此○漢書食貨志在璧曰廬何注云廬寄也秋冬去宅春夏居廬高誘注云皆耕在野少有在呂覽仲春紀耕者少舍都邑者也尚書厥民析散布在野此即所謂春夏居廬者田中之廬八家一井二畝半春夏所居故謂然則廬爲寄也旅衆也在野之衆謂之廬旅猶在邑之衆謂之之里旅左傳敢煩里旅則近市者爲里旅也其時公劉於大地之野爲大衆定廬舍行井田法于時處處者猶縣詩迺慰迺止迺左迺右也于時廬旅者猶縣詩迺理迺宣迺畝也文義正同釋文及定本集注論難曰語語正義本作荅難非也說文亦云直言曰言論難曰語直言者徒言之而已不待辨論之不已也古者處農就田野言言語語皆謂田野之事也廣雅言言語語喜也蓋本三家義

篤公劉于京斯依蹌蹌濟濟傳蹌蹌言有容其曹執豕于牢酌之用匏傳賓已登席坐矣乃依几矣

曹羣也執豕于牢新國則殺禮也酌之用匏儉以質也

會之飲之君之宗之傳爲之君爲之大宗也疏于京斯於言依

豳之大地依之以立國也楚茨傳云濟濟言有容也正義云公劉使人爲之設筵使人爲之設几賓來就燕既登席矣乃依几矣又云上言筵几此言登依則是登筵依几故云賓已登席矣乃依几矣正義本傳文登席下無坐字當據以訂正席下無坐字當據以訂正席筵也謂重席也儿謂彤几也登席爲賓則依几爲主人矣說詳行葦篇正義又引左傳說饗禮設几而不倚此或兼食禮故得依几案公會大夫記不授几無阼席鄭注云公不坐也此言君臣其几席爲燕飲之禮○傳訓曹爲羣謂羣臣昭十二年左傳周原伯絞虐其輿臣使曹逃仕注曹羣也此曹即羣臣之證造爲也言爲其羣臣設飲食執豕用匏是其羣臣之禮也周禮掌客凡禮賓客國新殺禮國新即新國公劉

新國於豳執豕爲殺禮傳意本周禮爲訓也箋云酌酒以匏爲爵蓋以一匏離爲二酌酒於其中是日匏酌亦謂之瓢瓠人樂門用瓢齋鄭注齋讀爲齊取甘瓠割去甚破匏是也凡郊祭與昏禮器皆用瓠禮記郊特牲注此謂大古之禮器以燕羣賓客大古禮器公劉新國用大古之禮器也○燕有食飲之禮殷尚質也傳云儉以質儉謂殽飲食也君謂諸侯也諸侯君一國即爲一國之大君天下之大宗王者天下之大宗版傳王者爲天下之大宗王天下即爲天下之君一國即爲一國之大君也其時公劉爲諸侯始遵行以爲收宗睦族之常法子孫

篤公劉既溥既長既景迺岡相其陰陽觀其流泉傳既景乃岡考於日景參之高岡其夕陽豳居允荒傳三單相襲也徹治也度其軍三單度其隰原徹田爲糧傳山

考日景之濛也說詳定之方中篤既溥既長以日景考之既上景迺岡句從上起下之詞正義云考其日景即上既溥既長以日景考之方中揆之以日傳揆度也度日出日入以知東西此也參之高岡即下相其觀其是登岡視之也周語仲山甫曰國必依山川○胡承琪箋云傳以單爲對複之義凡起徒役無過家一名單者一也獨也三單者即周禮凡起徒役無過家一人之謂蓋止用正卒爲軍不及其羨故曰單三軍故曰單之中尚有更休舍三單傳云相襲者猶言相代則三單之上之法此爲制軍之數案胡說與岳州王夫之詩稗疏略同王夫之略放春秋繁露爵國篇口軍之說百畝以下人三分而用其一百人三分而一相襲謂上役休龍會八口除老弱婦女率可任者三人之一

雅釋山文湛露傳陽日也山之西夕見日故曰夕陽山之東朝見日故曰朝陽因之山東爲朝陽而山西爲夕陽矣夕陽建國則豳居在豳山之西地理志右扶風栒邑有豳鄉詩豳國公劉所邑方輿紀要邠州南有豳山山之南南至邰城不及二百三水縣東北二十五里有栒邑縣界中非栒邑即豳城三十里有古豳城案豳城即漢之豳鄉在栒邑縣東邠州在涇南豳山在栒邑縣北栒邑即豳城也今三水縣在涇北栒邑即豳城猶在豳山之南南至邰城不及二百里豳土爲邰之北境邠入說文邑部則地名作邠山名作豳公劉遷邠爲豳山之邠邑是不踰涇水固較然矣徐廣云漆縣東北有豳亭今邠州西漢漆縣地也允語詞荒訓大者謂即大眾所宅居之地也

篤公劉于豳斯館涉渭爲亂取厲取鍛傳館舍也正絶流曰亂鍛石也**止基迺理爰衆爰有夾其皇澗遡其過**

澗傳皇澗名也遡鄉也過澗名也**止旅乃密芮鞫之即**

傳密安也芮水厓也鞫究也疏白虎通義京師篇引詩于邠斯觀說文邠豳同

字觀乃館之假偕字也傳云舍者止息之義則未有家室也下文正言營造都邑之事○正絶流曰亂爾雅釋水文正中也絶渡也水就下爲順流挽上爲逆流中水而渡是爲正絶流說文亂不治也中水而渡則水之不治者也渭水出鳥鼠山自西而東流入於河豳當渭之北厲碫是爲亂經作爲傳作曰一也禹貢云入于渭亂于河梁州貢道浮渭逾河東北入渭沿流而東至今華陰縣之渭口而河水從北而南下由渭涉河從蒲州以達帝都此必中水而渡故亦爲亂大禹所名也詩書義同中山經陰山蠱尾之山多礪石厲與礪同鍛乃礪之假偕字傳訓鍛爲石則厲亦石也說文云厲旱石碫厲石厲碫者斲鼿之石也古者天子廟桷必加密石焉諸侯則斲之鼿之取厲碫也部打渭北涉渭而取厲碫則渭南亦打部境此公劉新遷於豳而於故都取足材用焉周本紀云公劉渡渭取材用止基迺理爰衆爰有二句渾括緜詩篇義止基基亦止也緜詩云曰止曰時也迺理卽緜詩作廟立社之事衆有分釋恐非經意且猶富有也箋以衆謂人有物衆有分釋恐非經意且下文止旅乃密始言人民耳○皇澗未聞寰宇記寧州

眞寧縣大陵水下引水經注曰大陵小陵水山巡河南殊川而南逕寧陽城故豳詩曰夾其皇澗陵水卽皇澗矣今攷寧州在邠州北百四十三里眞寧縣又在州東中隔涇水卽以陵水有南流之水卽皇澗恐非是豳居在豳山之西皇澗在豳之東故曰夾夾讀如挾也正義云皇澗縱在兩旁而夾之則誤以爲山夾水矣過澗未聞遡如如彼遡風之遡鄉逆風爲遡鄉逆流亦爲遡故兩傳皆云遡鄉也鄉猶偪也三蒼云逆流行水曰溯溯卽遡字過澗當在豳居之面北兩澗皆出豳山皇澗逕豳居之東南流入於渭過澗橫截之是也○旅眾也傳訓密爲安者言從遷之眾止豳逕之西逆流北入於涇正義云過澗橫故在北而而東流入於河豳當渭之北厲碫是爲亂經作爲傳作曰一也禹貢云入于渭亂于河梁州貢道浮渭逾河東北入渭沿流而東至今華陰縣之渭口而河水從北而南下由渭涉河從蒲州以達帝都此必中水而渡故亦爲亂大禹所名也詩書義同中山經陰山蠱尾之山多礪石厲與礪同鍛乃礪之假偕字傳訓鍛爲石則厲亦石也說文云厲旱石碫厲石厲碫者斲鼿之石也古者天子廟桷必加密石焉諸侯則斲之鼿之取厲碫也部打渭北涉渭而取厲碫則渭南亦打部境此公劉新遷於豳而於故都取足材用焉周本紀云公劉渡渭取材用止基迺理爰衆爰有二句渾括緜詩篇義止基基亦止也緜詩云曰止曰時也迺理卽緜詩作廟立社之事衆有分釋恐非經意且猶富有也箋以衆謂人有物衆有分釋恐非經意且下文止旅乃密始言人民耳○皇澗未聞寰宇記寧州

雅之芮鞫初無涉也又案周禮職方氏其川涇汭鄭注云汭在豳地詩大雅公劉曰汭其夕陽之卽地理志右扶風汧汧川也顏注汧水出西北東入涇詩芮汧雍州川也讀與芮同字廣雅汧隈曲也淇奧傳奧隈也奧或作澳亦作隩傳訓鞫爲水厓之曲曲外兩義箋以芮水厓爲汭水之內也傳訓內爲入不謂水之內也傳訓鞫爲究者窮之爲言

洞酌彼行潦挹彼注茲可以餴饎傳洞遠也行潦流潦也餴饎酒食也豈弟君子民之父母傳樂以強教之易以說安之民皆有父之尊母之親疏傳洞遠○洞讀爲迥假借字也匪雅迥遠也行潦流潦采蘋同是挹與酌義同也有司徹注云挹猶酌也餴又作饎爾雅饎稔也郭注云今呼餈飯爲饎饎熟爲饎孫注云蒸之曰饎均之曰餾說文餾飯氣蒸也詩正義引蒸作流爾雅釋文引蒼頡篇云餈飯也案餾與餈聲義相近故饎餾並有餈飯之義餈即瀡也饎酒食也氣孰亦曰饎餴者謂以水餈酒食也禮記表記篇詩云凱弟君子民之父母凱以強教之餴○餴同字酒食氣孰同方言糟孰食也無明文首章餴則爲饎祭器三章視滌濯祭器又兼告絜告絜傳云清者清猶絜也可以漉酒食氣孰亦曰餴餴者謂以水餈酒食也禮記表記篇詩云凱弟君子民之父母凱以強教之餴○餴同字

毛旨因參鄭箋而爲之解曰廣大而有文章爾王可得游娛矣從容而自得爾王可得休息矣廣大有文章言規模制度宏遠明備故天下所謂爾游也優游爾休又承爾游而申成之陳氏此解允合經義○傳當作卑下同嗣與嗣同酋終爾郭所據作爾酋與下章百神爾主矣純嘏爾常矣同詞案有爾字似優也酋正義本作遒爾雅釋文云郭音遒是郭所見詩當作遒也酋古遒字說文遒迫也段注云終與迫義相成箋云嗣先君之功而終成之此箋申傳也終

爾土宇昄章亦孔之厚矣（傳）昄大也（疏）傳云章表也厚篤厚也長發四章大厚言法度章明又能篤厚而行之文義相同孟子之主祭而百神饗之所謂百神爾主也

爾性百神爾主矣（疏）七字猶言封畿也昄大釋詁文抑云受小球大球爲下國駿厖何天之休五章云受小共大共爲下國駿厖何天之龍傳以緩旒爲表章駿厖爲

爾受命長矣茀祿爾康矣（傳）茀小也豈弟君子俾爾彌爾性純嘏爾常矣（傳）嘏大也（疏）受命受天子命爾受命天命而行也爾雅文王傳云我長配文王之德其說與衛孟子引詩皆作問

爾性純嘏爾常矣（傳）嘏大也（疏）長矣文王傳云我長配文王之德其說與衛孟子引詩皆作問

爾受命長矣茀祿爾康矣（傳）茀小也豈弟君子俾爾彌爾性純嘏爾常矣（傳）嘏大也（疏）受命受天子命爾受命天命而行也爾雅文王傳云我長配文王之德其說與衛孟子引詩皆作問

康字復對下文純嘏字小康又禮記禮運禹湯文武成王周公六君子是謂小康鄭注云康安也言小安者失之則賊亂將作傳意本禮記以寓戒成王之意也箋茀福也爾雅祓福也郭注引詩祓祿康矣奪爾字鄭依三家詩嘏大賚之初筵同

常猶長也

有馮有翼有孝有德以引以翼（傳）有馮有翼道可馮依以爲輔翼也引長翼敬也豈弟君子四方爲則（疏）說文凡也讀若馮馮凭聲同傳釋馮爲道可馮依翼讀孟子輔之翼之之翼爾雅孝享也有孝有德言能有享德也下有字爲助詞引長翼敬行皆同詩異義云傳以馮翼孝德爲賢者之德引翼言王當長尊之恆敬之此篇本

戒王求賢不及祭事箋易傳爲煩中事尸之禮恐非詩意且與豈弟君子四方爲則不相承接

豈弟君子四方爲綱（疏）易觀有孚顒若馬注云顒敬也重言曰顒顒說文匕部卬望也孟子望望然去之望望即卬卬也氣盛謂之卬卬則望盛亦謂之卬卬矣傳於上章馮翼爲君之德不爽爲君子之德不爽君德顯然明白荀子正名篇有兼聽之明而無奮矜之容無伐德之色經之厚經之所謂顒顒傳之所謂溫溫兒也有兼聽之明有兼覆之厚經之所謂卬卬傳之子言之無奮矜之容無伐德之色經之厚經之所謂顒顒傳之厚而無伐德之色說也即引此詩蓋荀子亦就在下位而冥冥不行則白道而行說不行則就在下位君子之辨說也聖人之辨說文辵部卬望也

恭又充盛是溫盛二義相因下義即申足上義顒顒卬卬貌卬卬指志氣亦與毛傳不合說文珪古文圭字釋文珪融曲水序史岑出師頌注舊本書鈔帝王五引詩皆作問

鳳皇于飛翽翽其羽亦集爰止（傳）鳳皇靈鳥仁瑞也雄曰鳳雌曰皇（疏）說文鳳神鳥也靈亦神也傳既釋鳳皇爲靈鳥而又申言之云仁瑞也者此即用修母致子之義正義云五行傳及左氏說皆云貌恭體仁則鳳皇翔行仁德而又致此瑞毛意用臣之仁以致南方鳳昭二十九年左傳水官廢龍不生得彼言臣修水職致東方龍則毛與左傳義同也爾雅釋鳥鶤鳳其雌皇說文鶤鳥其雌皇一曰鳳皇別名然其雌雄下無鳳字故以鶤爲鳳皇則鳳爲雄疑許據爾雅鶤爲皇則鳳爲雄

于天子（傳）譹譹猶濟濟也（疏）說文譹多言也引詩曰譹譹王多吉士維君子使媚

日鳳雌日皇翽翽衆多也譹譹王多吉士維君子使媚

鸛其雛名鸐鸐或曰鳳一名鸐鸐傳訓翬翬爲衆多箋云翬翬羽聲也鳳皇往飛翬翬然亦與衆鳥集於所止衆鳥慕鳳皇而來喻賢者所在羣士皆慕而往仕也因鳥案此箋申傳也翬翬本爲鳳皇之羽鳳皇飛則其羽必衆多又不專指鳳皇矣韓詩外傳黃帝服黃衣戴黃冕致齋于宮鳳乃蔽日而至黃帝降于東階面向再拜稽首曰皇天降祉不敢不承命鳳乃止帝東園集帝梧桐倉帝竹實沒身不去詩曰鳳皇于飛翙翙其羽亦集爰止鳳蔽日而至即說文所謂鳳飛翙翙其羽亦集爰止鳳蔽日而至是已正義乃引尚書皐陶謨鄭注尚書中候以鳳皇來必衆多似不若箋說爲古作朋字也○王注楚辭九歎謁謁盛多貌此云猶濟濟者亦盛多之意爾雅謁謁濟濟止也郭注云皆賢士盛多之容也鄭注禮記玉藻云謁告也臣將有事必先告君是謁爲告也此箋以謁謁爲告臣盡力之美竝與傳訓同思齊傳云媚愛也

命媚于庶人（疏）傳云傳讀與附同箋猶戾也

鳳皇于飛翙翙其羽亦傳于天謁謁王多吉人維君子

鳳皇鳴矣于彼高岡梧桐生矣于彼朝陽（傳）梧桐柔木也山東曰朝陽梧桐不生山岡大平而後生朝陽藹藹

萋萋雝雝喈喈（傳）梧桐盛也鳳皇鳴也臣竭其力則地極其化天下和洽則鳳皇樂德（疏）梧與桐二木名爾雅說云梧梧桐木一名櫬一名梧桐詩之梧桐即一名櫬梧又云榮桐木也桐榮也詩之梧桐可以爲琴瑟是柔木之故曰柔木山東曰朝陽爾雅釋山文郭注云旦柔刃之木也經之東是也經之云梧桐生矣即承于彼高岡句故傳又申之云梧桐不生山岡大平而後生朝陽言大平互詞箋云鳳皇之性非梧桐不棲此以箸鳳皇梧桐生朝陽於梧桐言山岡於

傳訓沇爲危箋沇幾也檜古繪云危即近義鄭言幾正申毛意非易傳也爾雅曰幾哰幾哉始危也讒沇也幾讒危沇轉互相通後箋云古人言幾毒曰危漢書宣元六王傳皆以恐無處所我危幾意昭二十年左傳注沇其也彼疏云杜以危得之外臧傳今兒安在危殺之矣此沇爲其葢杜訓其猶鄭言幾也彼漢書李賢注亦云沇其也要皆與危意相同故以沇爲幾故同聲故以沇爲幾昭二十年左傳注沇其也彼疏云杜以危得之外臧傳今兒安在危殺之矣此沇爲其葢杜訓其猶鄭言幾也彼漢書李賢注亦云沇其也要皆與危意相同故以沇爲幾故同聲故以沇爲幾昭二十年左傳注沇其也彼疏云杜以危得之外臧傳今兒安在危殺之矣此

小以懲大也者慎小謂上無從說二句無良即是說隨以謀即是無從說隨二句無良即是說隨也懲大謂下式遏寇虐二句傳實爲小慎之漸最合禁縱說隨之意故以懲大爲小慎之漸也

五章總釋訓云說隨也孫炎曰說隨相隨順也郭璞曰相隨順從也矣廣雅釋訓云說隨也解者以慎小屬說隨小惡也後漢書陳忠傳自順帝即位重輕者重之端起郡縣盜賊並起小

云息止也泄者渫之假借字說文玉篇云渫除去也私列切箋泄猶出也發也鄭以泄爲抴義得相通醜衆厲危正義云謂衆爲惡行以爲危者也箋厲惡也危惡義相近無臭正敗箋云敗壞也無使先王之正道壞○戎訓大弘亦大也節南山傳弘大也小子席厲王也王肅云莊王者之大位雖小子其用事甚大也

民亦勞止汔可小安惠此中國國無有殘傳賊義曰殘也王欲玉女是用大諫疏孟子梁惠王篇賊義者謂之殘荀子勸學篇害良曰賊害良卽賊義也鄭引詩惠綏爲施寬之政猛則民殘殘則施之以寬其下謂綏也繾綣猶展轉反覆何人斯傳云反側不正直也反覆也覆顛覆也無臭正敗同意○阮元揅經室集云說文金玉之玉無一點者解云朴玉也从王有點讀若斝斝牧之斝詩玉女玉字當是加點之玉玉女者斝女者好女也好女者臣說君也召穆公言王乎我正惟無縱詭隨以謹繾綣式遏寇虐無俾正反傳繾綣反覆

欲好女不得不用大諫也孟子曰爲我作君臣相說之樂其詩曰斝君何尤斝君者好君也孟子之斝君與毛詩召穆公之玉女無異也後人不知玉爲斝解爲金玉之玉矣

板八章章八句

板凡伯刺厲王也疏凡周公之胤畿內國入爲王官續漢書郡國志河內郡共有汎亭劉昭注云凡伯邑今河南徽輝縣西南有故凡城卽其地也輝卽衛輝府

上帝板板下民卒癉出話不然爲猶不遠傳板板反也上帝以稱王者也癉病也話善言也猶道也靡聖管管無所依也亶誠也猶之未遠是用大諫傳猶圖也疏板古作版後漢書董卓傳論注文選劉琨勸進表注引詩作版版俾以反詰版版此單字釋經疊字之例爾雅版版僻也僻禮記注作辟辟與反義相近蕩傳上帝以託君王也兩傳義同傳

先釋版版後釋上帝此倒句也版句法相同癉禮記緇衣引作癉爾雅癉病也本又作癉韓詩外傳云悲夫傷哉窮君之反於是道而愁百姓引詩作癉後漢書李固傳引詩亦作癉云荊周上變祖法度故使下民將盡病也○話當作語傳亦云語善言也抑愼爾出語傳云語善言也說文云語會合善言也然猶是也不然者不以善言爲是也禮記大學篇其所令反其所好而民不從所謂不尊也猶訓道爲道也孟子盡心篇身不遠也管管疑當作悹悹言所據詩傳作悹悹言以心自恣則其字作從心法度管管然以心自恣案鄭箋云王無聖人之法度不作從竹管與毛傳無所依之說正相成也說文悹悹憂無告也今爾雅作懽懽憂無告當依希馮濛言所據爾雅作懽懽憂無所依義本相通亶誠祈父同注猶圖也襄二十八年傳荼成伯曰遠圖者忠也簡行父懽晉之不遠猶而失諸侯也是以敢私言之杜

天之方難無然憲憲天之方蹶無然泄泄傳憲憲猶欣欣也蹶動也泄泄猶沓沓也辭之輯矣民之洽矣辭之懌矣民之莫矣傳輯和洽合懌說莫定也疏方有也然是也憲憲卽軒軒之假借樂記武坐致右憲左致同軒軒言武之坐右猶至地左足則軒起也鄭注憲讀爲軒又內則注軒聲通之證並與傳憲猶欣欣之義合欣古掀字說文掀舉出也虛言切段注云掀之言軒也蹶訓動猶擾亂也此詩之蹶與野有死麕有擾亂之義傳爲動並有擾亂也泄泄猶沓沓也辭之輯矣民之洽矣辭之懌矣民之莫矣傳輯和洽合懌說莫定也疏是也無然

然泄泄泄泄猶沓沓也事君無義進退無禮言則非先王之道者猶沓沓也孟子以沓沓釋泄泄又以言非禮義釋沓沓與說文多言之訓合傳義正本孟子也爾雅憲憲泄泄制法則也郭注云佐興虐政設教令也鄭箋云爲之制法度達其意以成其惡本爾雅而與毛傳文異而義同國語所謂厲始革典也說見嘉定錢大昕序禩事三作集洽合正月同洽讀爲協協襄三十一年左傳引詩正作協懌釋文作繹左傳及說苑善說篇皆作繹節南山傳云協懌服也服亦說也莫定皇矣同辭辭令也案此承上句無然泄泄而言箋云王者政教和說順於民則民心合定此戒語時之大臣是也說苑子貢曰出言陳辭之身之得失國之安危也詩云辭之繹矣民之莫矣辭者人之所以自進也主父偃曰人而無辭安所用之皆子產脩其辭而趙武致其敬王孫滿明其言而楚莊以懟蘇秦行其說而六國以安剿通陳其說而身得以全夫辭乃所以尊君重身安國全性者也故辭不可不脩而說不可不善

我雖異事及爾同寮我即爾謀聽我囂囂傳寮官也囂猶謷謷也我言維服勿以爲笑先民有言詢于芻蕘

傳芻蕘薪采者疏憲我凡伯自我也異事事異也爾女女憲憲泄泄之大臣也寮官釋詁文文官爲寮吾當同寮敢不盡心乎七年左傳荀林父曰同寮故也毛傳正用左說今字通弗聽爲賦板之三章又弗聽及以荀伯盡送其帑及其器用財賄於秦曰爲同寮故也毛傳本字毛用假借字此其證爾雅作僚僚大東作僚○囂囂韓詩作謷謷韓用本字毛用假借字此其證爾雅敖敖傲也潛夫論明忠篇引詩作敖敖傲傲之省說文謷不省人言也重言曰謷謷箋云女反聽我言謷謷然不肎受楚辭九思令尹劣謷謷王注云謷謷不聽話言而妄語也維有也勿無也草蠢傳說服也說爲服服亦爲說我言維服勿以爲笑言有可說之道無爲笑也○笞曰先民見小晏冊傳賈逵國語注云先民古賢人也傳文芻蕘薪采者釋文者下有也字李注文選楊雄羽獵賦潘岳馬汧督誄楊注荀子大略篇引苴有也字哀十四年公羊傳然則孰狥之薪采者也薪采者也周禮小司寇致萬民而詢焉鄭司農注云薪采猶言采薪也詢謀也詩曰詢于芻蕘書曰

或施之於馬各隨文通義也○抑傳云耄老也渾言之則老爲老也詩行葦釋文及杜注隱四年昭元年左傳章注周語楚語皆云八十曰老八十爲老也毛傳以八十爲耄見車舝七十爲耄則以七十爲耄耋之異體禮記曲禮云八十九十曰耄老即耄之假借字左傳劉子語王曰諺所謂老將知而耄及之者其趙孟之謂乎又穆叔曰趙孟將死矣是八九十年間事五詩曰老夫灌灌小子蹻蹻傳云灌灌猶款款也款款誠懇也新序禩事三作灌灌假借字毛意灌灌愨愨無告也疑徑後人誤改款俗奪乃轉引爾雅惟懼惛惛也爾雅惟懼惛惛亦以驕訓驕驕與毛訓同嵩高傳驕驕壯也驕驕壯貌有驕驕壯之意或施之於人

謀及庶人

天之方虐無然謔謔老夫灌灌小子蹻蹻傳謔謔然喜樂也灌灌猶款款也蹻蹻驕貌匪我言耄爾用憂謔多將熇熇不可救藥傳八十曰老熇熇然熾盛也疏傳云謔謔然喜樂下也字今補喜亦樂也謔樂聲同曲禮大夫七十自稱曰老夫人稱也引春秋傳曰老夫老矣說文憚喜獸也或作獾楚辭惛惛煩也今詩作灌灌假借字毛意灌灌猶款款此以今語通古語也皆是懇誠愷切之意而與憂無告一訓無涉說文憚惛惛也新序禩事三作憚憚合正月同洽讀爲憚憚與毛訓同嵩高傳憚憚盛也蹻蹻武貌

天之方憯無爲夸毗（傳）憯怒也夸毗以體柔人也威儀卒迷善人載尸民之方殿屎則莫我肯穀（傳）殿屎呻吟也（箋）穀善也（疏）憯怒釋言文釋文憯疾也疑陸所據傳怒上有疾字此增字足義之例也廣雅釋詁憯愁也或本三家詩爾雅夸毗體柔也正義云夸毗者便僻其足前卻爲恭以形體順從於人故云以體柔人也鄭箋云君臣之威儀盡迷亂賢人君子則如尸矣不復言語時厲王虐而弭謗中論辶國篇今不務明其義而徒設其祿可以獲小人難以得君子雖强搏執之而不獲已亦杜口佯愚故詩曰威儀卒迷善人載尸此之謂也案徐言杜口佯愚與下維屏同義故傳以解經載尸之義與箋不復言語合爾雅殿屎呻也依孫郭注呻下奪吟字爲毛傳所本古曰殿屎今曰呻吟是謂之古今義也玉篇口部唸呻吟也說文引詩作唸呻吟民之方唸叩段本依詩爾雅音義五經文字叩作呾然則三家詩有作唸呾者爲本字而爾雅毛詩殿屎爲假借字不有說文而殿屎之本字不明矣采菽傳云葵揆也揆者度也○箋之爲無庳之爲無皆取雙聲爲訓潛夫論敘錄箋作末同甫田傳茨積也資與茨通財積財也積財謂之資與說文積禾謂之積同意無財言無積畜也師眾也說苑政理篇相亂也仁和孫志祖云按相當爲喪字之誤或引三家異文詩攷失載

天之牖民如壎如篪如璋如圭如取如攜（傳）牖道也如壎言相和也如璋如圭言相合也如取如攜言必從也攜無曰益牖民孔易民之多辟無自立辟（傳）辟法也（疏）牖者誘之假借字古文作羑故牖里或作羑里矣伯氏吹壎仲氏吹篪有相和之義璋藏諸矦圭藏天子有相合之義取攜甚便有必從之義箋云王之道民以禮義則民和合而從之如此此申傳說也○攜卻家上取攜句益猶加也無益者言無有加乎民以起下牖民孔易句孔易傳所謂必從也韓詩外傳五及禮記樂記篇引詩皆作誘韓詩外傳云聖王之教其民也必因其情而節之以禮義而制之以義義簡而備禮易而法去情不遠故民之從命也速孔子知道之易行曰詩云誘民孔易非虐辭也辟法雨無正同無自立辟卽無是憲憲泄泄也宜九年昭二十八年左傳引詩亦作泄泄邪辟之世不可自爲立法傳義同

价人維藩大師維垣大邦維屏大宗維翰（傳）价善也藩屏也垣牆也王者天下之大宗翰幹也懷德維寧宗子維城（傳）懷和也無俾城壞無獨斯畏（疏）正詁文說文价善釋云价人介聲詩曰价人維藩維藩與下維屏同義故傳以解經載尸之義與箋不復言語合爾雅殿屎呻也依孫郭注呻下奪吟字爲毛傳所本古曰殿屎今曰呻吟是謂之古今義也玉篇口部唸呻吟也說文引詩作唸呻吟民之方唸叩段本依詩爾雅音義五經文字叩作呾然則三家詩有作唸呾者爲本字而爾雅毛詩殿屎爲假借字不有說文而殿屎之本字不明矣采菽傳云葵揆也揆者度也○箋之爲無庳之爲無皆取雙聲爲訓潛夫論敘錄箋作末同甫田傳茨積也資與茨通財積財也積財謂之資與說文積禾謂之積同意無財言無積畜也師眾也說苑政理篇相亂也仁和孫志祖云按相當爲喪字之誤或引三家異文詩攷失載

邦之屏句法同桑扈傳云屏蔽也國策秦策周天下之宗室也逸周書大子晉篇師曠對王子曰王子將爲天下宗乎荀子彊國篇夫槩紂聖王之後子孫也有天下之世也埶籍之所存天下之宗室也正論篇聖王安好士而榮兩者無一焉而辶詩曰价人維藩大師維垣此之謂也荀意以价人爲士大師爲民傳義當然也與萬俗本荀子作介漢書諸侯王表亦作介大邦維屏大宗維翰懷德維寧宗子維城（傳）懷和也無俾城壞無獨斯畏（疏）正詁文說文价善釋云价人介聲詩曰价人維藩維藩與下維屏同義故傳以解經載尸之義與箋不復言語合爾雅殿屎呻也依孫郭注呻下奪吟字爲毛傳所本古曰殿屎今曰呻吟是謂之古今義也玉篇口部唸呻吟也說文引詩作唸呻吟民之方唸叩段本依詩爾雅音義五經文字叩作呾然則三家詩有作唸呾者爲本字而爾雅毛詩殿屎爲假借字不有說文而殿屎之本字不明矣采菽傳云葵揆也揆者度也○箋之爲無庳之爲無皆取雙聲爲訓潛夫論敘錄箋作末同甫田傳茨積也資與茨通財積財也積財謂之資與說文積禾謂之積同意無財言無積畜也師眾也說苑政理篇相亂也仁和孫志祖云按相當爲喪字之誤或引三家異文詩攷失載

國制全引此詩以爲親親賢賢褒表功德或用魯說而與毛義大指相同

敬天之怒無敢戲豫敬天之渝無敢馳驅傳戲豫逸豫也馳驅自恣也昊天曰明及爾出王昊天曰旦及爾游衍傳王往旦明游行衍溢也疏昭三十二年左傳引詩不敢戲豫不敢馳驅無即不也清廟傳以不字釋無字豫樂也逸豫是戲豫之意自恣是馳驅之意自古詁字淮南子主術篇所以禁民不得自恣高注云恣放恣也○王讀與往同此謂假借也賈注吳語云王往也本傳訓也往亦出也旦訓明耳游有流義故訓行衍釋文作昊天曰明昊天曰旦猶昊天曰明及爾游衍溢詩中爾字皆指助厲王者言此二羡羨有餘義故訓溢詩中爾字當同則昊天亦以託厲王矣出往行溢義未聞

蕩之什詁訓傳第二十五　毛詩大雅

蕩之什十一篇九十二章七百六十九句

蕩八章章八句

蕩召穆公傷周室大壞也厲王無道天下蕩蕩無綱紀文章故作是詩也

蕩蕩上帝下民之辟傳上帝以託君王也辟君也疾威上帝其命多辟傳疾病人矣威罪人矣天生烝民其命匪諶靡不有初鮮克有終傳諶誠也疏爾雅盪盪也盪與蕩同辟當作辟古邪辟作辟箋蕩蕩法度廢壞之皃與辟義相近上帝帝君王版傳同辟君釋詁文般武天命多辟傳同疾威平列傳云疾病人威罪人箋疾病人者重賦斂也威罪人者峻刑法也辟邪箋云其政教又多邪辟不由舊章說苑至公篇夫公生明偏生暗端慤生達詐僞生塞誠信生神夸誕生惑此六者君子之所愼也而禹桀之所以分也詩云疾威上帝其命多辟言不公也三家詩上帝亦指君王與毛訓異義同○諶誠爾雅釋詁文說文作忱古諶忱通烝眾也其命匪諶即冢上其命多辟句言天生此天下之眾民何其政教之不誠也靡不有初鮮克有終所謂不誠也版靡聖管管不實于亶傳亶誠也版蕩二詩文義相同

文王曰咨咨女殷商傳咨嗟也曾是彊禦曾是掊克曾是在位曾是在服傳彊禦彊梁禦善也掊克伐而好勝人也服服政事也天降滔德女興是力傳天君滔慢也疏咨讀爲茲說文茲耆也嗟與耆同咨茲雙聲咨嗟亦雙聲單言曰咨重言曰咨嗟爾雅嗟咨

鬘也咨鬘即茲嗟廣韻茲嗟或作
茲嗣繆傳子宁者嗟茲也咨嗟茲子並字異而義同箋
云屬王弭謗慘公朝廷之臣不敢斥言王之惡故上陳
文王咨嗟殷紂以切刺之○傳訓彊爲彊梁彊梁與禦
禦當也禦善即彊梁彊梁與禦義繁露必仁且知篇其強足以覆過其禦足以犯詐強
與彊通下文彊禦多慙孫氏已甚吾軍帥彊禦並義同一曰彊梁墨子魯問篇彊梁
不材莊子山木篇從其彊梁大玄彊莫不彊梁皆古有此語掊者伐之假偝字傳以自伐釋掊以好勝人釋克
自伐勝人二義實一意也孟子告子篇掊克在位趙注云掊克不良也此與傳義相通唯釋文掊克聚斂之說非傳義正義云釋詁服事也且莊服與莊位對文故知
服政事謂非徒備官又委任之也○天君釋詁文君亦王也天謂之君上帝謂之君王其意一也說文牧牛徐
行也讀若滔滔牧聲義俱近古惰慢作慢慢德言其德
致之慢即蕩蕩之意也女女彊禦掊克之臣也力猶疾也

文王曰咨咨女殷商而秉義類彊禦多慙流言以對寇攘式內傳對遂也矣祝靡屆靡究傳作祝詛也屆極究窮也疏秉操也義類皆善也而之言自也而秉義之人自用爲善所謂彊禦也抑傳而角自用也彼無角而自用其角此不善而自用其善意正相同十月之交傳皇父甚自謂聖意亦同說文慙怨也流言民之謗言也對訓對爲遂爾雅遂遂作也是遂有作義式用也流言以對寇攘式內此承多慙而言民多相怨則謗言羣作而寇盜攘竊之禍用亂於內矣刘女傳擊鼓篇引詩釋之云言不善之從內出也召是紹訂傳訂潰也亦此義也○祝讀爲訓訓亦訓也傳文作祝詛也四字一氣讀祝詛二字以釋經之祝字則作祝連文成義矣作矣祝矣作祝也矣維也猶有也猶云是剝是菹是剝菹也菹是菹也
靡究言無終極無窮已也箋云王與羣臣並爭而相疑
日祝詛求其凶咎無極已

文王曰咨咨女殷商女炰烋于中國斂怨以爲德傳炰烋猶彭亨也不明爾德時無背無側傳背無臣側無人
也爾德不明以無陪無卿傳無陪貳也無卿士也疏炰烋
彭亨皆疊韻劉逵注魏都賦引詩作咆哮竝同箋云炰烋自矜氣健之皃易大有釋文引干
寶注云彭亨驕滿皃斂怨以爲德怨即上章之彊禦多慙也箋云斂聚羣不逞作怨之人謂之有德而任用之
○禮記文王世子篇記曰虞夏商周有師保有疑丞設四輔及三公不必備唯其人語使能也書大傳古者天子必有四鄰前曰疑後曰承左曰輔右曰弼此傳以無背爲背無臣無側爲側無人者背謂後也不言前者文略側謂左右也即四鄰四輔之說也昭三十二年左傳史墨曰物生有兩有三有五有陪貳故天有三辰地有五行體有左右各有妃耦王有公諸侯有卿皆有貳也此傳以陪爲陪貳者謂三公也以卿爲卿士者謂三公中之孤卿執政之一人也韓詩外傳天子有爭臣七人雖無道不失其天下咎殷王紂殘賊百姓絕逆天道至

斮朝涉刳孕婦脯鬼侯醢梅伯然所以不亾者以其有箕子比干之故微子去之箕子執囚爲奴比干諫而死然後周加兵而誅絕之故曰有諤諤爭臣者其國昌有默默諛臣者其國亾詩曰不明爾德時無背無側爾德不明以無陪無卿言文王咨嗟痛殷臣而亾天下矣韓詩與毛詩同義漢書五行志中詩云爾德不明以亾陪亾卿不明爾德以亾背亾仄言上不明暗昧敏惑則不能知善惡親近習長同類亾功者受賞有罪者不殺百官廢亂其引詩與今本誤倒晉書亦誤顏注可證也

文王曰咨咨女殷商天不湎爾以酒不義從式傳義宜也既愆爾止靡明靡晦式號式呼俾晝作夜傳使晝爲夜也疏釋文引韓詩云飲酒閉門不出客曰湎文選七命注初學記器物部引薛君章句云齊顏色均眾寡謂之沈閉門不出客謂之湎同義箋天不同女顏色以酒沈湎案此析言之也渾言正義引鄭注酒誥云飲酒齊色曰湎鄭以顏色釋湎字本韓詩義宜孫民同箋云式法也有沈湎於酒者是乃過也不宜從而法行

之○愆過也止威儀容止也風雨傳云晦昏也呼亦號也碩鼠實之初筵傳竝云號呼也崔集注作諱漢書敘傳引詩作諱傳釋文作卑云後皆同傳訓讙緣衣天保同作訓爲清人同號呼承既愆爾止句使書作夜卽承詩當冢上飲酒無度而言

文王曰咨咨女殷商如蜩如螗如沸如羹(傳)蜩蟬也螗小大近悤人尚乎由行(傳)言居人上欲用行是道也內羣于中國覃及鬼方(傳)羣怒也不醉而怒曰羣鬼方遠方也(疏)蜩蟬小弁同夏小正五月唐蜩鳴傳唐蜩者螗也唐螗同字皆加虫旁唐匽蟬之大者析言之也渾言之則蜩亦名唐蜩詳七月篇漢書五行志中詩云如蜩如螗如沸如羹言上號令不順民心

虐謔憒亂則不能治海內顏注云謂政無文理虐言謔沓如蜩螗之鳴湯之沸涼羹之將熟也案此謂政令之憒亂毛意亦然也○傳假尚爲上陟岵又假上爲尚古尚上聲通由訓用君子陽陽同謂厲王居乎衆人之上不念禮法欲用行其道是以無小大事日近悤亾也襄十四年左傳師曠曰天之愛民甚矣豈其使一人肆於上以從其淫而棄天地之性必不然矣是其義也此言厲王之無道也說文大部奰壯大也從三大大三大二人也一曰迫也讀若易虞翻曰目爲奰三目爲奰益大不醉而怒謂之奰擴部癵滿也從奰聲奰癵聲義皆近淮南墜形注引詩作奰今隸變作奰奰怒傳又申說怒之義也葛覃傳覃延也鬼方與中國對文中國諸夏之國則鬼方爲諸夏之外史記楚世家周夷王時熊渠立三子康紅疵爲王及厲王暴虐熊渠畏其伐楚亦去其王至熊勇六年而周人作亂厲王出奔彘案此亦厲王怒延遠方之一證僭其年歲尚在諸侯叛周之前傳云鬼方遠方抑用邊鄙方傳指氐羌者異高宗伐鬼方指氐羌者異湯遠也兩詩意正同與

文王曰咨咨女殷商匪上帝不時殷不用舊雖無老成人尚有典刑曾是莫聽大命以傾(疏)匪非也上帝天也時善也是也舊舊也與左傳云君章也匪上帝不時言非天帝之不善是也與大夫不善是也句法相同殷不用舊言殷不用舊章也匪上帝不時殷不用舊雖無老成人尚有典刑曾是莫聽大命以傾故耳

文王曰咨咨女殷商人亦有言顛沛之揭枝葉未有害本實先撥(傳)顛仆沛拔也揭見根貌殷鑒不遠在夏后之世(疏)顛讀爲蹎沛讀爲跋拔與跋通說文蹎跋也跋踬也踬跋本字顛沛假僨字馬注論語里仁篇云顛沛偃仆也顛沛拔也五字當作顛沛顛仆沛拔也七字與上傳文顛仆沛拔也互傳彊禦彊梁梁善也實之初筵傳號呶號呼呶謹也皆是統箸古語再釋古義同一文法今傳寫顛沛二字當補正揭見根皃釋文作根見根見者其根可見也韓子解老篇樹木有曼根有直根直根者書之所謂柢也柢也者木之所以建生也曼根者木之所以持生也若其根可見則本先撥矣傳以根見釋揭字揆下文本撥爲訓韓詩外傳根淺則枝葉短本絕則枝葉枯詩曰枝葉未有害本實先撥言禍福自己出也列女傳擊嬖篇引詩曰枝葉未有害本實先撥作敗字異義同○漢書劉向傳詩曰殷鑒不遠在夏后之世亦言湯以桀爲戒也聖帝明王常以敗亂自戒不諱廢興韓詩外傳云夫明鏡者所以照形也往古者所以亾也故夏之所以鑒於夏而殷爲之殷之所以亾者而周可以鑒於殷而周爲之故殷可以鑒於夏而周可以鑒於殷引詩作鑒與監同

抑十二章三章章八句九章章十句

抑衛武公刺厲王亦以自警也(疏)抑與賓之初筵皆衛武公入相於周而作也史記十二諸侯年表武公和元年宣王之十六年至平王十三年而卒衛世家武公和四十二年犬戎殺周幽王武公將兵往佐周平戎甚有功周平王命武公爲公武公於厲公五十五年卒據史記平王始命武公爲公於厲王時未爲諸侯幽王時雖諸侯不聞爲周卿士則入相於周斷在平王之世入相而作賓之初筵刺幽王作抑刺厲王兩詩皆作於平王時而序云刺厲王者本作詩之意而言取殷鑒不遠之義因遂坿於湯篇後正義以

爲追刺厲王是矣正義引楚語爺衞武公年九十有五矣有儆儆於國曰自卿以下至於師長士苟在朝者無謂我耄而舍我於是乎作懿以自儆案懿卽抑也抑爲假借字儆與警通武公作抑已在耄年詩作於平王之世其一證也序云亦以自警者與國語合賓之初筵韓詩序云飲酒悔過則亦爲自警而作兩詩意正同

抑抑威儀維德之隅人亦有言靡哲不愚傳

隅廉隅也靡哲不愚國有道則知國無道則愚庶人之

愚亦職維疾哲人之愚亦維斯戾傳職主戾罪也疏抑抑密爾雅釋訓文傳文廉下從正義本補隅字隅廉隅與靜女靜貞靜楚茨度法度同其句例箋云人密審於威儀抑抑然是其德必嚴正也古之賢者道行心平可外占而知內如宮室之制內有繩直則外有廉隅此鄭申毛之訓也又禮記儒行篇云近文章砥厲廉隅○國有道則知國無道則愚論語公冶長文傳引之以釋經靡哲不愚句瞻卬傳哲知也也韓詩外傳比干諫而死箕子曰知不用而言愚也殺

身以彰君之惡不忠也二者不可然且爲之不祥莫大焉遂被髮佯狂而去君子聞之曰勞矣箕子盡其精神竭其忠愛見比干之事免其身仁知之至詩曰人亦有言靡哲不愚箋言靡哲不愚賢者皆佯愚不爲容貌如不肖然蓋不欲顯其賢以辟禍也

無競維人四方其訓之有覺德行四國順之傳無競競也訓教覺直也訂謨定命遠猶辰告傳訂大謨謀猶道辰時也

敬愼威儀維民之則疏無競競執競傳同昭元年左傳引詩曰無競惟人善矣左亦以無爲發聲又哀二十六年傳引詩而釋之若得其人四方以爲主人謂得賢人烝民烈文傳皆云訓道也教道義相近禮記緇衣引詩覺作梏王注楚辭九歎訓覺爲較何注隱六年公羊傳云古者諸侯有

酒卽蕩篇所云天不湎爾以酒不義從式也女女屬王也民勞玉女指屬王與此同釋詞云雖維也古雖維聲通書無逸篇云惟耽樂之從文義正與此同紹繼釋詁文罔無也無不也爾雅拱執也共古拱字荊法文王我將同

肆皇天弗尚如彼泉流無淪胥以亡傳淪率也夙興夜寐洒埽廷內維民之章傳洒灑章表也修爾車馬弓矢戎兵用戒戎作用遏蠻方傳遏遠也疏肆故今也義見緜思齊傳爾雅尚右也右通作祐易无妄傳天命不祐義與此同淪率雨無正同釋詞云無發聲無淪胥以亡淪胥以亡言皇天弗尚禍亂日生如泉水之流滔滔不返周之君臣將相率而厓於敗亡也○洒灑山有樞同韋讀同彭故傳訓表也雨無正傳云戎兵也戒讀如左傳季氏戒都車之戒邊遠釋詁文潛夫論勸將篇引詩作逖說文逖遠也古文作逿方言逿遠也方意與此同案此言厲王無道以致亡國凡長民者憂安修理內政扞禦外難

共相警戒從七以下爲自警之詞

質爾人民謹爾侯度用戒不虞傳質成也不虞非度也慎爾出話敬爾威儀無不柔嘉白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可爲也傳話善言也玷缺也疏質成天保繇成平一義之申八民當作民人爾雅注引詩質爾民人說苑修文篇告爾民人質成也質八可證告誥三家詩義侯維也語詞傳云不虞非度人鹽鐵論世務篇誥爾民人皆作者虞度也古不非同言有平治民人之責者宜皆謹女之度以戒非度也書微子云卿士師師非度周語念前之非度韋注云度法也竝與傳非度同○話善言版同字當作語箋云言謂敎令也柔安嘉善也玷俗刮字說文刮缺也引詩作刮繙衣引詩作玷召旻曾不知其玷箋玷缺也玷行而刮廢矣論語先進篇南容三復白圭江都汪中云白圭不辭今論語奪之玷二字大戴禮衞將軍文子篇史記仲尼弟子列傳皆云一日三復白圭之玷磨俗摩字

無易由言無曰苟矣莫捫朕舌言不可逝矣傳莫無捫持也無言不讎無德不報傳讎用也惠于朋友庶民小子子孫繩繩萬民靡不承疏君子陽陽傳云由用也小贊之辭君子愼之是其義傳云無類之說不由爲用苟讀如不苟訾之苟韓詩外傳云無易由言箋亦訓苟也說文捫無持也捫持也無持即止持逝者往也言無有止持我之舌者則言不可經往而不返矣說苑叢談篇云口者關也舌者機也出言不當四馬不能追也口者關也舌者兵也出言不當反自傷也是其義○讎由聲同由謂之用故讎亦謂之用說文用可施行也無言不用者言無有言而不施行也此結上文愼爾出話之意無德不報言無有德以相勸也禮記表記子曰以德報德則民有所勸以怨報怨則民有所懲即引此詩○假樂傳朋友謂羣臣國語所云自卿以下至于師長士皆是也時武公在王朝則朋友爲王朝之羣臣矣小子謂厲王也惠愛也惠于朋友庶民小子言施愛道於朋友下及庶民而

上即以告敎小子也下文云子孫家小子萬民家庶民子孫厲王爲人之子孫也箋斯傳云繩繩戒愼也韓詩傳云承受也言爲人子孫能戒愼其德則萬民其承受之也釋文廢不承一本廢作是箋天下之民不承順之也箋不爲廢字作解則鄭所據作是字釋詞乎言承順也箋不爲廢字作解則鄭所據作是字釋詞云不語詞不承承也爾雅是則也萬民是不承則承順之矣不須加乎字以足之

視爾友君子輯柔爾顏不遐有愆傳輯和也相在爾室尚不愧于屋漏無曰不顯莫予云覯傳西北隅謂之屋漏傳格至也疏君子即上章所云朋友也輯和版同遐遠愆過也不發聲不遐有愆與不瑕有害句法正同此言友君子德加於民而能和顏遠過者皆其閒修之所昭著故下文即本承事如祭之禮以考驗其德行荀子所謂行微無怠者也○相視也愧唐石經作媿說文愧或媿字西北隅謂之屋漏爾雅釋宮文傳引之以證詩屋漏之義古

者有設祭西北隅之禮特牲饋食禮佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南扉用筵納一尊佐食闔牖戶降鄭注云扉隱也不知神之所在或諸遠人乎尸謖而改饌於西北隅爲幽闇庶其饗之所以爲厭飫少牢饋食禮曰南面如饋之設此所謂當室之白陽厭也少牢下篇卒養有司徹饋饌於室中西北隅南面如饋之設右几扉用席司官徹饋饌於室中西北隅南面如饋之設右几扉用席注云此於尸謖改饌當室之白扉隱也古文扉作菲曾子問注云當室之白謂西北隅得戶明者也明者曰陽厭之後改饌於西北隅謂之陽厭與案厭者安也西北隅爲又云祭成人始設奠於奧迎尸於前謂之陰厭厭尸謖之神主之所安藏文二年穀梁疏云廩信引衛次仲曰宗廟主皆用栗祭訖則內於西壁焰中去地一尺六寸昭十八年左疏云每廟木主皆以石函盛之當祭則出之事畢則納於函藏於廟之北壁之內所以辟火災也引白虎通義納之西壁或云西壁或云北壁其義同也士虞禮祝反入徹設于西北隅如其設也几柜南扉用席何休成三年公羊傳注云因新入宮易其西北角穀梁傳云喪主於虞吉主於練練焉環廟壞廟之道易檐而納主皆柜廟室之西北隅其後常祭祭末改饌亦於此處矣爾雅屋

漏之義郭璞云未詳孫炎云屋漏者當室之白日光所漏入孫本郭禮注作解舍人云古者徹屋而北牖以炊解舍人所本但喪大記謂新丧者撤正寢而北牖不得棍而爲一且劉以雨漏作非即廟室中之西北隅不見之所不可及者其唯人之所不可見乎即引此詩是屋漏爲人所不見之地君子之所不可及者其用力正在此也○傳訓覯爲見義本中庸曾子言十目所視亦此謂也○格至釋詁文雲漢泮水傳假至也玉篇假至也洛至也方言假洛至也邠唐冀兗之閒或曰假或曰洛今說文彳部假至也下失去洛篆矣格即洛之假借字思齊清廟竝訓射爲厭此舉神之如在以觀友君子修誠之功故中庸引詩而釋之云夫微之顯誠之不可揜如此夫

辟爾爲德俾臧俾嘉淑愼爾止不愆于儀不僭不賊鮮不爲則傳女爲善則民爲善矣止至也爲人君止於仁爲人臣止於敬爲人子止於孝爲人父止於慈與國人交止於信僭差也投我以桃報之以李彼童而角實虹小子傳童羊之無角者也而角自用也虹潰也疏解法爾也女也女爲善釋經辟爾爲德句傳爲全詩爾字通訓也俾使也臧嘉皆善也民爲善釋經俾臧嘉句淑善愼誠也止至泮水同止讀爲枉枉止于至善之至爲人君止於仁五句禮記大學文傳引之以枉經止字之義儀威儀也廣雅僭差也本毛訓淑愼爾止二句承辟爾爲德卽二章所云敬愼威儀也不僭不賊二句承俾臧俾嘉卽二章所云維民之則也昭元年左傳引詩釋之云能爲人則者不爲人下矣則亦法也投我以桃報之以李

二句僭桃李投報以結上文無德不報之意箋云此言往則善來人無行而不得其報也墨子兼愛下篇大雅之所道曰無言而不讎無德而不報投我以桃報之以李卽此言愛人者必見愛也而惡人者必見惡也鹽鐵論和親篇釋詩亦云未聞善往而有惡來者竝與箋義合○彼與上文數爾字作對文彼謂助厲王虐之人蕩篇之殭禦掊克皆是也羊之無角者曰童宜八年公羊傳云而者何難也傳以自用釋經而字之義而詞之難也用以也自用猶言自以爲有角耳卽蕩傳殭禦掊克皆是也羊之無角者曰童宜八年公羊傳云而者何難也傳以自用釋經而字之義而詞之難也用以也自用猶言自以爲有角耳卽蕩傳殭禦掊克皆是也羊之無角者曰童宜八年公羊傳云而者何難也傳以自用釋經而字之義而詞之難也用以也自用猶言自以爲有角耳卽蕩傳殭禦掊克皆是也羊之無角者曰童宜八年公羊傳云而者何難也傳以自用釋經而字之義而詞之常易度未有不傾覆我國家者也彼童而角與衆稡且常易度未有不傾覆我國家者也彼童而角與衆稡且狂句義正同虹讀爲訌訌此假借字也召旻傳訌潰也爾雅小子庶民也民勞戎雖小無知之人自恃其剛力改雅虹潰也顧野王本作訌小子庶民也民勞戎雖小子而式弘大版老夫灌灌小子蹻蹻彼兩詩小子皆庶民也民勞戎雖小子而式弘大版老夫灌灌小子蹻蹻彼兩詩小子皆屬王也以下皆屬王之詞

荏染柔木言緡之絲溫溫恭人維德之基傳緡、被也溫溫寬柔也其維哲人告之話言順德之行傳話言古之善言也其維愚人覆謂我僭民各有心疏巧言傳云荏染柔意也柔木椅桐梓漆也定之方中篇樹之椅桐梓漆爰伐琴瑟然則柔木中琴瑟之木也說文云吳人解衣相被謂之緡緜是緡有被義緜者八音之琴瑟也被緜猶言安弦耳傳云溫溫寬柔也也當作兒荀子注作兒小宛溫溫恭人傳溫溫和柔兒義各有當也荀子不苟篇君子寬而不優廉而不劌辯而不爭察而不激寡立而不勝堅彊而不暴柔從而不流恭敬謹愼而容夫是之謂至文卽引此詩傳以寬柔訓溫溫正用其師說南山有臺傳云基本也木被緜而適用人本德以成行其理一也○話當爲詁字之誤也釋文引說文作告之詁言云詁故言也是陸所見說文據詩作詁言可據以訂正毛以古之善言釋詁古故也古訓卽故訓故訓猶詁言也襄二年左傳引詩告之話言亦誤上章傳云僭差也

於乎小子未知臧否匪手攜之言示之事匪面命之言

提其耳偕曰未知亦既抱子(傳)偕假也民之靡盈誰夙知而莫成(傳)莫晚也(疏)王逸楚辭敘詩人怨主刺上曰言提其耳風諫之語于斯爲切仲尼論之以爲大雅是也示之事提其耳即下章所謂誨諄諄也○偕訓假漢人竝謂小子席厲王矣未知臧否匪面命之與藉同漢書霍光傳光議廢昌邑王引詩藉曰未知亦呼小子未知臧否匪面命之既抱子其字正作藉盈滿也靡盈言財用不滿足也莫晚東方未明同凡文易曉者不傳易曉而嫌涉它義則或傳之如莫捫之莫訓無莫成之莫訓晚一篇之中字同訓異故特箸明以別兩莫字不同義此其例也誰誰知何

昊天孔昭我生靡樂視爾夢夢我心慘慘誨爾諄諄聽我藐藐(傳)夢夢亂也慘慘憂不樂也藐藐然不入也匪用爲教覆用爲虐偕曰未知亦聿既耄(疏)耄老也(疏)爾女

屬王也爾雅釋訓夢夢亂也又僬僬惛也夢僬義相近此傳本爾雅夢夢爲亂正月視天夢夢傳王者爲亂夢夢然兩詩傳義正同我我親昵之臣也若召公凡芮之屬慘慘當作懆懆月出篇懆懆傳云懆懆猶慅慅訓言變我生之不樂懆懆然也爾雅慘慘懆也字亦當作懆懆○說文諄告曉之孰也重言之曰諄諄中庸注作忳忳忳書大傳作訰訰與諄諄同爾雅邈邈悶也舍人注云憂悶也正義引爾雅作藐藐匪用爲致覆用爲虐傳所謂藐藐然不入也不入與憂悶義相因也偕曰未知亦聿既耄言假謂王年尚幼未知其道宜聽用老臣之言今反謂其老耄而舍之是即聽我藐藐之意也案此章與版四章同意傳老與彼傳八十曰耄兩詩傳義亦正同周語周景王謂伶州鳩曰爾老耄矣於乎小子告爾舊止聽用我謀庶無大悔天方艱難曰喪厥國取譬不遠昊天不忒回遹其德俾民大棘(疏)舊讀

如率由舊章之舊曰喪厥國釋文引韓詩作聿古曰與聿通忒變也回遹邪辟也棘急也

桑柔十六章八章章八句八章章六句

桑柔芮伯刺厲王也(疏)漢書地理志左馮翊臨晉有芮鄉故芮國案此周之芮在河西與商之芮鄉於虞在河東者不同地今陝西同州府朝邑縣即周芮伯國書序疏引世本云姬姓厲王時芮伯芮良夫也文元年左傳引此篇弟十三章以爲周芮良夫之詩詩爲芮良夫所作傳有明文矣又潛夫論遏利篇亦曰周厲王好專利芮良夫諫而不入遏賦桑柔之詩以諷三家詩亦謂芮良夫刺厲王

菀彼桑柔其下侯旬捋采其劉瘼此下民(傳)興也菀茂貌旬言陰均也劉爆爍而希也瘼病也不殄心憂倉兄填兮(傳)倉蒼也兄滋也填久也倬彼昊天寧不我矜(傳)

昊天倬王者也(疏)興者隰桑篇隰桑有阿其葉有難傳阿然美皃難然盛皃有以利人也桑葉美盛其陰有以利人今捋采之則木葉希疏不均無足以庇陰是不能利人且病人矣以喻下民之病困由於王政之侵刻也菀訓茂菀柳同詁旬祭義注陰讀爲依蔭之蔭爾雅侚侚均也傳以陰均詁旬祭義注陰讀爲依蔭之蔭爾雅侚侚均也徇徇均也樊光本徇作侚古旬聲勻聲通陰均者言依蔭普徧也宣二年左傳舍于翳桑杜注翳桑桑之多蔭翳者義與此同茅苜傳捋采皆訓取武傳云劉殺也箋云劉殺枝葉也釋文爆爍本又作曝樂爾雅釋詁瞝劉暴樂也毛傳本爾雅釋經劉字而必益其義云暴樂而希者暴樂猶剝落即希疏之意也爾雅釋經劉字而又必益其辭云瞝劉暴樂猶剝削之不能庇是曰瞝劉樊光本瞝作庇訓蔭得其理矣瘼病四月同○參絕也倉蒼疊韻爲訓滋古祇作茲常棣召旻傳竝訓兹爲滋填久也古填與塵通箋云民心之憂無絕已蒼乙之道滋久長是也甫田傳倬明皃倬彼昊天猶仰云昊天孔昭耳昊天序

四牡騤騤旟旐有翩(傳)騤騤不息也鳥隼曰旟龜蛇曰

旄翩翩往路不息也亂生不夷靡有黎齊也於乎有哀國步斯頻傳禍以燼傳夷平泯滅也黎齊也疏傳云翩翩不息謂馬行不息翩翩然也北山篇四牡彭彭傳彭彭不息翩翩然不得息皆所謂朝夕從事王事靡盬也烝民傳翩翩猶彭彭也周語引詩韋注云翩翩行貌義同鳥隼曰旟龜蛇曰旐出車傳同旟旐者戎車之所建也翩猶翩翩也韋注云翩翩動搖不休止之意亦同傳云翩翩往路不息則翩翩亦往路矣釋文作偏本亦作翩案此二章及三章皆刺王暴虐以致衆用兵革無有止息也○夷訓平不平即亂也成十六年左傳國人曰若之何憂猶未弭而又討我寡君以亾曹國社稷之鎮公子是大泯曹有滅義滅殘滅也黎齊疊韻爲訓荀子王制篇先王惡其亂也故制禮義以分之使有貧富貴賤之等足以相兼臨者是養天下之本也書曰維齊非齊此之謂也管子正世篇治莫貴於得齊齊不得則治難行故治民之齊不可不察也苞與傳齊訓同齊猶治也民靡有齊言民無有能齊之者也具俱也燼

當依釋文作藎篋災餘曰藎文作盡步行同行道也頻者顣之隸省說文顣涉水顰蹙急蹙義相近蹙與促同顣字當是顰字之假俗國步斯頻言亂泯禍籃國道其日促急也顰訓急卽是弟四章孔棘之意說文瞗恨張目也引詩作瞗此三家義

子寔維秉心無競誰生厲階至今爲梗傳競彊厲惡梗病也疏傳云競無也資財也四牡傳云將養也天昊天者也我民也不我將言不養我也疑當卽凝之省假說文凝止也鄉射注疑止也爾雅疑止也疑與泯亦雙聲義近故疑謂之止亦謂之定猶泯謂之止亦謂之定也雨無正靡所止泯傳泯云亦往也云徂何往重言反覆之以盡其義全詩中多有此句例○君子謂古之長民者也實當作寔寔維是爲也或在句首或在句末皆同定之方中傳云秉操也競彊也或在句首發聲抑執競傳皆云無競競也君子寔維秉心無競言君子之所

國步斯頻潰爾泯沒傳潰亂泯沒也疏傳潰亂泯沒釋詁文小雅小旻篇潰亂也潰亂泯沒義同潰亂泯沒猶言潰亂滅絕也

天不我將靡所止疑云徂何往傳疑定也君子寔維秉心無競誰生厲階至今爲梗傳競彊厲惡梗病也疏傳云競無也資財也四牡傳云將養也天昊天者也我民也不我將言不養我也疑當卽凝之省假說文凝止也鄉射注疑止也爾雅疑止也疑與泯亦雙聲義近故疑謂之止亦謂之定猶泯謂之止亦謂之定也雨無正靡所止泯傳泯云亦往也云徂何往重言反覆之以盡其義全詩中多有此句例○君子謂古之長民者也實當作寔寔維是爲也或在句首或在句末皆同定之方中傳云秉操也競彊也或在句首發聲抑執競傳皆云無競競也君子寔維秉心無競言君子之所

句以就韻○案史記秦本紀秦仲立三年周厲王無道戎狄寇掠乃入犬丘殺秦仲之族後漢書西戎反王室滅犬丘大駱之族于秦仲之族子命號仲征諸矣或叛之西戎傳厲王無道戎狄寇掠乃入犬丘殺秦仲之族子命號仲征伐戎不克又東夷傳厲王無道淮夷入寇王之不克凡此皆厲王時所有邊垂之禍見諸史策可攷之事或本三家義以爲傳箋異失之

爲謀爲毖亂況斯削傳毖慎也告爾憂恤誨爾序爵誰能執熱逝不以濯傳濯所以救熱也禮所以救亂也其用禮也況當作兄首聲倉兄塡兮傳云兄茲也爲謀爲毖亂兄斯削二句承上三章而言凡有國家者爲劬勞當今日兵亂日茲邊垂生患尤亟思有以救之靖謀爲毖言其慎也慎者慎也爲謀爲毖亦憂也憂恤卽指上三章用兵禍亂之事釋詁文小雅小旻篇慎也慎者慎也下文告爾憂恤四句冢爲謀爲毖言其何能淑二句冢亂兄斯削言○爾女女厲王也恤亦憂也憂恤卽指之爵又

天官大宰以八柄詔王馭羣臣一曰爵以馭其貴注謂公侯伯子男鄉大夫士也詩云誨爾序爵言致王以賢否之次也傳意當同傳云救亂宋本救作毖正義云以濯救熱喻以禮救亂正義作救不誤襄三十一年左傳衛北宮文子引詩而釋之云禮之於政如熱之有濯也濯以救熱何患之有案此傳所本也孟子離婁篇引此詩孟子言仁亦引此詩孟子言仁即左傳之言禮正義云必賢人乃能行禮故箋云治國之道當用賢以申足傳意是也墨子尚賢中篇爵位不高則民不敬也蓄祿不厚則民不信也政令不斷則民不畏也故古聖王高予之爵重予之令夫豈爲其臣賜哉欲其事之成也詩曰告女憂卹誨女予鬱孰能執熱鮮不用濯則庶之不可以不執善承嗣輔佐也譬如執熱之有濯也將休其手焉王念孫墨子襍志云此古者國君諸侯之通病解經濯爲濯手與墨子合○淑善也胥相也其何以能淑載胥及溺言今之爲政者不能以禮治國即不能以善治國將及溺也孟子苟不志於仁終身憂辱以陷於厄即引此詩民歸仁君不志仁將陷民於厄矣韓詩外傳令民相伍有罪相伺有刑相舉使民於造怨仇而民相殘傷和睦之心賊仁恩害士化所和者寡欲敗者多於仁道泯焉亦引此詩溺謂民陷溺即上文所謂民靡有黎具禍以蓋也趙岐注孟子王肅述毛詩亦以爲君臣陷溺之道也王肅與爲沈溺之溺同鄭箋同趙注云刺時君臣何能爲善乎但相與爲惡耳不作空虛解也

如彼遡風亦孔之僾民有肅心莽云不逮好是稼穡力民代食傳遡鄉僾唈莽使也力民代食代無功者食天祿也稼穡維寶代食維好疏遡鄉公劉同鄉今之向字文選謝莊月賦注引毛詩傳曰異僾唈爾雅釋言文荀子禮論篇言僾唈氣不舒憤鬱之貌單閼歲陽注云唈僾氣不舒憤鬱之貌也說文僾唈爾雅毛傳並以唈釋經之僾也說文繫傳引詩作亦孔之悉悉本字僾假借字唈古祇作邑悉敬也莽或作拼讀爲鴿說文鴿使也釋文莽或作拼爾雅拼使也或疑詩本作拼集韻云拼使也或作俜迸古作平苹通作抨而無莽字可證又爾雅抨使也郭注云皆見詩是三家詩有作抨也逮及也鄉風孔僾以喻民重稼穡之事而不及時者有使之然也○鄭箋於此章好是也傳云代無功者食天祿釋經代食之義王肅云當用賢以申足傳意是也墨子尚賢中篇爵位不高則民不敬也蓄祿不厚則民不畏也故古聖王高予之爵重予之令夫豈爲其臣賜哉欲其事之成也詩曰告女憂卹誨女予鬱孰能執熱鮮不用濯則庶之不可以不執善承嗣輔佐也譬如執熱之有濯也將休其手焉王念孫墨子襍志云此古者國君諸侯之通病解經濯爲濯手與墨子合○淑善也胥相也其何以能淑載胥及溺言今之爲政者不能以禮治國即不能以善治國將及溺也孟子苟不志於仁終身憂辱以陷於厄即引此詩民歸仁君不志仁將陷民於厄矣韓詩外傳令民相伍有罪相伺有刑相舉使民於造怨仇而民相殘傷和睦之心賊仁恩害士化所和者寡欲敗者多於仁道泯焉亦引此詩溺謂民陷溺即上文所謂民靡有黎具禍以蓋也趙岐注孟子王肅述毛詩亦以爲君臣陷溺之道也王肅與爲沈溺之溺同鄭箋同趙注云刺時君臣何能爲善乎但相與爲惡耳不作空虛解也

天降喪亂滅我立王降此蟊賊稼穡卒痒哀恫中國具贅卒荒靡有旅力以念穹蒼傳贅屬荒虛也穹蒼蒼天

疏滅殘滅我我中國也此即弟二章亂生不夷靡國不泯之意立王言殘滅之道本由於王也一說立王義未聞或謂天之所立謂之立王滅我立王伯掌神位故書位作立之比滅我立王召旻篇云我位孔貶文義與之同也韓詩外傳里克對魏文侯曰數戰而數勝夫差所以自喪於干遂引詩天降喪亂滅我立王毛韓意當同也此責王之詞○蟊賊以喻貪殘之人也正月傳痒病也思齊傳恫痛也中國國中也贅訓屬也贅屬一聲之轉如孟子屬其耆老書大傳作贅之例說文云屬連也案傳文荒承上文降此荒虛正義無釋則孔所據毛傳無此訓矣具贅卒荒承上文瘨我饑饉言之言我遍竟盡饑饉亦不作空虛解也召旻篇我居圉卒荒亦云饑饉薦臻耳不作空虛解也彼箋荒虛也正義云荒虛釋詁文唯某氏本有荒字其諸家爾雅則無之然則訓荒爲虛鄭義疑後人依鄭誤增此荒虛二字○力與上章力民代食同義北山傳旅力方剛經營四方傳旅眾也旅力於民者也穹蒼蒼天爾雅釋天文穹窮也大也窮大一也旅力言今無有一力之蒼謂之穹穹蒼蒼天以體言之據遠視之蒼蒼然則稱蒼天以念穹蒼即泰離篇所云悠悠蒼天之意

也韓詩外傳云民勞思迭治暴思仁刑危思安國亂思天引詩靡有旅力以念穹蒼毛韓義同

維此惠君民人所瞻秉心宣猶考慎其相

彼不順自獨俾臧自有肺腸俾民卒狂

訓質讀如質爾民人之質質成也弟三章云君子實維秉心無競卽此義也呂覽知度篇人主自智而愚人自巧而拙人高注云自智謂人愚自巧謂人拙卽引此詩案高以自獨俾臧爲自智自巧而以俾民卒狂爲愚人拙人傳義或然也

瞻彼中林甡甡其鹿

谷窮也甡甡衆生竝立之皃詩玉篇引經文甡作莘

穀人亦有言進退維谷

重言之則衆多曰甡甡五經文字甡色巾反見詩玉篇甡甡衆多皃是三家詩有作甡甡者也林中之鹿甡甡然衆多以喻賢者皆羣退而窮處假樂傳云朋友羣臣過僭僭羣也譖當作僭僭釋文本亦作僭

差不相與成於善道是不能處朝廷也○谷鞫同聲故鞫謂之窮谷亦謂之窮韓詩外傳家石他曰嗚呼生亂世不得正行劫乎暴人不得全義悲夫乃進盟以免父母退伏劒以死其君聞之者曰君子哉安之命矣又楚昭王聘孔子孔子適陳會吳伐陳楚救陳而軍於城父聞之往聘昭王迎之於野將以書社七百里封之楚令尹子西恐其用孔子而楚不利於己也乃謀曰王之使諸侯有如孔丘乎曰無也子西曰王之輔相有如顏回乎曰無也子西曰王之股肱有如子貢乎曰無也子西曰王之爪牙有如子路乎曰無也子西曰王之文學有如宰予乎曰無也子西曰王之使人有如子張乎曰無也子西曰王之左右有如子期乎曰無也子西曰王之左右有如子期乎曰無也子西曰王之左右有如子期

耳○式用穀善言良人之作爲皆用以善道也穀與垢相對成義箋征行也說文垢濁也中垢者內濁不清之謂相鼠傳云無禮義者雖居尊位猶爲闇昧之行闇冥即闇昧也韓詩外傳云故曰以明扶明則升于天以明扶闇則歸其人兩臂相扶不傷濁木不陷井穽則其幸也詩曰惟彼不順往以中垢闇行也毛韓義同往疑征之誤

大風有隧貪人敗類傳類善也聽言則對誦言如醉匪用其良覆俾我悖傳覆反也疏貪人好利之人也史記周本紀厲王即位三十年好利近榮夷公芮良夫諫厲王不聽卒以榮公爲卿士用事王行暴虐侈傲國人謗王召公諫三十四年王益嚴國人莫敢言道路以目三年乃相與畔襲厲王厲王出奔於彘案詩貪人即指榮公之屬史記載芮良夫諫用榮公柱三十年國語亦載其事而此詩之作猶在榮公爲卿士後其去流彘之年不甚相遠類訓善敗類爲敗善善謂善人即上章所云良人也左傳泰伯曰孤實貪以禍夫子正釋詩貪人敗類也是其義○聽言指貪人誦言指良人王聞貪人聽從之言則對答如流而聞良人莊誦之言則憎然若醉酒不省人事韓詩外傳云古之謂知道者曰先生何也曰猶言先醒也不聞道術之人則冥於得失不知亂之所由昧昧乎其猶醉也爸郭君出郭謂其御者曰子知吾且亾乎御者曰然曰君喜道諛而惡至言臣欲進諫恐何不以諫也御者曰君作色而怒御轉其辭曰君之先郭亾是以不諫也郭君作色而怒御轉其辭曰君之所以亾者大賢引詩曰聽言則對誦言如醉毛韓意同也匪猶不也良謂良人也篇中三覆一復一反字義皆同故云覆反也說文諈亂也悖與諈通此刺王不用良人而信用此好利之徒反使我民諈亂若是也

嗟爾朋友予豈不知而作如彼飛蟲時亦弋獲既之陰女反予來赫傳赫炙也疏匪人以致下民謀亂故呼女朋友而嗟告之也予我也芮伯自我也作爲也飛蟲喻衆民弋獲弋取攫獲獲喻貪忍即下文所謂炙也之猶是也蝛螣傳訓之爲是此其義陰即首章傳所云陰均也女女民也釋文及定本集注毛傳皆作炙說文赫大火也此章承上四章而言王信用貪人之作爲皆用以善道也穀與垢相對成義箋征行也說文垢濁也中垢者內濁不清之謂相鼠傳云無禮義者雖居尊位猶爲闇昧之行闇冥即闇昧也韓詩外傳云故曰以明扶明則升于天以明扶闇則歸其人兩臂相扶不傷濁木不陷井穽則其幸也詩曰惟彼不順往以中垢闇行也毛韓義同往疑征之誤

民之罔極職涼善背傳涼薄也爲民不利如云不克民之回遹職競用力疏傳以薄詁涼全詩中薄字皆語詞無實義則涼亦爲語詞矣民之罔極職涼善背罔極猶無良也職主也言民之無良唯主以違背爲善也箋涼信也非傳義說文綒事有不善言諒也亦非詩義克勝也回遹邪辟也言上之人爲民所不利如恐不勝是以民之邪辟主彊用力而爲不善也民之未戾職盜爲寇傳戾定也涼曰不可覆背善詈雖曰匪予既作爾歌疏主爲盜寇國語芮良夫曰匪予既作爾歌此芮伯自明其歌詩以諷刺厲王也戾訓定未定亂未定也民亂未定民不可則反背而善詈之涼曰猶薄言皆語詞無實義利流謂之盜即其義蓋篇末皆說民之作非即上章民之貪亂寧爲荼毒之意王肅述毛皆主民言是也下民

訹亂若此則上之失政可知矣涼曰不可覆背善詈謂民不可則反背而善詈之涼曰猶薄言皆語詞無實義匪與非同非違也既猶終也爾女也厲王也雖曰匪予既作爾歌此芮伯自明其歌詩以諷刺厲王也

雲漢八章章十句

雲漢仍叔美宣王也宣王承厲王之烈內有撥亂之志遇蔵而懼側身脩行欲銷去之天下喜於王化復行百姓見憂故作是詩也疏春秋仍叔之子穀梁傳作任叔黃帝二十五子有任姓古仍任通其地無攷

倬彼雲漢昭回于天傳回轉也王曰於乎何辜今之人天降喪亂饑饉薦臻傳薦重臻至也厪神不舉靡愛斯牲圭璧既卒寧莫我聽疏棫樸傳云倬大也舊本書鈔引韓詩作對彼雲漢

注曰宣王遭旱仰天也王念孫云對當爲薾爾雅薾大也薾藹聲義皆同雲漢天河也回訓轉讀如水轉流之轉古者天子登靈臺而望雲物儛水旱故宣王於時仰望天河而憂懼旱哉也○王宣王專罪也何罪今之人今之人何罪也萬童節南山同萬通作荐薦引詩作荐臻至泉水同襄二十二年左傳不虞荐至郭注爾雅引易水荐至是荐臻也王制山川神祇有不舉者爲不敬鄭注云舉猶祭也牲禴牲也天地用牛日月山川以下用羊圭璧禮神之玉也說文瓏禱旱玉也爲龍文然則禱旱有玉矣周禮大宗伯六玉用諸六宗典瑞及考工記玉人之事皆命侯常祀之圭璧而不及禱祭之玉與此圭璧異也節南山傳卒盡也徧祭羣神故云既盡下章傳所謂索鬼神而祭之也昭十八年左傳云卜筮走望不爰牲玉與此詩義正同寧胡也聽讀神之聽之之聽

旱既大甚蘊隆蟲蟲傳蘊積也隆盛也蟲蟲熏灼貌

不殄禋祀自郊徂宮上下奠瘞靡神不宗傳上祭天下祭地奠其禮瘞不同幣謂亦誣也物毛物一說今本作奠其禮不同幣但瘞指祭天而瘞則專

祭地奠其禮瘞其物宗尊也國有凶荒則索鬼神而祭之后稷不克上帝不臨耗斁下土寧丁我躬傳丁當也

疏正義云溫字定本作蘊釋文蘊本又作熅疑熅即溫之誤蘊即蘊之俗毛詩古字作溫謂蘊之假借字蘊積之爲溫藉之爲溫藉矣釋文引韓詩作熅熅然氣出蘊隆之爲鬱隆猶積之爲鬱雨雅鬱氣也郭注云鬱然氣出蘊隆之爲鬱隆猶素冠篇蘊結之即鬱結矣傳云暑亦謂暑氣也淮南子天文篇季春三月豐隆乃出以將其雨注豐隆雷也此豐隆謂雷聲之大詩言隆隆非大雷也箋云隆隆而雷非雨雷也雷聲尚殷殷然此即漢書劉向傳所謂無雲而雷也郭注云旱熱熏灼人釋文熏火部炯炎也熅炯炯指燔柴祭天而言與毛同而炯下又不詳韓義未審其實說文火部炯炎也炯無炯字○瘞絕也不絕也爾雅瘞致也郭注云指祭地親禮祭地瘞爾雅祭地曰瘞埋祭地也金鶚云禮運列祭祀瘞繒爲幣帛瘞埋於泰帛瘞埋於坎用牲於郊祭天燔柴於泰壇祭地瘞埋於泰折祭地也金鶚云禮運列祭祀瘞繒爲幣帛瘞埋於泰帛瘞埋於坎用牲於郊祭天燔柴於泰壇祭地瘞埋於泰則奠亦安爲帛也祭天帛安燔而云奠者帛必奠之而非奠之而已以牲玉釋之非孔疏以牲玉加于牲上金升柴加于牲上是乎禁之杜注昭元年左傳云有水旱之災則禁祭山川之神周禮四曰禁祭爲營域用幣帛之神不舉靡愛斯牲者也毛傳本周禮故仲師即本詩以說之鄭司農注云索鬼神求廢祀而修之雲漢之詩所謂靡神不舉也鄭注云索索也謂廢神不舉也猶云靡神不宗也箋以郊宮爲二宮上帝皆謂雩祭也箋又以郊宮故篇中言上帝之事雖旱禮有禱無雩奠釋之爲非是也郭注云旱熱熏灼人釋文熏火部炯炎也炯無炯字○瘞絕也不絕也爾雅瘞致也郭注云宣王自以福祥祭法雩宗祭水旱也鄭注云宗當爲禁字之誤也雩禁水旱壇也然則索鬼神其即周禮之禁祭歟異後漢書順帝紀詔曰分禱祈請靡神不宗之宗三家詩必有作禁者○后稷南郊配天故經祀上帝又吁嗟后稷也克能也王肅謂不能福佑我是也臨以言降佑也繁露郊祀篇云宣王自以

不能乎后稷不中乎上帝故有此災中者得也不得即不臨之意非謂臨爲中也西京舊儒尚知此古訓之法耗俗耗字繁露及玉篇禾部引詩皆作秏釋文及後漢書竇皇后紀注引韓詩秏惡也惡昔好惡之惡箋數敗也六書故引作傳文非也說文燁訓敗則燁字數通其字作斁其義毛當訓厭也丁當釋詁文

旱既大甚則不可推兢兢業業如霆如雷傳推去也兢兢恐也業業危也周餘黎民靡有孑遺傳孑然遺失也

昊天上帝則不我遺胡不相畏先祖于摧傳摧至也疏說文推排也去猶排也小旻傳兢兢戒也恐戒義相近業業危爾雅釋訓文大玄羌次七累卵業業懼貞安測曰累卵業業自危作安也是業業爲危矣召旻兢兢業業箋同○正義云孑然孤獨之貌言靡有孑遺謂無有孑然得遺漏定本及集注皆云孑然遺失也俗本有無字者是也小箋云靡有孑遺無孑然字者誤也案有無字者是也小箋云靡有孑遺無孑然

遺失也失同佚孟子萬章篇引詩而釋之云信斯言也是周無遺民也靡有孑遺是無遺民之義民困饑饉餓外無存此是極盡之詞耳方言廣雅皆云孑餘也靡孑遺即無餘遺毛傳無孑然遺失其意亦同鄭箋云周之眾民多有外心者司巫注引詩作傳云孑然獨之貌言靡有孑遺謂無有趙注云民也鄭趙箋注乃孟子以意逆志則可不得據此以釋外心者矣幸其餘無有孑遺者言又餓病也憂旱災民無孑然遺脫不遺旱災者非無詩辭績溪胡紹勳四書拾義說○女曰雞鳴傳問遺也則遺亦問也畏畏天也摧至也摧楚語先祖謂文武也文武於周較后稷爲親胡不相畏先祖于摧言欲覬冀先祖之神庶幾其至以救此哉耳下章云父母先祖胡寧忍予言父母先祖何竟忍予而不顧我也皆反覆其詞以箸其憂戚之情

旱既大甚則不可沮赫赫炎炎云我無所大命近止靡瞻靡顧傳沮止也赫赫旱氣也炎炎熱氣也大命近止民近亦止也羣公先正則不我助父母先祖胡寧忍予

傳先正百辟卿士也先祖文武爲民父母也疏沮止巧言同赫赫盛也言旱氣之盛也說文炤旱气也苦沃切赫炤聲相近或許本三家也大田傳炎炎火盛陽也火爲陽則炎爲盛是炎炎之盛也爾雅炎炎熏也熏也雜誥云無若火始發發發與炎通釋文據傳熱下無氣字玉篇赫赫旱也似希馮所據旱下亦無氣字止至也至也近止近至也列女傳續篇知天道之不祐示以大期即傳所謂民近也疏以下傳○傳文先正上奪羣公二字百辟卿士釋經之先正也假樂之綱紀燕及朋友百辟卿士嫺于天子百辟爲諸侯桑扈烝民烈文百辟同故傳意以百辟謂羣公羣公即辟公卿士謂先正正長也書文侯之命篇亦惟先正克左右昭事厥辟鄭注云先正謂公卿大夫也又禮記緇衣篇尹氏大師秉國之均文義相同則先正爲卿士也案此詩言雩祀當祀先世之諸侯卿士在王畿內者司巫注引作百辟卿士釋經之綱也疏傳所謂民近也假樂之綱紀燕及朋友百辟卿士嫺于天子百辟爲諸侯桑扈烝民烈文百辟同故傳意以百辟謂羣公羣公即辟公

雩旱祭也天子於上帝諸侯於上公之神及五經異義皆有公侯祀百辟百神之文然則諸侯不祀上帝而天子又得兼祀百辟卿士故月令仲夏命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實百穀詩正義引作百官此即天子兼祀之義箋云百辟卿士雩祀所及者鄭即本月令以申傳是矣○傳云先祖文武爲民父母也九字爲一句奪複句經文父母先祖四字耳正義云於民則爲父母於周則爲先祖故言先祖文武以其爲民父母故稱父母欲見先祖父母爲一故先解先祖必知先祖唯文武者以此詩所訴皆所祭之神周立七廟親廟四非受命立功不足偏訴上章已言后稷明此唯文武耳胡何也寧亦何也盤庚云乃祖乃父乃斷棄女不救乃從此即忍予之義也

旱既大甚滌滌山川傳滌滌旱氣也山無木川無水旱魃爲虐如惔如焚我心憚暑憂心如熏傳魃旱神也惔燎之也憚勞熏灼也羣公先正則不我聞昊天上帝寧俾我遯傳滌滌猶脩脩也中谷有蓷傳脩脩且乾也鴟鴞傳脩脩敝也聲義相近說文薇艸旱盡也引

詩作蕨蕨徒歷切玉篇引詩作淑淑云本亦作滌淑疑蕨之譌徒歷一切正讀如鬱滌之滌古音徒聲叔聲皆在尤幽部叔之平聲同修滌滌之爲儵儵小弁踧踧卽倏倏也倏云山無木川無水依經言也說文云艸旱盡則水竭可知叔字諫上篇大鼠山固以石爲身以草木爲髮天久不雨髮將焦身

將熱說苑辯物篇亦有斯語○後箋云藝文類聚引韓昭毛詩荅問曰雲漢之詩旱魃爲虐傳魃天旱鬼也據此似傳本作旱鬼說文魃旱鬼也卽用毛傳後漢書皇甫規傳注毛傳已作旱神與今本同山海經大荒之中有山名不句有黃帝女妭天女也黃帝下之殺蚩尤不得復上所居不雨郭注妭音如旱魃之魃玉篇妭下引文字指歸云女妭禿無髮所居之處天不雨也案妭與魃同古者求雨以女巫其卽祓除女妭之意歟釋文後漢書韓帝紀章懷注引韓詩如炎如焚說文云炎燎也益毛亦作炎也上文赫赫炎炎本或作惔惔是其明證憚讀爲癉大東小明傳皆云癉勞也勞憂勞也韓詩召也箋猶畏也義竝相近說文中部㞢火煙上出也从中从黑中黑熏象傳以熏爲灼隨經訓也灼焦灼也○

詩述聞云聞猶恤問也與葛藟篇亦莫我聞同寧猶胡也俾當作卑寧卑我遯與胡卑我瘉句同

旱既大甚黽勉畏去胡寧癘我以旱憯不知其故祈年孔夙方社不莫昊天上帝則不我虞敬恭明神宜無悔怒

傳悔恨也

疏以後漢書蔡邕傳宣王遭旱密勿祇畏無或加三家詩黽勉作密勿也箋云癘病也召旻癘我饑饉箋同釋文癘韓詩作瘵云重也憯當作替曾也言何病我以旱曾不知其何故也○憶嘻序春夏祈穀于上帝也又月令孟冬天子乃祈來年於天宗大割祠於公社及門閭此祈年之祭也甫田以社以方傳社后土也方迎四方氣于郊也此方社之祭也二者以言其不廢常祀也詩述聞云庶猶撫有也廣雅曰庶幸也昊天正則不我助助猶庶猶庶幾也故廣雅又曰庶助也○明云我心肅事明神如是益言敬祀於神如是非鄭所據毛詩本作明神也文選張衡東京賦爰敬柔於明神李善注引毛詩作敬柔明神陸機荅張士然詩駕言巡明祀致敬枉祈年江淹祰體袁大尉從駕詩恭由明祀靡駕枉祈年李注又兩引毛詩作敬恭明祀可知唐時既有此兩本而陸江所云正用詩辭可爲作明祀之確證北堂書鈔禮儀部九引毛詩作明祀陳禹謨本改明神矣此詩云明祀楚茨及信南山詩皆云祀事孔明其義正同敬恭明祀者卽上文所謂祈年孔夙方社不莫也悔恨傳爲全詩悔字通訓不必限於首見也黃公紹韻會引說文云悔恨也

旱既大甚散無友紀鞫哉庶正疚哉冢宰趣馬師氏膳夫左右

傳歲凶年穀不登則趣馬不秣師氏弛其兵驅道不除祭祀不縣膳夫徹膳左右布而不修大夫不會梁士飲酒不樂靡人不周無不能止

傳周救也無不能止言無止不能也

疏說文散㪔肉也引申散有窮義謂此云友卽朋友紀卽綱紀與假樂同而用義自別散無友紀者言朋友本有一定之綱紀今爲凶荒各自子燕飲羣臣自有一定之綱紀汪龍詩異義引周禮掌客凡禮賓客凶荒殺禮爲此章傳義與假樂篇義合奐散無友紀也卽無友紀之謂非謂天子燕羣臣而凶荒殺禮是卽無友紀也散者卽朋友傳朋友羣臣也天子燕飲酒不樂大夫不會梁士飲酒不樂襄二十四年穀梁傳大侵之禮君會不兼味臺榭不塗弛侯廷道不除百官布而不制鬼神禱而不祀此大侵之禮也此與毛傳詳略不同或毛公兼引禮記穀梁傳隨經作訓抑別有成文不可改也○鞫窮也庶正長謂六官之長也疚本或作灾灾貧也此冢宰爲宰夫也庶正之中則冢宰爲其屬矣與周禮大宰不同大宰在庶正之中趣馬師氏膳夫十月之交家伯維宰鄭司農以爲宰夫趣馬師氏膳夫已見十月之交篇左右統大夫士而言也鞫哉灾哉卽灾者爲諸臣助王灾人不能止也周語雍也篇君子周急不繼富孟子萬章篇君之於氓也固周之周皆救也箋易周爲賙賙字見周禮鄉師職賙萬民之艱阨鄭司農云

朙讀爲周急之周大司徒職五黨爲州使之相賙杜子春云賙當爲糾糾案周賙古今字故先鄭杜皆不從賙許君作說文亦不必改賙也止猶已也王肅述毛云無不能而止者其發倉廩散積聚有分無多分寡無敢有不能而止者言上下同也○箋云里憂也十月之交傳云里病也憂病同義釋文本亦作痗說文有悝無痗里爲古文假俗字

瞻卬昊天有嘒其星（傳）嘒衆星貌大夫君子昭假無瑕（傳）假至也大命近止無棄爾成何求爲我以戾庶正（傳）戾定也瞻卬昊天曷惠其寧（疏）正義云以嘒文連星故傳亦但云嘒微兒小星正義引此云星皃無衆字釋文有衆字小星嘒彼小星傳云嘒微小聲也引詩有嘒其星蓋微小者必衆多玉篇嘒衆星皃與此傳同而其字作暳未詳○箋讀爲假方言說文皆云假至也泮水同爾爾大夫君子也王肅云大夫君子公卿大夫也昭其至誠於天下無敢有私贏之而不斁散大夫君子所以故四嶽般序巡守而祀四嶽河海傳義同云東嶽岱者禹貢海岱惟青州海岱及淮惟徐州青東至海西至岱徐北至淮是岱在禹貢青徐二州界中職方氏河東曰兗州其山鎮曰岱山周之岱兗并入於兗兗山名曰岱岱爲四嶽之長故尚書謂之岱宗在三嶽之東故爾雅謂之東嶽亦爲域中山之最大故闕宮謂之大山漢書地理志泰山郡博岱山在西北今在山東泰安府附郭泰安縣北五里漢博縣地此東嶽也云南嶽衡者禹貢荆及衡山南至衡山之陽職方氏正南曰荆州其山鎮曰衡山周以漢北爲豫漢南爲荆而南志長沙國湘南禹貢衡山在東南荆州山今在湖南衡州府衡山縣西北三十里漢相南縣地此南嶽也漢以霍山爲南嶽故漢人皆舉霍山廣雅天柱謂之霍山峱謂之衡山稚讓釋五嶽舉霍山而衡山不列於五嶽而言云西嶽華者禹貢荆及衡陽惟荆州荆北及荆陽黑水惟梁州西傾朱圉鳥鼠至于大華華陽惟梁州西傾朱圉鳥鼠至于太華華即大華也梁東自河西之華西北至于黑水周無梁州而以幡冢之東并入豫州岷山之南并入雍州故華山在豫州職方氏河南曰豫州其山鎮曰華山地理志京兆尹華陰大華山在南豫州山大華在雍梁之間故不從禹貢而從職方矣後漢華陰屬弘農郡今在陝西同州府華陰縣

無私贏者以民說申毛是也我宣王自我也戾定也雨無正桑柔同何求王爲我以戾庶正言今我求雨何獨爲我躬亦欲以定庶正救哉之成功而已宣王初年在廷諸臣若尹吉甫仲山甫召虎方叔之倫俱在庶正之列必有助王祈禱振救之者故詩末二章皆言其諸臣勤勞可想見宣王初年興此事君臣一德憂念百姓雖承厲之亂而復著中興之序所謂百姓見憂也○惠慶也寧安也言君臣憂百姓如此天何不慶而安之瞻卬云瞻卬昊天則不我惠孔填不寧降此大厲

崧高八章章八句

崧高尹吉甫美宣王也天下復平能建國親諸侯褒賞申伯焉（疏）申伯者申侯受命爲侯伯也篇中所敘命召伯城謝以及錫命之美饑禮之盛作於采芑南征之後

崧高維嶽駿極于天維嶽降神生甫及申（傳）崧高貌山大而高曰崧嶽也東嶽岱南嶽衡西嶽華北嶽恆中嶽嵩五嶽皆天所設以鎮四方其氣上通於天極至也嶽降神靈和氣以生申甫之大功維申及甫維周之翰（傳）翰幹也四國于蕃四方于宣（疏）崧禮記及韓詩外傳初學記引詩皆作嵩山大而高曰崧爾雅釋山文崧嵩字也漢人以大室爲崇高高爲中嶽矣經言嶽又作嵩高卽崇之或體崧俗字也漢人以大室爲崇高山應劭風俗通義遂誤以詩之嵩高爲中嶽矣經言嶽傳言四嶽書堯典云歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川肆覲東后五月南巡守至于南岳如岱禮禮入月西巡守至于西岳如初十有一月朔巡守至于北岳如西禮案嶽岳一字天子巡守四方見諸侯於嶽下四方故四嶽般序巡守而祀四嶽河海也傳高山四嶽也二海岱惟青州海岱及淮惟徐

縣南十里此面嶽也云北嶽恆者禹貢大行恆山在冀州域內恆水所出也職方氏正北曰幷州其山鎮曰恆山地理志常山郡上曲陽恆山在西北幷州山禹貢恆水所出東入滱今在直隸定州曲陽縣西北百四十里漢置上曲陽縣此北嶽也漢避文帝諱改恆山爲常山○周語云堯用伯禹甚之從孫四嶽佐之胙以天下賜姓曰姒氏曰有夏胙四嶽國命爲侯伯賜姓曰姜氏曰有呂此一王四伯唯能釐舉嘉義以有胤在下守祀不曾其典案傳義正本國語四伯主掌四嶽之祀述諸侯之職堯之時炎帝後姜姓爲之伯夷其一伯也堯之四伯猶周之二伯下泉傳諸侯有事二伯述職周制分天下以爲左右二伯分主東西以領八州之方伯左伯率東方諸侯右伯率西方諸侯此二伯述職也堯時以四伯掌四嶽分主東西南北以領十二州之牧伯行述職之事則四伯自在王官故堯典帝曰咨四岳咨四伯也咨十有二牧咨十二州之牧伯也正義謂四嶽如牧伯誤矣傳云於周則有甫有申有齊有許也者周語云齊許申呂由大姜又云申呂雖衰齊許猶在此亦傳義所本也甫卽呂呂爲姜姓始封之國申亦夏商舊國齊許則皆周封之國宣王之世四國猶存詩言錫命申伯耳

申甫連言猶之申呂連言而傳又連及齊許更推廣之申之先祖主嶽之祀自堯迄周歷千餘年傳乃掇下生申句以發明篇端高嶽之義也駿大極至所謂高也○神神靈也云嶽降神靈和氣以生申甫之大功者傳又挩下四句立義于蕃于宣邑定居與此詩言宣王命召穆公爲申遷邑定居皆是篇甫申爲仲山甫及申伯仲山甫樊侯也後漢書張衡傳申伯樊仲實幹周邦此皆三家異說而翰之爲幹義則同也四國于蕃四方于宣于爲也言爲蕃四國爲宣四方也箋云四國有難則往扞禦之爲之蕃屏四方恩澤不至則往宣暢之

王命召伯定申伯之宅登是南邦世執其功傳召伯召公也登成也功事也疏文王傳○正義曰王宣王也釋文繹韓詩作踐云踐任也中庸踐其位踐或爲繹此繹踐聲通之理潛夫論引詩作薦聲亦近韓奕云王親命之繹戎祖考無廢朕命文義正同○說文邑國也古邑己國通稱于邑于謝言爲國於謝也周禮以東都王畿爲土中在東畿之南故

王命召伯徹申伯土田傳徹治也疏爾雅仍因也因亦通訓爲壝古文假僎字皇矣韓奕良耜傳皆云壝城也徹仍謝人謝邑之人也庸土田附庸此言土田者亦宣王之所錫也○書牧誓篇我友邦冢君御事司徒司馬司空孔傳云治事三卿大夫邦冢君御事皆爲諸侯治事之官繹經文之御治事之官也私人家臣也疏讀爲壝古文假僎字皇矣韓奕良耜傳皆云壝城也徹仍謝人謝邑之人也庸土田附庸此言土田者亦宣王之所錫也○書牧誓篇我友邦冢君御事司徒司馬司空孔傳云治事三卿大夫誥酒誥梓材召誥雒誥等篇言御事皆爲諸侯治事之官繹經文之御正與書義合也臣工

王命申伯式是南邦因是謝人以作爾庸傳庸城也王命傳御遷其私人傳伯爲召公者謂召伯爲天子之三公出爲二伯也召公召穆公也宅居也烝民王命仲山甫城彼東方傳東方齊也古者諸侯之居逼隘則王者遷其邑而定其居蓋去薄姑而遷於臨菑也彼詩言宣王命仲山甫爲齊遷邑定居與此詩言宣王命召穆公爲申遷邑定居皆是建國親侯之美政小雅黍苗篇正言其事登成爾雅釋詁文黍苗云召伯成之又云召伯有成是其義也宣十二年穀梁傳云績功也功事也與傳訓同

嗟嗟臣工嗟嗟保介傳工官也凡大國三卿命於天子皆有職司於王室故天子得以敕之命之傳御猶保介也諸侯之上大夫卿亦兼孤故春秋陽處父爲大傅士會將中軍爲大傅箋以傳御謂冢宰正義用箋申傳失之私人即傳御之私人傳御爲諸侯之臣故傳以私人不純臣也此皆私人爲大夫家臣之證正義謂申伯私家之臣亦失之十月之交云皇父孔聖作都于向擇三有事亶侯多藏擇有車馬以居徂向文義相同

申伯之功召伯是營有俶其城寢廟既成既成藐藐傳俶作也藐藐美貌王錫申伯四牡蹻蹻鉤膺濯濯傳蹻蹻壯貌鉤膺樊纓也濯濯光明也疏傳俶作爾雅釋詁文說文作貤重言之曰始而此俶訓作者有俶其城猶上章云以作爾庸也緜傳君子將營宮室宗廟爲先廄庫爲次居室爲後故作

城必及寢廟也藐藐美亦釋詁文說文作貤重言之曰藐藐貤貤通作藐藐既成藐藐句束上起下上文皆言召伯定宅之事下文則敘申伯入謝也○沛水傳其馬蹻蹻言彊盛也壯即彊盛之義韓奕言王錫韓侯有鉤膺皆所以錫命侯伯也鉤膺樊纓采芑同說詳采芑篇云濯濯光明也者路車之樊以纓爲飾光明言其飾也周禮巾車金路鉤樊纓以賓同姓以封此錫申伯鉤膺或於賓饗用之故下章遣申伯路車爲封異姓之象路與

王遣申伯路車乘馬傳乘馬四馬也**我圖爾居莫如南土錫爾介圭以作爾寶**傳寶瑞也**往近王舅南土是保**

傳辺己也申伯宣王之舅也疏乘馬四牡言也韓奕云韓侯出祖其贈維何乘馬路車文義相同郭注爾雅引詩介圭與玠通考工記玉人之事命圭九寸謂之桓圭長發傳桓大也介與桓並有大義公所執桓圭於鎮圭爲小而視信圭躬則爲大王肅云桓圭九寸諸侯圭之大者所以朝天子是也故桓圭亦稱介圭矣命申伯錫介圭與韓奕介圭以入覲皆是上公

九命作伯之禮爾雅珪大尺二寸謂之玠爾雅玠圭即天子之鎮圭與詩介圭不同箋乃誤合爲一耳春官大宗伯稱公執桓圭居六瑞之一此即傳訓實爲瑞之義也○辺各本作近今訂正小箋云辺己也己與忌同大叔于田傳曰忌辭也此傳謂辺己辭也讀如彼記之子之記王風彼其之子箋曰其或作記或作己讀聲相似鄭風鄭箋曰忌讀如彼己之己蓋其記己忌辺五字同詞之助也己作戊己字今本毛詩此及王風鄭風作已止字誤又鄭釋毛云已辭也今本仍作辺誤經傳辺誤作近則自唐然矣惟宋廖氏本作辺與案箋辺辭也當作詞此亦申毛不必改已字往辺王舅言王舅往耳辺爲句中語助詩曰王舅之元舅故知申伯爲宣王之舅也宣王之母姜姓於傳無聞

申伯信邁王餞于鄗傳鄗地名**申伯還南謝于誠歸王命召伯徹申伯土疆以峙其粻式遄其行**疏傳再宿曰信鄗地名傳不詳其所在箋云時王蓋省岐周故于鄗云江漢篇于周受命箋岐周周之所起爲其先祖之靈故就之是宣王之命召公必於岐周則其命申伯亦猶然也鄗在岐周之南故受命還謝爲所餞道矣地理志右扶風鄗縣今據方輿紀要鄗縣在陝而鳳翔府鄠城在縣東北十五里岐山縣在府東五十里而岐陽慶縣在府東南百四十里而故鄗城在縣東北五十里以此驗之則鄗地在岐周之南慶縣在縣東北五十里以此驗之南者相去不過五六十里古者畿必在近郊也箋云還南者北就王命于岐周而還反也謝于誠歸誠歸于謝也○釋文時本又作峙爾雅峙具也峙乃峙之俗又粻糧也郭注云今江東通言粻案此仍冢上四章命召伯定宅而以敘申伯載糧就道也下章正言歸謝之事

周邦咸喜戎有良翰不顯申伯王之元舅文武是憲傳

大功則賜虎賁徒御嘽嘽徒行者御車者嘽嘽喜樂也**申伯番番既入于謝徒御嘽嘽**傳番番勇武貌諸侯有

不顯申伯顯矣申伯也文武是憲言有文有武也疏爾雅釋訓番番勇也傳乃益其義云勇武孔番番良士孔傳云勇武番番之良士義與此同番番與嘽嘽並指從

申伯入謝者說故傳又申釋勇武爲虎賁之士也魯語天子有虎賁習武訓也諸侯有旅賁禦災害也又楚語衛武公在輿有旅賁之規是諸侯有旅賁也天子有虎賁又有旅賁諸侯但有旅賁之規是諸侯有旅賁也天子有虎賁有大功則賜虎賁周禮序官虎賁氏下大夫二人虎士八百人旅賁氏中士二人虎士則虎士徒之選有勇力者是虎賁與虎賁氏不同虎賁氏官名也虎士即虎賁也繁露爵國篇公侯賢者爲州方伯錫斧鉞置虎賁百人書大傳有功者天子一賜以車服弓矢再賜以鬯圭三賜以虎賁百人號曰命諸侯命諸侯得專征者鄰國有臣弒其君擊代其宗者弗請于天子征之而歸其地于天子天子可也說苑修文篇與大傳同左傳襄王策命晉侯爲侯伯賜之虎賁三百人案此即元戎十乘之制也司馬法又云嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂是嘽嘽有喜樂之義○戎大也翰即首章云維周之翰也翰幹也不顯申伯與於赫湯孫何同不於皆發聲元舅大舅也憲法也文武是憲言申伯既有文德又有武功足爲法於天下也六月傳有文有武二傳意同僖三十年左傳周公閱曰國君文足昭也武可畏也則有備物之饗以象其德薦五味美羹嘉穀鹽虎形以獻其功

申伯之德柔惠且直揉此萬邦聞于四國吉甫作誦其詩孔碩其風肆好以贈申伯（傳）吉甫尹吉甫也作是工師之誦也肆長也贈增也（疏）柔安也惠順也小明傳正直爲正能正人之曲曰直韓奕訓庭爲直即本此且直爲訓說文無揉字釋文揉本亦作柔箋云四國猶言四方也○是詩尹吉甫所作故傳云吉甫尹吉甫也序箋云尹官氏潛夫論志氏姓篇亦云尹者本官名也詳常武篇云尹氏是工師之誦也者以釋經作誦之義是是詩也烝民箋吉甫作此工歌之誦作誦猶言作歌也潛夫論三式篇周宣王時輔相大臣以德佐治亦獲有國故尹吉甫作封頌二篇疑三家詩此及烝民誦作頌字頌大也肆訓長長讀上聲烝民穆如清風傳清微之風化養萬物者也二傳義同贈增正義崔集注本皆同其詩孔碩句是吉甫自陳作誦之意其風肆好句是美申伯之詞崔靈恩云增益申伯之美

烝民八章章八句

烝民尹吉甫美宣王也任賢使能周室中興焉

天生烝民有物有則民之秉彝好是懿德（傳）烝衆物事則法彝常懿美也天監有周昭假于下保茲天子生仲山甫（傳）仲山甫樊侯也（疏）烝衆東山同禮記大學云物有本末事有終始物即事也又云致知在格物物格而后知至樂記云人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形之好惡性一遇未形之遇物之本即事之始也則法六月同彝常爾雅釋詁文孟子告子篇及潛夫論德化篇引詩作夷皇矣瞻印皆假夷爲彝懿與抑聲通皆有美義故仝詩多假抑爲懿

也孟子言性善以才之善仁義禮智之心爲說引詩曰天生烝民有物有則民之秉彝好是懿德孔子曰爲此詩者其知道乎故有物必有則民之秉彝好是懿德秉夷也故好是懿德孟子引孔子釋詩以證性善不涉情一遍也物即事也則法六月同彝常爾雅釋詁文孟子告子篇及潛夫論德化篇引詩作夷皇矣瞻印皆假夷爲彝懿與抑聲通皆有美義故仝詩多假抑爲懿也孟子言性善以才之善仁義禮智之心爲說引詩曰天生烝民有物有則民之秉彝好是懿德孔子曰爲此詩者其知道乎故有物必有則民之秉彝好是懿德秉夷也故好是懿德也孟子引孔子釋詩以證性善不涉情一遍也物即事也則法六月同彝常爾雅釋詁文孟子告子篇及潛夫論德化篇引詩作夷皇矣瞻印皆假夷爲彝懿與抑聲通皆有美義故仝詩多假抑爲懿也孟子言性善以才之善仁義禮智之心爲說引詩曰天生烝民有物有則民之秉彝好是懿德孔子曰爲此詩者其知道乎故有物必有則民之秉彝好是懿德秉夷也故好是懿德也孟子引孔子釋詩以證性善不涉情一遍也物即事也則法六月同彝常爾雅釋詁文孟子告子篇及潛夫論德化篇引詩作夷皇矣瞻印皆假夷爲彝懿與抑聲通皆有美義故仝詩多假抑爲懿德案孟子引孔子釋詩以證性善不涉情一遍也物即事也則法六月同彝常爾雅釋詁文孟子告子篇及潛夫論德化篇引詩作夷皇矣瞻印皆假夷爲彝懿與抑聲通皆有美義故仝詩多假抑爲懿德也則即仁義禮智也有是才必有是仁義禮智此之謂有物有則俱就性一遍說毛傳訓物恐人不易曉故謂物爲事事與才同聲同義意以才訓物爲事事與才同故謂物爲事文王篇上天之載無聲無臭傳載事也兩事字義同法猶範也毛傳多引孟子文此毛意亦必用孟子義也常德性也孟子言民之秉彝之云言民之秉彝則釋之云民之秉好性善也韓詩外傳引詩而以人德以則天也詩上二句天命之謂性下二句率性之謂道也故孔子以爲知道矣趙岐注孟子用韓詩而以八法天解有則句誤用韓義○監視也假至也保茲天子生仲山甫言由天保之自天生之也韓詩外傳云子曰不知命無以爲君子言天之所生皆有仁義禮智順善之心無不知天之所以命生則無仁義禮智順善之心謂之小人故曰不知命無以爲君子小雅曰天保定爾亦孔之固言天之保定人之甚固也觀韓詩可以明保生之義矣○傳云仲山甫樊侯樊國侯爵東都畿內諸侯入爲天子卿士

者也國語稱樊仲山甫又稱樊穆仲仲山甫字穆仲謚國語陽有樊仲之官守焉陽左傳作陽樊又作南陽服虔云樊仲山之所居故名陽樊潛夫論志氏姓篇云封於南陽者在今河內郡國志河內郡修武故南陽方輿紀要云河南懷慶府濟源縣西南十五里陽城古陽樊也案樊在東畿河北故曰陽樊在晉國之南故又曰南陽郡宛縣申伯國潛夫論宛西三十里有呂城呂或作甫故鄭注禮記以仲山甫爲甫侯蓋三家詩誤以樊封之陽卽在漢之南陽郡耳

仲山甫之德柔嘉維則令儀令色小心翼翼古訓是式

威儀是力天子是若明命使賦傳古故訓道若順賦布也疏德懿德也二章卽承上章民之秉彝好是懿德言仲山甫有此美德也柔安嘉美儀容儀色顏色文王傳云翼翼恭敬也成十三年左傳云劉子曰民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也能者養以之福不能者敗以取禍正與詩義同○古故日月同訓道烈文同古故訓道皆釋詁文也

既明且哲以保其身夙夜匪解以事一人疏將訓行行命也明明命也韓詩外傳云牧者所以開四目通四聰也引詩曰邦國若否仲山甫明之是其義牧卽周禮九命作牧也○漢書董仲舒傳云彊勉學問則聞見博而知益明彊勉行道則德日起而大有功詩曰夙夜匪解書云茂哉茂哉皆彊勉之謂也又云周道衰於幽厲至于宣王思昔先王之德興滯補弊明文武之功業周道粲然復興詩人美之而作上天貽之爲生賢佐後世稱誦至今不絕此夙夜不解行善之所致也董說與弟六章傳義合

王命仲山甫式是百辟纘戎祖考王躬是保傳戎大也疏仲山甫天子之二伯也式是百辟爲天下諸侯作式王制所謂八伯各以其屬屬於天子之老是也韓奕纘戎祖考傳云戎大也○侯舌冢宰謂侯舌乃冢宰之職非謂侯舌爲冢宰也漢尚書爲少府屬官後漢以與書納言不同官也唐虞納言周爲內史漢爲大司農王莽更爲納言非冢宰也漢書爭固傳云今陛下有太傅上公錄尚書事故後漢書尚書事故尚書猶天之有北斗也斗爲天喉舌尚書亦爲陛下喉舌斗料酌元氣運平四時尚書出納王命賦政四海李固謂尚書權尊執重俗用詩喉舌之義而與傳云冢宰究是不同魏志王肅傳疏云屬虞納言猶今尚書也以出內帝命而已漢成帝始置尚書五人公卿尚書各以事進亦與傳異

出納王命王之喉舌傳喉舌冢宰也疏四駿傳云輶輕也惠棟易微言云如毛猶微也荀子不苟篇曰夫誠者君子之所守也而政事之本也唯所居以其類至操之則得之舍之則失之操而得之則輕輕則獨行獨行而不舍則濟矣楊倞注云持至誠也而得之則易舉也詩曰德輶如毛又彊國篇曰積微月不勝日時不勝月歲不勝時小人好敖慢小事大事至然後興之務之如是則常不勝矣是何也則小事之至也數其懸日也博其爲積也大

王命仲山甫式是百辟纘戎祖考王躬是保傳戎大也

出納王命王之喉舌傳喉舌冢宰也疏賦政傳云賦布也出納王命賦政四海李固謂尚書權尊執重俗用詩喉舌之義而與傳云冢宰究是不同魏志王肅傳疏云屬虞納言猶今尚書也以出內帝命而已漢成帝始置尚書五人公卿尚書各以事進亦與傳異

肅肅王命仲山甫將之傳將行也疏肅肅傳云敬也成十三年左傳云劉子曰王命以敬也是以有動作禮義威儀之則引詩曰邦國若否仲山甫明之是其義牧卽周禮九命作牧也○漢書董仲舒傳云彊勉學問則聞見博而知益明彊勉行道則德日起而大有功詩曰夙夜匪解書云茂哉茂哉皆彊勉之謂也又云周道衰於幽厲至于宣王思昔先王之德興滯補弊明文武之功業周道粲然復興詩人美之而作上天貽之爲生賢佐後世稱誦至今不絕此夙夜不解行善之所致也董說與弟六章傳義合

將之既明且哲以保其身夙夜匪解以事一人疏將訓行行命也明明命也韓詩外傳云牧者所以開四目通四聰也引詩曰邦國若否仲山甫明之是其義牧卽周禮九命作牧也○漢書董仲舒傳云彊勉學問則聞見博而知益明彊勉行道則德日起而大有功詩曰夙夜匪解書云茂哉茂哉皆彊勉之謂也又云周道衰於幽厲至于宣王思昔先王之德興滯補弊明文武之功業周道粲然復興詩人美之而作上天貽之爲生賢佐後世稱誦至今不絕此夙夜不解行善之所致也董說與弟六章傳義合

人亦有言柔則茹之剛則吐之維仲山甫柔亦不茹剛亦不吐不侮矜寡不畏彊禦疏方言云茹食也荀當作茹詩作錄寡彊禦漢書王莽傳作彊圉圉與禦通

人亦有言德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之傳儀宜也

維仲山甫舉之愛莫助之傳愛隱也衮職有闕維仲山甫補之**傳**有衮冕者君之上服也仲山甫補之善補過也疏四駿傳云輶輕也惠棟易微言云如毛猶微也荀子不苟篇曰夫誠者君子之所守也而政事之本也唯所居以其類至操之則得之舍之則失之操而得之則輕輕則獨行獨行而不舍則濟矣楊倞注云持至誠也而得之則易舉也詩曰德輶如毛又彊國篇曰積微月不勝日時不勝月歲不勝時小人好敖慢小事大事至然後興之務之如是則常不勝矣是何也則小事之至也數其懸日也博其爲積也大

大事之至也希其緜日也淺其爲積也小故善日者王善時者霸補漏者危大荒者亾故王者敬日霸者敬時僅存之國危而後國之亾知亾國之禍敗不可勝悔也霸者之善積焉可以時勝日志也財物貨寶以大爲重政教功名反是能積微者速成詩曰德輶如毛民鮮克舉之此之謂也楊倞注云引之以明積微至著之功案儀當爲義釋文云毛作義鄭作儀則陸所據本作義矣

蕩傳義宓也訓同○爾雅蘱隱也郭注云見詩或三家詩作蘱矣靜女愛而不見說文作僾郭注方言作蘱說文文蘱蔽不見也玉篇曖隱也竝字異而義同愛爲古文假借字凡隱蔽謂之愛隱微亦謂之愛傳訓愛爲隱爾雅隱微也說文微隱行也言仲山甫能舉積微之德隱行而莫能助也荀子解蔽篇處一之危其榮滿側耆一之微榮矣而未知故道經曰人心之危道心之微危微之幾惟明君子而後能知之又云夫微者至人也至人之思也粲此治心之道也又堯問篇堯問於舜曰我道也無爲也聖人之行道也無彊也仁者之思也恭聖人之道也又堯問篇堯問於舜曰人心之危道心之微危微之幾惟明君子而後能知之又云夫微者至人也至人之思也粲此治心之道也又堯問篇堯問於舜曰我

欲致天下爲之柰何對曰無爲無怠忠信無勸而天下自來執一如天地行微如日月忠誠盛於內而賁於外形於四海天下其莊一隅耶夫有何足致也竝與傳賁隱之義合易微言云毛公用師說故訓賁爲隱鄭氏不明古義改訓爲慆七十子衰而大義乖康成大儒猶未免矣○袞詳九罭篇經言袞冕傳言袞衣大冕爲坐九旒是君之最上服也袞職司彝校尉魯峻碑作緄職玉篇緄織成章也本三家詩義周禮典同鄭大夫讀緄爲袞冕之袞此袞與昆聲相通之證宣二年左傳士季曰詩曰袞職有闕惟仲山甫補之能補過也君能補過袞不廢矣案晉靈公繼文襄之業主盟中夏爲能補過袞所本也袞職謂臣職也有闕補之即袞隱莫助之意

仲山甫出祖四牡業業征夫捷捷每懷靡及傳言述職

王命仲山甫城彼東方傳東方齊也古者諸侯之居逼隘則王者遷其邑而定其居蓋去薄姑而遷於臨菑也

疏出祖祭道神仲山甫以冢宰而出祖故云言述職也下泉傳云諸侯有事二伯述職述職有考績黜陟之事有功德於民者加地進律故下文言城齊而遷邑定居也○業業猶奕奕此及采薇云四牡奕奕爾雅業業大也奕大也業奕一語之轉故大謂之業重言曰奕奕奕矣采薇傳業業然壯也高大者壯之意壯亦大也征夫行人也傳義見皇皇者華篇小雅歌文王爲西伯方岳述職之事文義正相同云捷捷言樂事也者征夫樂此述職之事捷捷然也玉篇引詩作倢倢每雖懷和靡及也竝與傳訓每爲雖爾雅懷和也玉篇靡及皇皇者華傳云每雖懷靡及自謂無及也嫌下章祖齊爲訓故云東方齊也齊在鎬京之東去薄姑遷臨菑是卽城齊之事而傳又先引古王者遷邑之制以明其城齊之所由也昭九年左傳武王克商蒲姑商奄吾東土也服注云蒲姑齊也漢書地理志周成王滅蒲姑氏與四國共作亂成王滅之以封師尚父是爲大公破斧傳云四國管蔡商奄也此四國外又有薄姑之地齊遂有薄姑之事而傳又先引古王者遷邑名臨菑姑氏其爲作亂成王滅薄姑封尚父所封臨菑地理志齊郡臨淄師尚父齊世家云武王克商尊師尚父而都營丘禮記檀弓云大公封於營丘史記齊世家云大公封於營丘成王時得征伐爲大國都營丘五世至哀公時紀侯譖之周周烹哀公而立其弟靜是爲獻公獻公元年盡逐胡公子因徙薄姑都治臨菑獻公當周夷王之時哀公之同母少弟山怨胡公乃與其黨率營丘人襲攻殺胡公而自立是爲獻公獻公者七十人文公十二年卒子莊公購立武厲文成莊五公皆當宣王命山甫城齊文公時然有閒矣獻疑可也薄薄姑在臨菑北

四牡騤騤八鸞喈喈仲山甫徂齊式遄其歸（傳）騤騤猶彭彭也喈喈猶鏘鏘也遄疾也言周之望仲山甫也

甫作誦穆如清風（傳）清微之風化養萬物者也仲山甫

永懷以慰其心（疏）桑柔四牡騤騤傳云騤騤不息也北山四牡彭彭傳云彭彭不得息說文騤馬行威儀也引詩曰四牡騤騤亦行謂之騤騤亦行謂之彭彭彭彭行皃行謂之彭彭不息謂之騤騤亦不息謂之彭彭是騤騤猶彭彭矣鼓鐘篇一章鼓鐘將將二章鼓鐘將將也鐘聲謂之將將亦謂之將將也皆喈喈鸞聲謂之喈喈故二傳訓同箋云鏘鏘鳴聲鸞聲也烈祖箋云鸞在鑣四馬則八鸞○鏘鳴聲謂鸞聲也烈祖箋云鸞在鑣四馬則八鸞○遄訓疾歸歸周也云言周之望仲山甫者庾蕚所謂宰相不得久在外也故望其疾歸耳箋云望之故欲其用是疾歸鄭亦申成傳也漢書杜欽傳仲山甫異姓之臣無親於宣就封於齊鄧展以爲韓詩隸釋載孟郁堯廟碑云天生仲山甫翼佐中興宣王平功遂受封于齊又潛夫論三式篇亦云此言申伯山甫文德致升平而王

封以樂土賜以盛服也竝用韓義而爾雅釋詁篇齊疾也郭璞引詩仲山甫徂齊則訓疾亦本三家或是魯義歟葢嵩高封申伯故序云任賢使能一爲外諸侯一爲內諸侯兩詩文義顯然讀詩者往往連文言之韓詩外傳言申伯仲山甫輔相宣王申伯仲山甫竝順天下匡救邪失後漢書張衡傳申伯樊仲實翰周邦又劉陶傳周宣用申甫以濟夷厲之荒皆合兩詩爲說解詩者知仲山甫以樊侯入爲卿士是矣據此申伯亦當以外諸侯而爲卿士知申伯出封於謝邑是矣據此仲山甫亦當就封於齊因又誤以仲山甫爲出封於漢之南陽郡一誤再誤而不可終極也毛詩所以獨行歟○穆美也穆如猶美然也清風正形容仲山甫之有美德故傳釋清風爲清微之風又申之爲化養萬物者直陳其布政述職之功風動敎化之美所以隱括其作誦義也繁露天容篇告之以政令而化風之清微義與此傳同永長懷思慰安也言仲山甫能長思吉甫作誦之意於以安其心

韓奕六章章十二句

韓奕尹吉甫美宣王也能錫命諸侯（疏）韓韓侯奕也宣王命韓侯爲方伯奕奕然大故詩以韓奕名篇此詩當在六月北伐後而作

奕奕梁山維禹甸之有倬其道韓侯受命（傳）奕奕大也

道有倬然之道者也受命受命爲侯伯也王親命之纘戎祖考無廢朕命夙夜匪解虔共爾位（傳）戎大虔固共執也朕命不易榦不庭方以佐戎辟（傳）庭直也（疏）說文大

也重言之曰奕奕奕奕者篇端美大之詞非謂形容梁山高大書禹貢云壺口治梁及岐此傳訓甸爲治之義也漢書地理志左馮翊夏陽故少梁禹貢梁山在西北龍門山在北案梁山今陝西同州府韓城縣西北即漢縣夏陽地梁與龍門俱在河西二山比近故禹貢道梁即呂梁也疏九河既載紀治梁以北洊上流之勢最爲河紀至于龍門冀州既載紀治梁以北洊上流之勢最爲

以暢下流之歸而闢龍門鑿呂梁以決治水急切之功禹隨山道河自東而由梁而岐梁山治周都鎬京之北土盡成沃野小雅信彼南山維禹甸之終南山在鎬京之南渭北之山既治渭南之原隰亦得墾辟成耕一在鎬南之山一在鎬北之山兩詩立言義正相同梁山在王畿東北交界處又爲韓侯歸國之所經故尹吉甫美宣王錫命韓侯章首即以禹治梁山除水災比況宣王平大亂命諸侯與信南山以禹比曾孫成王者其傳意亦正同也鄭箋據漢志梁山在夏陽西北而誤以梁山爲韓國之山韓侯爲晉所滅之韓近燕之韓復據水經濕水注水逕艮鄉縣之北界歷梁山南高梁水出焉即爲此詩奕奕梁山之證則又誤梁山爲近燕矣梁自夏陽之梁山韓自北國之韓侯解者膠泥一處翻繹難通○倬然之道也者言倬讀爲焯見三有俊心之焯傳云焯明也故韓侯受命也宣王有知人之明故韓侯受命也釋文引韓詩作晫晫即焯之異體說文焯明也甫田傳兒倬焯聲同莊元年穀梁傳有受命無來錫命范注云周禮大宗伯職曰王命諸侯則撰之是來受命案此即受命之義傳云受命爲侯伯也者周禮九命作伯在外州者稱侯伯

在王官者稱二伯其數則九命而侯伯屬二伯者統於天子入州入伯韓侯爲侯伯蓋作幽州伯也○戎大縣思齊民勞烝民江漢烈文傳竝同祖考謂韓侯之先祖也虔固其執竝爾雅釋詁文文選張衡西京賦注引韓詩章句云榦正也庭訓直正曲爲直也方四方也榦不庭方言四方有不直者則正之侯伯得專征伐也隱十年左傳云君子謂鄭莊公於是乎可謂正矣以王命討不庭不貪其土以勞王爵君以佐戎辟猶云以佐王之辟天子耳此皆王親命韓侯之辭

四牡奕奕孔脩且張韓侯入覲以其介圭入覲于王傳

脩長張大覲見也王錫韓侯淑旂綏章簟茀鉛衡玄袞赤舄鉤膺鏤鍚鞹鞃淺幭鞗革金厄傳淑善也交龍爲旂綏大綏也鉛衡文衡也鏤鍚有金鏤其鍚也鞹革也鞃軾中也淺虎皮淺毛也幭覆式也厄烏蠋也疏奕奕

長大之皃脩長張大猶六月篇之脩廣也故傳訓同覲見爾雅釋詁文秋見曰覲因之凡見皆曰覲介圭詳嵩高篇覲禮乃朝以瑞玉有繅侯氏入門右坐奠圭再拜稽首記曰貧圭于繅上此侯伯則介圭也上言韓侯之來覲下言王所賜車服覲禮天子賜侯氏以車服迎于門外再拜路先設西上路下四亞之重賜無數在南鄭注引采菽詩云君子來朝何錫予之雖無予之車路車乘馬又何予之玄袞及黼舃與此同○淑善也交龍爲旂出車篇箋云善旂之善色者同交龍爲旂出車同詳出車采芑竝言旂旐央央傳央央鮮明皃即箋所謂善色者也淑旂旂也綏章旐也出車采芑竝言旂旐央央傳央央鮮明皃即箋所謂善色者也公羊注云加文章曰旂釋文綏本又作緌禮記注綏當爲緌讀如冠纓之纓是也綏爲正字矣今字通作綏綏章連文與六月帛茷連文同義茷與旆同章帛皆謂綏也以旆繼綏綏章連文與六月帛茷連文同義茷與旆同章帛皆謂綏也以旆繼旒也曲禮行前朱鳥而龜蛇爲旗也曲禮行前朱鳥而龜蛇爲旗明堂位繁於緌末加爲文章是曰綏章六月傳旆繼旒者也僖二十八年左傳亾大旆之左旃旆亦通帛故得旃稱傳云大旆建大麾案常爲天子之旗大旂交龍爲旗也大赤周正色鳥隼爲旟象路建大赤革路建大白玉路建大常金路建大旂龍旂九仞建大麾春官巾車掌王五

鉤無鍚此周禮說也詩言封同姓用金路有鉤膺又有鍚者或以侯伯加與非玉路賜韓侯也○正義引說文轊車軾也詩曰鞹鞃淺幭鏤鍚鞹鞃淺幭鏤鍚亦云鞹革也獸皮治去其毛曰革鞹與鞃同○箋下篇記疏引毛傳鞹式中與幭覆式一例今字通作轊車軾會作車式中相轊聲義皆相近釋名靷因與下輿相聯著也鞹靷者以革幫車前後兩端與下輿相聯著也鞹靷者以革幫車前後兩端所謂靷也小戎作茵又小戎傳云文虎皮飾軾前也釋文引作犬韇少儀玉藻既夕記皆作幦幦本作簟及此傳釋車式淺爲中軾說文軾車軾也詩曰鞹鞃淺幭鏤鍚鞹鞃淺幭鏤鍚者或以侯伯加與非玉路賜韓侯也○正義引說文轊車軾也詩言封同姓用金路有鉤膺又有

年左傳射兩軥而還服注車軨兩邊又馬頭者是也軨本字尼假偕字今通作厄既夕記今文作厄與詩同傳云烏喙依釋文訂正作烏啄者誤釋名馬曰烏啄下向又馬頸似烏開口向下啄物時也小爾雅衡捉也捉上者謂之烏啄即軨字啄與喙通金厄謂以金飾烏喙也正義用爾雅厄烏喙嶡名為說大謬詩既有簟茀又有淺幭既有鏤衡又有金厄此所謂重賜無數者歟

韓侯出祖出宿于屠傳屠地名也顯父餞之清酒百壺

傳顯父有顯德者也其餞維何魚鼈鮮魚其蔌維何笋及蒲傳蔌菜羞也笋竹也蒲蒲蒻也其贈維何乘馬路車籩豆有且侯氏燕胥疏燕民云仲山甫出祖仲山甫為二伯韓侯為侯伯故祭道神之事屠地名無攷說文左馮翊栒邑縣有屠亭一作鄜陽亭許不引詩鄜亭非即屠地兩詩皆有出祖祭道之豆祭畢而飲酒也祖而舍軷行者之事飲酒乃送行道之豆也案昭十六年鄭子產賦鄭六卿餞宣子於郊此餞在郊之事即此清酒百壺是也舍軷行者之豆也凡諸侯之餞皆有籩豆有且言有籩有豆也且詞也籩豆實有出祖飲酒於其側曰餞重言顯父餞者為人臣者無外交之義也左傳云入有郊之文傳所本也自泉水傳祖而舍載飲酒於其側曰餞重始有事於道也出祖飲餞雖是兩事總在一時飲酒於道之豆祭祀而飲酒也祖而舍軷行者之豆也凡諸侯之餞不同地先出宿而後飲餞侯伯近郊十五里遠郊三十里也若王國遠郊尚近在三十里此詩言出宿于屠當在近郊以內遠郊則飲餞自在近郊五十里近郊百里郊則顯父之餞其飲餞自在近郊五十里故即三十里宿有路室之宿其飲餞自在五十里侯館然則顯父之餞韓侯必在五十里侯館市有飲食三十里有侯館侯館有積鄭注云宿可止宿若今亭有室矣五十里有市有宿宿有路室路室有委五十里有市有宿有路室路室有委積鄭注云宿可止宿若今亭有室矣○箋云贈送也王既使顯父餞之又使送以車馬所以增厚意也人君之車曰路車所駕之馬曰棨馬棨鄭不言顯父贈者為人臣者無外交之義也左傳云入有郊勞出有贈賄且詞也籩豆有且言有籩有豆也凡諸侯之餞重觀王稱侯氏謂韓侯為侯氏者此亦君對臣之詞胥皆燕也以示君有餘惠

韓侯取妻汾王之甥蹶父之子傳汾大也蹶父卿士也

韓侯迎止于蹶之里傳里邑也**百兩彭彭八鸞鏘鏘不顯其光諸娣從之祁祁如雲韓侯顧之爛其盈門**傳祁祁徐靚也如雲言眾多也諸侯一取九女二國媵之諸娣眾妾也顧之曲顧道義也疏妻適妻也凡諸侯卽位受命取妻白虎通義爵篇引韓詩內傳諸侯世子三年喪畢上受爵命於天子此詩言韓侯受命韓侯入覲則亦喪畢受爵命也文二年左傳云凡君卽位好勇甥修昏姻娶元妃以奉粢盛昏姻孝也孝禮之始也此詩言韓侯取妻韓侯迎止則亦卽位取元妃也傳訓汾王為大王者厲王宜王之父故謂之大王正義引王肅云大王王之尊稱蹶氏父字案蹶氏父字甫見詩此釋詩之蔌也豆實有醢醢人羞人加豆之實深蒲筍菹蔵有蒲有筍則蔵為豆實明矣又燕禮云若今煮菜謂之蘸鼎實蔵豆實許宗彝鼎實惟葅及蒲陳鄭謂鍵為鬻或作餗鬻同字鬻鼎實蔵豆實毛不應與毛異疑惟葅及蒲四字經後人竄改傳云筍竹不辭疑竹下有脱字釋文筍又作笋爾雅筍竹萌也或今傳筍竹也三字係後人所增而又脱萌字耳醢人加豆之實葅筍菹鄭注葅箭萌筍竹萌案葅之為言細小也葅為小竹則筍為大竹矣王風揚之水傳蒲草也此傳釋蒲為蒲蒻謂蒲草之本也醢人加豆之實葅鄭司農注云深蒲蒻入水深故曰深蒲深蒲蒻鄭讀為深蒲醢醢人加豆之實深蒲也周禮以為菹謂蒲始生敢之甘脆是也白生敢之柄正生地者蒻大如匕柄正白生地者蒻大如匕柄深蒲始生水中子人謂深蒲本在水中者為弱弱與蒻通又醢人注謂深蒲今人謂蒲始生水中子人謂深蒲一矣考工記輪人鄭注深蒲始生水中子人謂深蒲本在水中者為弱弱與蒻通又醢人注謂深

父爲鄉士未詳所聞易林井云大夫祈父無地不涉爲吾相士莫如韓樂可以居止長安富有三家以詩之蹶父孔武靡國不到爲韓姞相攸莫如韓樂傳姞蹶父

似虎淺毛者也慶既令居韓姞燕譽傳訏訏大也甫甫然大也甯甯然衆也貓熊有貓有虎傳訏訏大也甫甫然大也甯甯然衆也貓

爲王使於天下國國皆至爲其女韓侯夫人姞氏祝其所居韓國最樂箋與焦延壽易林井合本三家毛意或同也姞黃帝之後十二姓之一傳釋姞爲蹶父姓則韓侯夫人姞姓矣訏大也重言之曰訏訏甫大也重言之曰甫甫易林離云勑鴞翊翊翊翊與甫甫聲亦相近釋文嘆本又作慶吉日傳鹿牡曰慶慶麋衆多也慶字之誤爾雅釋獸虎竊毛謂之虣貓虎竊毛謂之虣貓傳云淺毛竊淺也說文無貓字古文虎竊毛謂之虣苗從虎苗爲虎屬似虎而淺毛者別其名曰苗重其字本作苗苗郊特牲迎貓迎虎貓亦虣苗也○箋云慶善名曰虣苗郊特牲迎貓迎虎貓亦虣苗也○箋云慶善也蹶父既善韓之國土使韓姞嫁焉而居之韓姞則安之盡其光輝義與復命公享之賦韓奕之五章此大夫致女反馬復命而賦詩者即取慶居燕譽之義也

溥彼韓城燕師所完傳師衆也以先祖受命因時百蠻王錫韓侯其追其貊奄受北國因以其伯傳韓侯之先祖武王之子也因時百蠻長是蠻服之百國也追貊戎狄國也奄撫也實墉實壑實畝實藉傳實墉實壑言高其城深其壑也獻其貔皮赤豹黃羆傳貔猛獸也追貊之國來貢而侯伯總領之疏溥大也韓侯九命作伯改營城邑故大之也水經聖水注引王肅云今涿郡方城縣有韓侯城非也括地志云方城故城在幽州固安縣南十里今固安縣西南有韓侯城世謂之寒號城在燕國南矣傳訓師爲衆燕獨舉燕衆猶云燕人也王肅云燕北燕國漢書地理志廣陽國薊故燕國召公所封方輿紀要云北直順天府府治東有薊城古燕都也記曰武王克商封帝堯之後于薊其後燕并薊地遂都於薊以城西北有薊邱而名奠案召公封燕以山爲名其後併薊當在成王之世武

庚之叛東夷八國拉興成王既誅武庚及八國以奄益魯以薄姑益齊以蓟益燕三國爲三公故皆得就上公之封開方五百里燕之并蓟正柱斯時不必疑堯後之蓟爲黎矣宣王時燕人爲韓築城燕韓皆柱周幽州域內完者讀如繕完葺牆之完也○傳釋先祖云韓侯始封之先祖然先祖武王之子者謂武王之子爲韓侯伯則夷鎮蕃服百國之長蠻服北方之蠻也長讀上聲謂韓侯爲蠻服之百國也者以釋經時百蠻之義時是傳云長是蠻服之百國也者以釋經時百蠻之義時是韓侯先祖亦受命爲周侯伯故用其禮因以策命韓侯爲蠻服北方之蠻也謬之謬也學者不可不辨○以猶用也以先祖受命言之則韓侯之祖亦受命爲周侯伯故用其禮因以策命韓侯爲蠻服北方之蠻也謬之謬也學者不可不辨○以猶用也以先祖受命言之則韓侯之祖亦受命爲周侯伯故用其禮因以策命韓侯爲蠻服北方之蠻也

則韓侯爲武穆矣周有二韓一爲姬姓之韓襄二十九年左傳叔侯曰霍揚韓魏皆姬姓也是也一爲武穆之韓僖二十四年左傳富辰曰邗晉應韓武之穆也國語鄭語史伯曰武王之子應韓不在是也武王克商舉姬姓之國四十人則姬姓之韓當受封於武王之世其後爲晉所滅以賜大夫韓萬續漢書郡國志河東郡河北縣有韓亭即姬姓韓國地武穆之韓封自成王之世至西周之季尚存其國在禹貢冀州之北故得總領追貉北國載諸詩篇章章可攷鄺道元水經注聖水篇聖水東逕方城縣故城又東南逕韓城東詩韓奕章曰溥彼韓城燕師所完王錫韓侯其追其貊奄受北國王符潛夫論志氏姓篇笭周宣王有韓侯其國也近燕故詩云實墉實壑是也傳訓墉爲城與皇矣崑崙之墉義同聲同是也傳訓墉爲城非不高也池也壑者塹即池孟子公孫丑篇城非不高也池非不深也其義藉讀藉田之藉籍稅也案此謂燕師所完之事是墉是壑猶崇高篇云以作爾庸有城則載貔貅郭注云貔猛獸似虎也貅如貔傳云貔猛獸貅如虎貔爲貍類而陸機疏貔白狐其子穀此貔貅之義藉猶崇高篇云徹申伯土田徹申伯之田周語穆王征犬戎得四白狼四白鹿自是荒服不至賈逵注云白狼白鹿荒服之遠者指爲韓侯古城則韓侯之國來貢而侯伯總領之也

江漢命篇達於淮浦亦由江漢而東而北解者據鄭箋從江漢循流而下遂誤以魯頌淮夷在淮北而此淮夷在淮南以言與地未審矣攷淮夷柱禹貢徐州之域東及海南至淮其地皆有淮夷周之淮夷亦在淮北不在淮南也書序云武王崩三監及淮夷叛遼周書作雒篇云二叔及淮夷並書於經後即導爲吳徐之師直至魯昭公十三年楚靈王會于申而徐子滅吳較也

江漢浮浮武夫滔滔匪安匪遊淮夷來求傳浮浮衆彊兒滔滔廣大皃經傳各本皆誤當作江漢浮浮武夫滔滔廣大皃浮浮衆彊皃此因經文錯彼江漢滔滔四月篇滔滔江漢之異文是其證也江漢而東北解者據鄭箋此說必有依據於兩篇詩義無不脗合春秋經僖十五年公會齊侯次于匡公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐葢諸侯次匡大夫將兵即此意也王命召虎平淮夷而又命其鎮撫南國也○文選上林賦注及衆經音義兩引韓詩傳辟除也召旻傳辟開也開除義相近南海高傳徹治也箋云疚病棘急極中也國語撫征南海訓及諸夏韋注云南海羣蠻也又左傳楚子曰君處北海寡人處南海竝與詩南海同南海指荊蠻宜王命方叔南征荊蠻又建封申伯於謝邑以厭鎮之嵩高篇王命召伯徹申伯土田王命召伯徹申伯土疆此詩所云正言其事汲郡古文宣王五年王命申伯然則召穆公爲申伯定宅自伐荊蠻六年平淮夷七年平淮夷之後紀年僞書閒有依據

既設我旟匪安匪舒淮夷來鋪傳鋪病也疏武夫滔滔江漢浮浮衆彊兒滔滔廣大皃經傳各本皆誤當作江漢浮浮武夫滔滔廣大皃浮浮衆彊皃滔滔四月篇滔滔江漢彼江漢滔滔之異文是其證也江漢而東北解者據鄭箋此說必有依據於兩篇詩義無不脗合春秋經僖十五年公會齊侯次于匡公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐葢諸侯次匡大夫將兵即此意也王命召虎平淮夷而又命其鎮撫南國也○文選上林賦注及衆經音義兩引韓詩傳辟除也召旻傳辟開也開除義相近南海高傳徹治也箋云疚病棘急極中也國語撫征南海訓及諸夏韋注云南海羣蠻也又左傳楚子曰君處北海寡人處南海竝與詩南海同南海指荊蠻宜王命方叔南征荊蠻又建封申伯於謝邑以厭鎮之嵩高篇王命召伯徹申伯土田王命召伯徹申伯土疆此詩所云正言其事汲郡古文宣王五年王命申伯然則召穆公爲申伯定宅自伐荊蠻六年平淮夷七年平淮夷之後紀年僞書閒有依據

江漢湯湯武夫洸洸傳洸洸武貌經營四方告成于王四方既平王國庶定時靡有爭王心載寧疏洸洸訓武邶谷風同爾雅洸洸武也舍人本作潢潢古文苑注作僙僙鹽鐵論繇役篇作潢潢玉篇走部趪趪武皃竝字異而義同

江漢之滸王命召虎傳召虎召穆公也式辟四方徹我疆土匪疚匪棘王國來極于理至于南海疏滸水厓江漢之水厓即周南國之地召虎召穆公正義引世本云穆公是康公之十六世孫穆公諫弭謗在厲王時已在

三公矣箋云王於江漢之水上命召公案鄭箋此說必有依據於兩篇詩義無不脗合春秋經僖十五年公會齊侯次于匡公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐葢諸侯次匡大夫將兵即此意也王命召虎平淮夷而又命其鎮撫南國也○文選上林賦注及衆經音義兩引韓詩傳辟除也召旻傳辟開也開除義相近南海高傳徹治也箋云疚病棘急極中也國語撫征南海訓及諸夏韋注云南海羣蠻也又左傳楚子曰君處北海寡人處南海竝與詩南海同南海指荊蠻宜王命方叔南征荊蠻又建封申伯於謝邑以厭鎮之嵩高篇王命召伯徹申伯土田王命召伯徹申伯土疆此詩所云正言其事汲郡古文宣王五年王命申伯然則召穆公爲申伯定宅自伐荊蠻六年平淮夷七年平淮夷之後紀年僞書閒有依據

王命召虎來旬來宣文武受命召公維翰傳旬徧也召公召康公也**無曰予小子召公是似肇敏戎公用錫爾祉**傳似嗣肇謀敏疾戎大公事也疏旬徧爾雅釋言文今爾雅作徇徇徇約

張揖字詁云徇今巡則稚讓讀作巡也宣讀四方于宣之宣鴻雁傳宣示也來亦語詞此二句承上章而言下文皆敘功成勞來之事○傳嫌召公與序召公一人故召虎爲召穆公而召公爲召康公也箋云召康公名奭召虎之始祖也白虎通義王者不臣篇禮服傳曰子得爲父臣者不遺善之義也詩云文武受命召公維翰召公維翰之子孫召公爲召康公其云文王子當從魯詩說翰讀維周之翰之翰傳曰予小子使爾繼邵公之後受命者必以其祖命之錄也○似訓嗣猶繼也韓詩外傳文王子也班亦以文人亦與詩文人同又書雒誥篇仔來毖殷乃命寧于前文人文德之人也錫山土田于周受命自召祖命傳諸侯有大功德賜之名山土田附庸虎拜稽首天子萬年

釐爾圭瓚秬鬯一卣告于文人傳釐賜也秬黑黍也鬯香草也築煮合而鬱之曰鬯卣器也九命錫圭瓚秬鬯一卣耳但告始祖廟不得徧告羣廟○王制云凡四海之內九州名山大澤不以封其餘以爲附庸閒田又云天子之縣內名山大澤不以封其餘以祿士以爲閒田是則名山大澤附庸閒田皆不以封諸侯諸侯于東錫之山田附庸是也土田即閒田幾內無附庸有大功德則賜之閎宮云乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸傳海引成文往往連類及之而於經實無當也正義謂土田即附庸汪龍席其非矣一說正義云定本集注毛傳皆有附庸二字則本固有無此二字者因召枉岐山之陽不及大澤也則傳非全引成文可知兩說皆足以明經傳姑如吳傳承經義言名山不及大河也傳岐周也自用也宣王欲尊顯召虎故如具存焉箋云周岐周使虎受山川土田之賜命用其祖召康公受封之禮岐周之所起爲其先祖之靈故就之拜稽首者受命策書也臣受恩無可以報謝者稱言使君壽考而已

薰大夫以蘭芝士以蘼蕪人以芑此等皆以和酒諸侯以薰謂未得圭瓚之賜得賜則以鬱耳王度記天子以鬯及禮緯云鬯草生庭皆是鬱金之草以其和鬯酒因號爲鬯草也賈說得之卣器爾雅釋器文李巡注云卣中人廟用脩鄭司農注脩器名案卣卽鹵之隸變說文鹵讀若調攸脩謂鹵同尤幽部書文攸之命用賚爾秬鬯一卣傳二十八年左傳襄王賜晉文侯秬鬯一卣並與詩同旱鹿傳亦云九命然後錫以秬鬯圭瓚韓詩外傳曰諸侯之有德天子錫之一錫車馬再錫衣服三錫虎賁四錫樂器五錫納陛六錫朱戶七錫弓矢八錫鈇鉞九錫秬鬯引詩曰釐爾圭瓚秬鬯一卣韓義同○文人卽下文召祖對文武則稱召公爲召祖對文武而召穆公作成之傳多士秉文之德傳亦云執文德之人也末章云矢其文德洽此四國則稱召公爲文人清廟濟濟之文人凡爲文武楨幹之臣者皆可謂文德之人也末章云矢其文德洽此四國亦謂召康公有文德以輔佐文武而召穆公作成之傳以文德之人釋文人其義憭然矣文侯之命追孝于前文人亦與詩文人同又書雒誥篇仔來毖殷乃命寧于前以秬鬯二卣曰明禋拜手稽首休享予不敢宿則禋于文王武王案秬鬯二卣一卣韓義同○文人卽下文召祖對召虎以秬鬯一卣告武王也詩

聞不已矣其文德洽此四國傳對遂考成矣弛也疏禮記祭統篇惺拜稽首曰對揚以辟之鄭注亦云對遂也義與傳同考訓成作召公者謂虎能爲召公成王休故事也箋云休美作爲也虎既拜而荅王策命之時稱揚王之德美君臣之言宜相成也王命召虎用召祖命故虎對王亦爲召康公受王命之時對成王命之辭謂如其所言也如其所言者天子萬壽以下是也○詩述聞云明勉一聲之轉故古多謂勉爲明重言之則曰明明爾雅曰亹亹勉也鄭注禮器曰亹亹猶勉勉也亹亹勉勉亹亹文王令聞不已也漢書楊惲傳明明求仁義明明求財利董仲舒傳明明作皇皇是其證也閒舊本書鈔帝王部七引詩作問矣弛釋詁文弛各本作施唯宋本作弛是也矣其文德禮記孔子閒居繁露竹林引詩弛其文德此即矣弛同字之理弛與施聲通而義自別弛者寬緩施者敷陳若上句矣其文德作施字解則與洽此四國洽字義複禮記云張而不弛文武弗能也弛而不張文武之道也此即詩弛字之義洽讀爲協孔子閒居引詩作協洽協同聲

常武六章章八句

常武召穆公美宣王也有常德以立武事因以爲戒然赫赫明明王命卿士南仲大祖大師皇父整我六師以脩我戎傳赫赫然盛也明明然察也王命南仲於大祖皇父爲大師既敬既戒惠此南國疏赫赫然盛明明然察盛者謂宣王中興强盛察者謂有知人之明察也王命卿士南仲大祖傳云王命南仲於大祖言王於大祖廟命南仲爲卿士也宣王時召虎爲卿士今命虎平淮夷故特命南仲爲卿士若春秋時有左卿士右卿士居二伯之職者也白虎通義爵篇封諸侯於廟者示不自專也明法度皆祖之制也舉事必告焉詩云王命卿士南仲大祖禮祭統曰古者明君爵有德必於大廟君降立於阼階南南向所命北面史由君右執策命之毛魯義同大師皇父傳云皇父爲大師亦必於大祖廟之中敘召穆公此篇爲召穆公作詩故篇中止敘程伯休父皆指平淮夷之事天子出師軍帥非一人也大司馬之職乃陳車徒如戰之陳皆坐羣吏聽誓于陳前斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之又云若大師則掌其戒令鄭注云大師王出征伐也此皆大司馬之事與詩義合○說文浦瀕也瀕亦厓也左傳大師實附之浦未即漢之淮浦凡菊淮之厓皆謂淮浦非即入海淮水入海淮浦北水經淮水東至廣陵淮浦縣入於海海即漢淮浦也詩之淮浦縣屬臨淮郡今淮安府安東縣淮水經縣南入海淮浦縣也淮安府志雖陽有上程聚古程伯休父之國案上篇云江漢之水上命召穆公江漢之水上篇爲吉甫作詩故國志雖陽有上程聚古程伯休父之國案上篇云江漢之水上命召穆公江漢之水上篇爲吉甫作詩故宣王時失其官守而爲司馬氏此傳所本也續漢書郡國志雖陽有上程聚古程伯休父之國案上篇云江漢之水上命召穆公江漢之水上篇爲吉甫作詩故

遂周書和寤武寤篇尹氏八士即周禮序官大史小史中士八人也左傳尹氏以官爲族而與尹氏爲大史者不同解之者概以尹氏爲周世族大夫失之矣命程伯休父傳云程伯休父始命爲大司馬者楚語重黎氏世叙天地而別其分主者也其枉周程伯休父其後也當宣王時失其官守而爲司馬氏此傳所本也續漢書郡國志雖陽有上程聚古程伯休父之國案上篇云江漢之水上命召穆公江漢之水上篇爲吉甫作詩故爲大將又命程伯休父爲大司馬上篇中敘召穆公此篇爲召穆公作詩故篇中止敘程伯休父皆指平淮夷之事天子出師軍帥非一人也大司馬之職乃陳車徒如戰之陳皆坐羣吏聽誓于陳前斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之又云若大師則掌其戒令鄭注云大師王出征伐也此皆大司馬之事與詩義合○說文浦瀕也瀕亦厓也左傳大師實附之浦未即漢之淮浦凡菊淮之厓皆謂淮浦非即入海淮水入海淮浦北水經淮水東至廣陵淮浦縣入於海海即漢淮浦也詩之淮浦縣屬臨淮郡今淮安府安東縣淮水經縣南入海淮浦縣也淮安府志雖陽有上程聚古程伯休父之國案上篇云江漢之水上命召穆公江漢之水上篇爲吉甫作詩故

衣甲之儀有發謂有軍師發卒是皇父爲大司徒而兼大師也箋云大師者公兼官也周人以后稷爲大祖大祖廟即大廟二昭二穆咸在焉此謂在鎬都時○六師六軍瞻彼洛矣檄樸傳皆云六師天子六軍周禮大司馬凡制軍王六軍鄭司農注即引此詩六軍軍賦之大數其調發之制不必六軍盡出大師皇父整我六師以脩我戎言王命皇父整軍習戎也六月傳云先敎戰然後用師至用師命將則程伯休父爲大司馬也周禮注引詩敬作儆宣王既於鎬都兢軍實乃移師次於江漢之滸故云既敬既戒惠此南國也

王謂尹氏命程伯休父左右陳行戒我師旅率彼淮浦省此徐土傳尹氏掌命卿士程伯休父始命爲大司馬浦厓也不留不處三事就緒傳詵其君弔其民爲之立三有事之臣疏傳云尹氏掌命卿士者尹氏爲掌命卿士之官猶師氏保氏旅賁氏虎賁氏官皆稱氏矣書大誥篇肆予告我友邦君越尹氏庶士御事義爾邦君越爾多士尹氏御事孔疏云尹氏即官也

西不枉徐之東今安東去泗州幾四百餘里漢書地理志臨淮郡徐故國盈姓杜注僖三年左傳徐國枉下邳僮縣東南華亭姚培謙云縣西四十里有大徐城即古徐國也今江南鳳陽府泗州北八十里有古徐城相傳爲徐偃王築築周禮職方氏正東青州其川淮泗海內東經泗水入淮陰北水經淮水東北至下邳淮陰縣西泗水從西北來酈注云泗枉淮北然則淮北即泗北矣徐臨淮水即於夷蠻上篇言淮夷徐亦與爲徐爲淮夷之大國故此篇特揭明之爾雅云省察也淮浦枉徐之境故云徐土也○箋古劉字武傳云劉殺也處猶安止也傳意以誅其君釋經之箋弔其民釋經之事爲此誓戒豫告與伐

赫赫業業有嚴天子王舒保作匪紹匪遊傳赫赫然盛之三卿與此三事同大國三卿皆命於天子故云爲之三有事之臣也閟宮傳緒業也就業者謂三卿皆有職司於王室故也王制巡守之禮革制度衣服者爲畔者君討鄭注云討誅也蓋其時徐僭號稱王宣王次

也業業然動也嚴然而威舒徐也保安也匪紹匪遊不敢繼以敖遊也徐方繹騷傳繹陳騷動也震驚徐方如雷如霆徐方震驚疏赫赫然盛傳已見首章首章命將出師此則用兵誅亂故兩云赫赫以別言之盛者謂軍容之盛業業然動動作也有嚴天子嚴然天子也有發聲六月傳訓嚴爲威與此嚴同周語云夫兵戢而時動動則威即其義也上篇云匪安匪游淮夷來求匪安匪舒淮夷來鋪傳鋪病也案兩詩文義正同舒徐聲義相近故傳訓舒爲徐此舒字即上篇匪舒之舒遊當作游字即上篇匪游之游傳訓游之游也爾雅紹繼也云保爲安者亦即本上篇而安字作訓也爾雅紹繼也云不敢繼以敖游也者上篇兩匪字與不同義則下匪字爲語助耳宣王次江漢水上故云王舒保作也於江漢水上命召穆公出師故云匪紹匪游也下文即言淮夷告病之事○傳訓繹爲陳與陳古隸字說文說文作陳陳列也兩下云讀若軍隊之隊騷動也騷慅動聲同動讀如上軍未動之爾雅繹詁文說文慅動也川流以喻不可禦也○繹將行師至于淮浦徐國必有敢拒大邦者徐方繹騷言未戰而徐方之軍陳已動亂失次矣下文即承繹騷之義而申言之震驚徐方如雷如霆言王旅之震驚徐方如雷如霆也徐方見王旅之衆盛而震驚言徐方之軍陳已動亂失次矣

王奮厥武如震如怒進厥虎臣闞如虓虎傳虓然鋪敦淮濆仍執醜虜傳濆厓仍就虜服也截彼淮浦王師之所傳截治也疏武即序所謂武事也如震如怒釋文一本兩如字皆作而而箋作而而震而怒而震怒也震動也怒也震怒連文皇矣云王赫斯怒爰整其旅文義相同進猶先也虎臣即虎賁氏啓行之元戎也說見六月篇說文虓虎鳴號虎聲風俗通義正失篇引詩作哮虎虓哮三字聲並相近闞與昗同闞如闞然也如即然也傳云自怒與版之自恣抑之自詛字說文詛膽气滿聲在人上从言自聲讀若反目相瞎瞎旅內切○鋪釋文引韓詩作敷云大也敦讀如左傳敦陳整旅之敦韓詩云敦迫也箋敦當作屯文選楊雄甘泉賦敦萬騎於中營兮方玉車之千乘李注云敦與屯同引王逸楚辭注屯陳也義並說文濆水厓也汝墳正義引此詩作淮墳厓也濆與墳通爾雅仍因也說文因就也仍因皆可訓就說文因部庸獲也庸獲服與獲同意服威服也仍執醜庸言就其釋騷震驚執其醜衆而威服之也云截治者言平治之也

王旅嘽嘽如飛如翰如江如漢如山之苞如川之流傳嘽嘽然盛也疾如飛摯如翰苞本也緜緜翼翼不測不可窮也疏說文單大也從口單聲故從單之字皆有盛大之義采芑傳嘽嘽衆也衆盛義相近如飛如翰傳云疾如飛如翰傳云摯如翰摯與鷙同如江如漢僧江漢之廣大以形其軍容之強盛亦前篇之意也苞訓本猶基也箋云其行疾自發舉如鳥之飛也翰其中素俊也江漢以喻盛大也山本以喻不可禦也川流以喻不可窮也○釋文緜緜韓詩作民民大戴禮勸學篇無緜緜之事者無緜緜荀子作恨恨說文亦無緜緜之訓緜緜蓋不見也段注云

克灌征徐國傳緜緜靚也翼翼敬也灌大也疏灌大也說文灌水流注也从

繇繇民民皆謂密也卽寫寫不見之意傳云靚者靚靜同爾雅密靜也翼翼敬者謂諸臣持事能敬也文王傳翼翼恭敬也與此同不測不克不語詞謂深測攻克也濯大文王有聲同箋云既服淮浦矣又以大征徐國入其國都爾

王猶允塞徐方既來（傳）猶謀也徐方不回王曰還歸（疏）爾雅猷謀也猷與猶同謀當讀如春秋傳謀元帥謀東略之謀此蓋承上章言之其命將帥也其動衆之威也其行軍之敬也皆出王謀也燕燕傳云塞實也鄭注考靈耀云道德純備謂之塞漢書嚴助傳引詩曰王猶允塞徐方既來言王道甚大而遠方懷之也三家詩王猶爲王道與毛不異荀子君道議兵及韓詩外傳引詩竝

方既平徐方來庭（傳）來王庭也徐方不回王曰還歸（疏）義相同○傳釋來庭爲來王庭者以言徐方之朝正於王也箋云回猶違也還歸振旅也蓋宣王既北伐玁狁南伐荊蠻然後興師東服大伐淮徐徐在穆王時偕號稱王其須固不服已非一日至徐方來于王庭則四方既平也上篇云經營四方告成于王四方既平王國庶定文義正同房喬晉書庾蔚傳古者三公坐而論道不以方任嬰之惟周室大壞宣王中興四夷交侵救急朝夕然後命召穆公征淮夷詩云徐方不回王曰還歸宰相不得久在外也柳宗元獻平淮夷雅亦云周宣王時稱中興平淮夷則江漢常武晉唐人二詩爲一時事當是古說如此

瞻卬七章三章章十句四章章八句

瞻卬凡伯刺幽王大壞也（疏）瞻卬召旻皆凡伯刺幽王詩與刺厲王不是一人蓋畿內之伯世爲王官若鄭武公莊公相繼爲卿士也

瞻卬昊天則不我惠孔塡不寧降此大厲（傳）昊天帊王也塡久厲惡也邦靡有定士民其瘵蟊賊蟊疾靡有夷瘵也（疏）昊天帊王桑柔同惠愛也塡久桑柔同厲惡正月桑柔同定止也瘵病夷常也罪罟設罪以爲害者言設置刑罪而羅致之如罟網之設也召旻天降罪罟蟊賊內訌義同夷常皇矣同屆極也小明傳罟網也此云罪罟設罪以爲害者言設置刑罪而羅致之如罟網之設也召旻天降罪罟義竝同瘵癘風雨同箋云天下騷擾邦國無有安定者士卒與民皆勞病其爲殘酷痛病於民如蟊賊之害禾稼然爲之無常亦無止息時施刑罪以羅網天下而不收斂爲之亦無常無止息時此目王所下大惡案極愈竝有止已之義故箋以無止息時申成傳也

瞻卬凡伯刺幽王大壞也（疏）瞻卬召旻皆凡伯刺幽王詩與刺厲王不是一人蓋畿內之伯世爲王官若鄭武公莊公相繼爲卿士也

瞻卬昊天則不我惠孔塡不寧降此大厲（傳）昊天帊王也塡久厲惡也邦靡有定士民其瘵蟊賊蟊疾靡有夷瘵也（疏）昊天帊王桑柔同惠愛也塡久桑柔同厲惡正月桑柔同定止也瘵病夷常也罪罟設罪以爲害者言設置刑罪而羅致之如罟網之設也召旻天降罪罟義竝同瘵癘風雨同箋云天下騷擾邦國無有安定者士卒與民皆勞病其爲殘酷痛病於民如蟊賊之害禾稼然爲之無常亦無止息時施刑罪以羅網天下而不收斂爲之亦無常無止息時此目王所下大惡案極愈竝有止已之義故箋以無止息時申成傳也

人有土田女反有之人有民人女覆奪之此宊無罪女反收之彼宊有罪女覆說之（傳）收拘收也說赦也（疏）爾雅土田也是田亦土也覆亦反也兩無正桑柔傳竝云覆反也云收拘收也者謂拘執而收入之也後漢書劉瑜傳引詩曰王猶允塞徐方既來言王道甚大而遠方懷之也三家詩王猶爲王道與毛不異荀子君道議兵及韓詩外傳引詩竝

哲夫成城哲婦傾城（傳）哲知也懿厥哲婦爲梟爲鴟婦人有長舌維厲之階亂匪降自天生自婦人匪教匪誨時維婦寺（傳）寺近也（疏）哲知釋言文今字通作智郊特牲傳瑜曰人無罪而覆入之三家詩訓同說與釋古字相通故傳訓說爲赦後漢書王符傳潛夫論述赦篇引詩女反脫之是三家詩覆作反也

哲夫成城哲婦傾城（傳）哲知也懿厥哲婦爲梟爲鴟婦有長舌維厲之階亂匪降自天生自婦人匪教匪誨時維婦寺（傳）寺近也（疏）哲知釋言文今字通作智郊特牲云婦人從人者也夫也者以知帥人國家人者也今婦曰哲婦婦不從人夫亦不以知帥人國家之敗恆必由之晏子諫上篇引詩而釋之云今君不思成城之求而惟傾城之務國之日至矣哲婦庳褒姒也傾城喻亂國也○烝民傳懿美也謂褒姒美而不德說文梟不孝鳥也雖雖也籀文作鴟凡鴟類甚多說文於舊下云雖舊或作鴟此卽爾雅怪鴟也李善注文選演連珠引淮南子主術篇云鴟夜撮蚤察分豪末晝出瞋目而不見丘山高誘曰鴟鴟謂之老菟莊子秋水篇作鴟鴟是鴟一名鴟鴟也箋梟鴟惡聲之鳥與四月傳驚厲貪婪之鳥句法相同梟鴟二鳥名亦作鴟梟史記

賈誼傳鸞鳳伏竄兮鴟梟翱翔是也詩人以梟鴟喻惡衰如箋云長舌喻多言語大戴禮本命篇婦有七去口多言爲其離親也盧注卽引此詩桑柔誰生厲階傳云厲惡也義與此同寺古文侍傳云近者言曜近也論語云唯女子與小人爲難養也近之則不孫

鞫人忮忒譖始竟背傳忮害忒變也豈曰不極伊胡爲慝如賈三倍君子是識婦無公事休其蠶織傳休息也婦人無與外政雖王后猶以蠶織爲事古者天子爲藉千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯爲藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古敬之至也天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮卽有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積十三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以會之歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭于夫人夫人曰此所以爲君服與遂副禕而受之少牢以禮之及良日后夫人繅三盆手遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以爲黼黻文章服既成矣君服之以祀先王先公敬之至也疏說文鞫窮治罪人也今字通作鞫忮害雄雄同說文玉篇人部引詩作忮忮也害變者謂殘害變亂也譖同闕宮箋忒變也本傳訓背與巧言譖始既涵句法相同極至也至猶善也胡何也悳惡也言窮治罪人幾害變亂數進讒言始終違背所謂悳也豈曰不極伊胡爲悳言人豈不欲善何爲作惡若此也曰伊皆語詞○易說卦傳爲近利市三倍管子小問篇桓公曰來工若何管子對曰三倍不遠千里與詩箋云識知也賈物而有三倍之利者小人之謂也

我乎言王之慢神也爾猶此也狄讀爲湯抑傳湯遠也說文逖遠也古文作逿易渙上九渙其血去逖出无咎王肅本渙其血逖作逿者仍古文此及泮水作狄者用古文假借說文忌憎惡也與怨義相近正義云毛讀狄爲逖故爲遠也則介當訓爲大不得與箋同也忌者相憎怨之言故以忌爲怨也王肅云舍爾大道遠慮反與我賢者怨乎案正義依王申傳荏撚下文人之云亾邦國殄瘁故以經之子字爲我賢者傳意當然也○弔祥皆善也類善也殄盡釋詁文瘁病雨無正同漢書王莽傳引詩作邦國殄頼頼與瘁同北山或盡瘁事國傳云盡力勞病彼傳以盡瘁平列則此詩殄瘁亦平列襄二十六年左傳引詩釋之云無善人之謂也

天之降罔維其幾矣傳幾危也人之云亾心之悲矣傳優渥也人之云亾心之憂矣天之降罔維其優矣傳優渥也人之云亾心之悲矣疏罔古網字天之降罔猶言天降罪罟耳優讀爲漫此假偩字也說文漫澤多也引詩既漫既渥今信南山詩亦假偩

作優云渥者簡兮傳渥厚也幾危釋詁文說文幾於也危始義相近

臂沸檻泉維其深矣心之憂矣寧自今矣不自我先不

自我後藐藐昊天無不克鞏

皇祖式救爾後（疏）采叔傳云臂沸泉出兒檻泉正出也此詩蓋以檻泉之深喻心之憂也寧猶胡也言我心之憂胡不自我之先後而自今也正月云父母生我胡俾我瘉不自我先不自我後文義正同傳云藐藐大兒釋文作邈也箋藐藐美也藐訓美又訓大義相近也方言藐廣也郭注云藐藐也邶鄘衛固釋詁文小宛傳云忝辱也皇祖謂文武也後謂今也列女傳仁智篇引詩旡忝爾祖式救爾說與毛詩異

召旻七章四章章五句三章章七句

召旻凡伯刺幽王大壞也旻閔也閔天下無如召公之

臣也

旻天疾威天篤降喪瘨我饑饉民卒流亡我居圉卒荒

（傳）圉坐也（疏）旻天傳云旻天帝王也旻天疾威猶疾威上帝耳蕩傳云疾病人矣威罪人矣箋云天帝王也瘨病也圉坐也桑柔傳云一穀不升謂之饑四穀不升謂之荒五穀不升謂之大侵大侵之禮君食不兼味臺榭不飾道路不除百官補而不制詩外傳云一穀不升謂之饑二穀不升謂之饉三穀不升謂之饑三穀不升謂之荒鬼神禱而不祠此大侵之禮也詩曰我居御卒荒此之謂也御與圉通

天降罪罟蝥賊內訌（傳）訌潰也昏椓靡共潰潰回遹實

靖夷我邦（傳）椓丈椓也潰潰亂也靖謀夷平也（疏）傳云訌潰亂也說文訌讀同中止也猶言內訌讀中止也猶言內潰也箋云訌爭訟相陷入之言也玉篇爭作諍諍訟陷入亦是內潰之意訌抑篇假傖作妄字昏僮昏也傳以丈椓釋椓正月篇天夭是椓夭椓者

孅害侵削之謂合二字成義但正月言天故傳以夭屬君而椓屬在位者語雖分釋而義實合解也此云夭椓貴在位自當專指在位者而言靡不共職事也文選文賦注引韓詩薛君章句云靡好也疑即此靡共之義或爲烈文封靡義者非也○說文懵亂也潰與憒同說文禰下引爾雅禰禰禩段注引潛夫論云佪佪潰潰益用佪雅文是潰又通作禩也小旻傳云回邪遹辟也訓靖夷爲謀平夷當讀如左傳芟夷蘊崇之之夷箋云皆謀夷滅王之國廣雅夷滅也

皋皋訾訾曾不知其玷（傳）皋皋頑不知道也訾訾窳不

供事也兢兢業業孔填不寧我位孔貶（傳）貶隊也（疏）皋皋傳訾訾鄭注云皋讀爲卒嗥呼之嗥此皋嗥聲通之證爾雅皋皋頑嗥之省說文嗥咆也讀長作猱周禮大祝來瞽令皋舞也則德義之經爲頑嗥與頑義相近也爾雅訾訾窳勞也郭注云傳用雅訓而又益其義云窳者爾雅訾也傳云填久也說文貶損也皋傾覆也杜林說以爲貶損之貶隊者傾覆之意我位孔貶言我王之位甚矣其隊勞苦者多惰窳小旻傳訾訾然不思稱乎上是即惰窳

之意也亦即莫供職之事也二傳辭異而意同說文云咕窳也訾與咕同正義云窳字從一音眠今說文收入穴部未審仲達所據也抑傳云玷缺也缺與闕通○雲漢兢兢業業傳云兢兢恐也業業危也瞻卬孔填不寧傳云填久也說文貶損也皋傾覆也杜林說以爲貶損之貶隊者傾覆之意我位孔貶言我王之位甚矣其隊

如彼歲旱草不潰茂如彼棲苴（傳）潰遂也苴水中浮草也我相此邦無不潰止（疏）潰遂小旻同箋云潰茂之潰當作棗棗茂兒箋易字而與傳無二義也靈樞經癰疽篇草蓐不成廣雅蓐草也蓐與苴同傳云水中浮草但釋經苴字不釋棲字箋如樹上之棲苴以申補傳楚辭九章草苴比而不芳王注云生曰草枯曰苴是其義也潰亂也止語詞箋上棲有浮義失傳之恉矣○相視也云無不亂者言皆亂也春秋傳曰國亂曰潰邑亂曰叛

維笞之富不如時（傳）往者富仁賢今也富讒佞維今之

疚不如茲傳今則病賢也彼疏斯粺胡不自普職兄斯
引傳彼安倉疏今反倉精粺普廢兄茲也引長也疏昔維
之富不如時維今之疚不如茲時是也茲此也言昔之
富如是今之疚如此也此皆就賢者一邊說則經中兩
不字皆語詞傳云往者富仁賢釋上句云今則病賢也
釋下句疚病也釋文云疚字或作究傳必於上句下句
閒必先箸今也富讒佞一句者所以申明經文病賢之
由而又以旁下文彼疏斯粺而爲言也○彼彼讒佞也
程瑤田九穀考云凡經言疏倉者稷倉也論語疏倉菜
羹即玉藻稷倉菜羹左傳粱無麤有麤對粱而言魯語
倉粟倉麤麤對粟而言稷之謂也與案詩之疏正言稷
曾子天圓篇云無祿者稷饋稷饋者無尸是古賤者倉
稷也彼之詞也粺鄭箋指糲米一斛舂爲九斗之粺與糲
米校糲米一斛舂爲九斗大半斗曰粲禾則未爲精也稻
舉米入斗而舂爲六斗大半斗曰粲禾黍歛禾別曰稗黍別爲粺文選七啓
而舂爲七斗曰侍御精之至矣粺與疏對文疏爲稷粺其禾
芳菰精稗李善注云稗與粺通傳云彼安倉疏今反倉
精粺所謂今富讒佞也普廢楚茨同廢猶遷也周禮大
引爲茲長職兄斯引言其獨祿主茲長也下章云溥斯
害矣職兄斯引言其遺害主茲大也常棣兄也永歎傳訓兄
兄茲也永長也桑柔倉兄填兮傳兄滋也填久也茲與
滋同凡云兄者皆滋益之詞兄永兄填兄引兄宏竝連
文得義故此及常棣桑
柔傳茲也也字當衍

池之竭矣不云自頻傳頻厓也泉之竭矣不云自中傳
泉水從中以益者也溥斯害矣職兄斯弘不哉我躬疏
瀕訓厓厓水厓箋瀕當作濱列女傳作濱瀕濱古今字
說詳采蘋篇俗省作頻傳云泉水從中以益者釋經泉
自中之義益古溢字自訓從與皇矣同言池竭自厓泉
竭自中耳不云皆語詞猶薄言維曰皆語詞也池瀕泉
中對文中猶內也中爲內故箋以厓爲猶外言池竭喻
王政之亂由外無賢臣泉竭喻王政之亂由內無賢妃
列女傳續篇引詩云池之竭矣不云自濱泉之竭矣不
云自中成帝之時舅氏擅外趙氏專內其自竭極蓋亦
池泉之勢也鄭箋正本三家詩以申明毛義
也○溥大也弘大也不哉哉也不亦語詞

曾先王受命有如召公日辟國百里今也日蹙國百里
傳辟開蹙促也於乎哀哉維今之人不尚有舊疏
云詩有六字一句者箸者先王受命有如召公之臣之
類是也據此則經文少三字序云閔天下無如召公之
臣召公下亦有之臣二字先王謂宣王也召穆公謂召
公也辟古闢字故傳云辟開也箸者宣王受命中興復
文武之竟土輔佐之者有如此召公之臣是以日辟國
百里江漢篇云江漢之滸王命召虎式辟四方徹我疆
土匪疚匪棘王國來極于疆于理至于南海鹽鐵論地
廣篇亦云周宣王辟國千里是其事也蹙當作戚訓促
小明同○尚讀與上同維今之人不尚有舊言乃今之
人不上用舊臣也案此章以箸先王今之人對文與六
章箸富今疚對文同意箸爲往箸今爲今時上傳云往
者富仁賢今也富讒佞召公之臣仁賢也富仁賢尚有
舊也不富仁賢而富讒佞不尚有舊言乃今之人不尚
則經言箸先王不必遠舉文武時明矣召穆公本是一貫
箸宣之盛今幽之衰
乃作此詩以刺之

之朝作蕩詩凡伯作版詩詩云老夫灌灌又云匪我言
耄則屬王時之凡伯已爲耆舊老臣歷
有立宜王之大功而凡伯之後亦世入爲王官至幽王
之末年政又大壞宜幽之際皆其所見所聞者故慨念

清廟之什詁訓傳弟二十六　毛詩周頌

清廟之什十篇十章九十五句

其事或涉於成功之先其中有周公營雒邑所行祀之禮亦有在鎬京制作之禮故說有不同謂此也

周大師諧詩入樂但謂之頌不繫周字後詩在魯魯有魯頌又有商頌遂加周以別之左傳吳札請觀周樂爲之歌頌吳札曰五聲和八風平節有度守有序盛德之所同也此歌頌者美文王武王成王盛德皆同歌周頌非并魯商而歌之也杜預謂頌有殷魯故曰盛德之所同劉炫規之是矣

清廟一章八句

疏　頌者皆祭祀之詩作於成功之後而歌之也周公朝諸侯明堂之位於居攝之六年在宗周祀文王於清廟之樂歌也周公攝政六年制禮作樂致太平成雒邑而還政於成王乃在雒邑東都畿內故營以居之鎬京見逸周書明堂篇此乃在雒邑成雒邑謂在居攝五年時其時周公祀文王於國之南郊又祀文王於路寢大廟以行特祀之禮作清廟之詩書傳皆謂清廟歌文王之功烈德澤也故欲其清靜者欲其在位者徧聞之也故周公升歌清廟於堂上以配上帝作我將之詩以奉之詩序合漢人劉向王褒蔡邕高誘鄭玄皆謂清廟歌文王者愾然如復見文王之身然後曰嗟予乎此蓋吾先君文武之風也夫及執俎抗鼎執刀執匕者負牆而歌憤于其情發于中而樂節文故周人追祖文王而宗武王周公之德蓋周公制作禮樂之情愾然若復見文武之身然後曰嗟予乎此蓋吾先君文武之風也夫及執俎抗鼎執刀執匕者負牆而歌憤于其情發于中而樂節文故周人追祖文王而宗武王周公之德蓋周公制作禮樂之情愾然若復見文武之身然後曰嗟予乎此蓋吾先君文武之風也夫及執俎抗鼎執刀執匕者負牆而歌憤于其情發于中而樂節文故周人追祖文王而宗武王周公之德蓋周公制作禮樂之情愾然若復見文武之身然後曰嗟予乎此蓋吾先君文武之風也夫及執俎抗鼎執刀執匕者負牆而歌憤于其情發于中而樂節文故周人追祖文王而宗武王周公之德蓋周公制作禮樂之情

雒邑今作洛非釋文作雒案此祀文王於清廟之樂歌也周公朝諸侯明堂之位於居攝之六年在宗周祀文王於雒邑東都畿內故營以居之鎬京見逸周書明堂篇此乃在雒邑成雒邑謂在居攝五年時其時周公祀文王於國之南郊又祀文王於路寢大廟以行特祀之禮作清廟之詩書傳皆謂清廟歌文王之功烈德澤也故欲其清靜者欲其在位者徧聞之也故周公升歌清廟於堂上以配上帝作我將之詩以奉之詩序合漢人劉向王褒蔡邕高誘鄭玄皆謂清廟歌文王者愾然如復見文王之身然後曰嗟予乎此蓋吾先君文武之風也夫及執俎抗鼎執刀執匕者負牆而歌憤于其情發于中而樂節文故周人追祖文王而宗武王周公之德蓋周公制作禮樂之情

特七廟何注成六年公羊傳禮天子諸侯立五廟受命始封之君立一廟至于子孫遞高祖不得復立廟周家而有功尊有德立后稷文武廟至于子孫自高祖已下七廟漢書韋玄成傳周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七此韋班何以文武爲受命不毀當在應爲盧鄭注所本然韋玄成所謂文王武王受命而王不毀與親廟四而七此宗伯辨廟祧之昭穆廟謂五廟祧謂二祧皆有昭穆是周公時已有祧矣守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣廟二祧雖一見於祭法當亦爲周公所定之制周禮小服祧藏焉若將祭事則各以其服授尸先王爲廟先公爲祧王之服如尸之服故司服享先王衮冕享先公鷩冕享先王是以三廟不毀與親廟四而七此是祧與廟不同掌也隸僕掌五寢之埽除糞灑之事五寢卽五廟七廟惟祧無寢是二祧與五廟不同地也臨海金鶚天子四廟辨云周官爲周公先王必不以先公稱之引周官守祧奄八人注天子七廟三昭三穆賈疏通妤爲八廟廟一人故八人以爲

在周公制禮之時已有七廟之明證成王之時文武在四親廟中安得以爲二祧文武居二祧在穆王共王之時文武爲世室又在懿王孝王之時奐案誠齋說最有根據后稷於周爲大祖不遷此廟而非祧也先儒或以后稷爲先公之祧或以文武爲先王之祧則三祧而非二祧既與祭法二祧在五廟外者不合或以文武爲二祧而又合后稷三廟不毀又與祭法二祧爲壇壝者不爲不遷不毀之義而不知祧亦遷毀者也合皆誤以祧爲不遷不毀之義而不知祧亦遷毀者也昭穆毀故四親廟及二祧皆毀二祧不與於五廟之數七廟兼二祧言者此通祧稱廟崇大之辭也周公所制禮也文武宗亦不與於五廟之數七廟兼文武言者此始受命王不毀之義也文武應毀不毀猶在制禮之後而非周公時豫設也周公時文武尚居四親廟共王已後當遷文武居二祧懿王已後當遷而不毀以文武爲世室亦不與於五廟之數五廟在路寢之東二祧無寢亦卽路寢之大廟大室先公之遷主藏焉其謂之大廟在路門之內王宮之中而立國擇國之中而立廟是其謂矣○箋敬雝和也雝雝和敬之儀也秉執義相近也傳以文德爲助祭之上有執義相助也濟濟多士秉文之德者昭三十二年左傳晉成公合諸侯城成周以爲

廟猶如魯以周公廟稱大廟魯公廟稱大室同在一處魯頌所以有白牡騂剛合祭之文魯用王禮此其制也文武廟不毀此卽韋玄成所謂文王武王受命而王不毀之義文武親盡不更立廟此卽韋玄成所謂始受命而王不毀之義也后稷文武廟至于子孫遞高祖不得復立廟周家而七廟漢書韋玄成傳周之所以七廟者以后稷始封

於穆清廟傳駿長也不顯不承無射於人斯傳顯於歎辭也穆美也肅雝顯相傳肅敬雝和相助也濟濟多士秉文之德傳執文德之人也對越在天駿奔走在廟傳駿長也不顯不承無射於人斯傳顯於歎辭也穆美也肅雝顯相傳肅敬雝和相助也濟濟多士秉文之德傳執文德之人也對越在

於天矣見承於人矣不見厭於人矣箋嘆穆美下從釋文補也字呂覽至忠篇可謂穆行矣淮南子無窮高注竝云穆美也箋云清廟者祭有清明之德者物穆原道篇之宮也漢書韋玄成傳清廟之詩言交神之禮無不清靜頌子容春秋釋例肅然清靜謂之清廟行禘祫敘昭穆則曰清廟之詩言交神之禮無不清靜頌子容春秋釋例肅然清靜謂之清廟行禘祫敘昭穆則曰清廟引左傳內部大鼎于大廟宗祀之貌則曰清明堂月令論取其宗祀之貌明堂月令論取其正室之貌則曰大廟引左傳內部大鼎于大廟下言清廟茅屋明堂位禘祀周公于大廟以爲清廟明堂位大廟天子大廟下言升歌清廟以爲清廟明堂位大廟天子明堂大廟卽明堂也明堂亦曰大寢月令於東曰青陽大廟於南曰明堂大廟於中央曰大廟大室於西曰總章大廟於北曰玄堂大廟鄭注以大寢東堂大寢南堂大寢西堂大寢北堂大寢釋廟之此卽天子之路寢也路寢方三百步亦大也凡大

東都崇文德焉劉炫以爲崇文德之敎義與傳同酘越猶對揚酘越枉天與酘揚王休同慮江漢傳云酘越也枉天言文王枉上也駿長雨無正同長讀平聲○傳云顯於天矣見承於人矣則以不爲發聲不顯顯也不承承也不或作丕孟子滕文公篇引書曰丕顯哉文王謨丕承哉武王烈釋詞云顯哉承哉贊美之詞丕發聲是也無射於人斯於當作于凡詩用字之例經作于不作於作無不作毋作維不作唯無毋不作唯維唯無毋于於偶閒出或相傳古本字不畫一抑轉寘緒誤不能厎定也傳以不厭釋無射無與不同義也大雅序云皇矣美周也天監代殷莫若周周世修德莫若文王所謂顯於天也序云下武繼文也武王有聖德復受天命能昭先人之功焉文王有聲繼伐也武王能廣文王之聲卒其伐功也兩繼字即此詩承字權輿傳承繼也所謂見承於人也序云靈臺民始附也文王受命而民樂其有靈德以及鳥獸昆蟲焉所謂不見厭於人也皆是頌文王之詞

維天之命一章八句

維天之命大平告文王也疏書雒誥篇大傳云周公攝政六年制禮作樂七年致政也三詩類維天之命制禮也維清作樂也烈文致政也三詩次合然則維天之命當作於六年之末矣雒誥周公曰王肇稱殷禮祀于新邑咸秩無文鄭注云周公制禮樂既成不使成王即用周禮仍令用殷禮者欲待明年即政告神受職然後班行周禮班訖始得用周禮故告神且用殷禮也鄭謂周禮行於七年致政之後是也箋以告大平爲禮未成時在居攝五年之末是詩云我其收之又云曾孫篤之自在制禮後語矣

維天之命於穆不已於乎不顯文王之德之純傳孟仲子曰大哉天命之無極而美周之禮也純大也假以溢我我其收之傳假嘉溢慎收聚也駿惠我文王曾孫篤之傳成王能厚行之也疏釋文引韓詩云維念也文選歐陽建臨終詩注引薛君章句云惟念也惟與維通詩譜載孟仲子作於穆不似似與已通大哉二句傳引孟仲子語以總釋經義云于命說○傳訓假爲嘉與假樂雝同溢慎也假以溢我言以嘉美之道戒慎於我也襄二十六年左傳作何以慭我說文及廣韻作謐以謐我說文慎本字假何皆同音假借字也假俗字收聚釋詁文舍人注云溢慎皆同聲假俗字收聚之以制法度以大順天命言大於周禮言美皆互詞也言文王有光顯之德崇乎天其所行周禮亦如天命之運行不已文王之德大一如天之大禮記中庸篇詩云維天之命於穆不已蓋曰天之所以爲文王之所以爲文也純亦不已箋云命猶道也天之道於乎美哉動而不止行而不已純亦不已也於乎不顯文王之施德教之無倦已美其與天同功也傳義純大下也字今補純大雅序云傳言禮昭二年左傳韓宣子觀書於大史氏見易象與魯春秋曰周公之德與周之所以王也杜注云易象春秋文王周公之制是德即禮也左傳易象春秋爲周禮鄭箋六官思弟子蓋與孟軻共事子思後學於孟子子夏傳曾申申傳魏人李克克傳魯人孟仲子孟仲子傳趙人孫卿子孫卿子傳根牟子根牟子傳趙人毛公毛公傳之爲周禮其義一也正義引鄭詩譜云孟仲子者孟子從昆弟學於孟子者也又引趙注孟子云孟仲子亦學於詩者也故此及閟宮傳兩引其說○傳訓假爲嘉與假樂雝同溢慎也假以溢我言以嘉美之道戒慎於我也襄二十六年左傳作何以慭我說文及廣韻作謐以謐我說文慎本字假何皆同音假借字也假俗字收聚釋詁文舍人注云溢慎皆同聲假俗字收聚之以制法度以大順天命言大於周禮言美皆互詞也言文王有光顯之德崇乎天其所行周禮亦如天命之運行不已文王之德大一如天之大禮記中庸篇詩云維天之命於穆不已蓋曰天之所以爲文王之所以爲文也純亦不已箋云命猶道也天之道於乎美哉動而不止行而不已純亦不已也於乎不顯文王之施德教之無極釋天之命不已云美周之禮釋文王之德大者即純字之義美者即穆字之義於天命言大於周禮言即穆不已蓋曰純亦不已之義於乎不顯文王之德之純即穆不已蓋曰純亦不已之義於乎不顯文王之德之純即穆不已蓋曰純亦不已之義於乎不顯文王之德之純

王稟謚序稱大平之君子即指成王故傳以曾孫爲成王也成王雖是文王之孫告文王所以告先王故不妨通稱曾孫也云成王能厚行之也者釋文本無行字厚猶惇也謂惇用文王之典禮篤訓厚椒聊大明公劉傳皆云篤厚也楚辭天問帝何竺之篤與竺通箋云曾猶重也自孫之子而下事先祖皆稱曾孫是言曾孫欲使後王皆厚行之非維今也鄭意亦以曾孫爲成王兼指後王說乃申傳義而推廣之

維清一章五句

維清奏象舞也疏象文王樂象文王之武功曰象象舞象武云象舞象用兵時刺伐之舞武王之作象舞武王制焉胡承珙後箋云鄭謂武王所制者武王象舞箋則武王制象舞時始未必有詩成古人制樂聲容固宏備則武王制象舞時始未必有詩成皆可歌不必皆有舞則可歌不必有舞耳考王周公乃作維清以奏象舞之節歌以奏之案胡說詩周公作是矣襄二十九年左傳吳公子札觀周樂見舞象箾南籥者賈服杜注並以象爲文王之樂此象謂舞不謂詩也禮記文王世子明堂位祭統仲尼燕居皆言下管象舞之下管在武王時周公乃作維清以節下管之樂故維清亦名下管象周頌首三篇清廟維天之命維清皆文王詩如周南之關雎葛覃卷耳召南之鵲巢采蘋采蘩小雅之鹿鳴四牡皇皇者華大雅之文王大明緜亦皆文王詩周公用之宗廟朝廷燕飲盟會四牡傳云周公作樂以歌文王世子注並以象爲文王之樂此象謂舞不謂詩也禮記文王世子明堂位祭統仲尼燕居皆言下管象舞之下管新宮耳此象謂詩不謂舞也制象舞名維清以節下管之樂故維清亦名下管新宮耳

維清緝熙文王之典傳典法也肇禋傳肇始禋祀也迄至禋祥也疏此文王篇清清靜也文王於緝熙敬止傳云緝熙光明也清靜光明是謂文王之德也爾雅典經也說文典五帝之書也從冊在丌上舁閣之也丌音基舁音余閣音各莊都說典大冊也其引申之義書可爲法故典謂之文王有征伐之法受命七年五伐也此鄭用書大傳之文以申明傳法字之訓也○箋云文王受命始祭天而枝伐也周禮以禋祀祀昊天上帝正義引中候我應枝伐弱勢鄭注云枝黨以弱其勢若崇侯之屬是孔申明鄭說天命而王天下先郊乃敢行事而興師伐崇兩引域樸之事見於禮傳以禋祀祀昊天上帝正義引中候我應枝伐紂之枝黨以弱其勢若崇侯之屬是孔申明鄭說天命而王天下先郊乃敢行事而興師伐崇之事見於禮傳以禋祀祀昊天上帝正義引中候我應枝伐紂之上公亦得始行郊祀兩者事相同此篇象文王詩周南之關雎葛覃卷耳召南之鵲巢采蘋采蘩小雅之鹿鳴四牡皇皇者華大雅之文王大明緜亦皆文王詩周公用之宗廟朝廷燕飲盟會四牡傳云周公作樂以歌文王世子注並以象爲文王之樂此象謂舞不謂詩也禮記文王世子明堂位祭統仲尼燕居皆言下管象舞之下管在武王時周公乃作維清以節下管之樂故維清亦名下管新宮耳此象謂詩不謂舞也制象舞名維清以節下管之樂故維清亦名下管象周頌首三篇清廟維天之命維清皆文王詩如周南之關雎葛覃卷耳召南之鵲巢采蘋采蘩小雅之鹿鳴四牡皇皇者華大雅之文王大明緜亦皆文王詩周公用之宗廟朝廷燕飲盟會四牡傳云周公作樂以歌文王世子注並以象爲文王之樂此象謂舞不謂詩也禮記文王世子明堂位祭統仲尼燕居皆言下管象舞之下管新宮耳此象謂詩不謂舞也制象舞名維清以節下管之樂故維清亦名下管象周頌首三篇清廟維天之命維清皆文王詩如周南之關雎葛覃卷耳召南之鵲巢采蘋采蘩小雅之鹿鳴四牡皇皇者華大雅之文王大明緜亦皆文王詩周公用之宗廟朝廷燕飲盟會四牡傳云周公作樂以歌文王世子注並以象爲文王之樂此象謂舞不謂詩也禮記文王世子明堂位祭統仲尼燕居皆言

烈文一章十三句

烈文成王即政諸侯助祭也疏此成王即政諸侯助祭文武之樂歌也周公攝政七年致政成王七年者成王在位之七年周公致政成王即政矣雒誥王在新邑烝祭歲文王騂牛一鄭注云歲成王元年正月祭用二特牛祫祭文王武王於文王廟案改元雖非西京

邈云本又作禋與崔本同正義云定本集注禩字作禋後箋云禋之言煙也之氣烟之言絪也絪烟聲相近故傳云郊禋之禋祀之言絪也絪烟聲相近故傳云郊禋之禋祀之言絪也絪烟聲相近故傳云郊禋之禋祀

舊說而用二特牛祭文武與詩義正合文王廟即清廟合祭文武亦歌清廟之詩成王初即政與諸侯共享大平於其來助祭也以申敕之令無忘文武之德又歌烈文之詩事非兩時而義各有當此詩專謂諸侯助祭而作耳故詩譜正義引服虔注左傳云烈文成王初即雒邑諸侯助祭之樂歌是其義矣

烈文辟公錫茲祉福傳烈光也文王錫之惠我無疆子孫保之無封靡于爾邦維王其崇之傳封大也靡累也

崇立也念茲戎功繼序其皇之傳戎大皇美也無競維人四方其訓之不顯維德百辟其刑之於乎前王不忘

傳競彊也訓道也前王武王也疏烈光爾雅釋詁文辟公諸侯也錫陳也御覽禮儀部三引傳有也字今奪白虎通義瑞贄篇云烈文辟公錫茲祉福言武王伐紂定天下諸侯來會聚於京師受法度也三家詩謂頌美武王義異而以辟公爲諸侯則錫哉周之錫文王造周故傳云文王錫之也

意同也襄二十一年左傳祁奚曰詩曰惠我無疆子孫保之書曰聖有謀人烈烈布重重黎業之後也能舉其職命於文武以佐戡商者莫如羊舌肸晉之執法其可廢乎杜注引詩以惠訓釋過惠訓不倦釋惠不倦釋我也者叔向有焉社稷之固也此

康安也彼作矣文王康之言天所生之萬物而文王又能以安之也荀子王制篇天之所覆地之所載莫不盡其美致其用上以飾賢下以養百姓而安樂之夫是之謂大神詩曰天作高山大王荒之彼作矣文王康之此之謂也此引詩康訓安樂言安樂○徂往也言民所歸往也夷訓易說苑君道篇夫事寡易從法省易因故民不以政獲罪也大道容衆德容下聖人寡爲而天下理矣詩人曰岐有夷之行子孫其保之韓詩外傳云傳曰易簡而天下之理得矣又曰忠易爲禮誠易爲辭賢人易爲民工巧易爲材亦引此詩後漢書西南夷傳朱輔疏引詩傳曰岐道夷易也行道也彼百姓歸文王者皆君章句云徂往也夷易道可歸往矣易道謂仁義之道而易行故岐有易道可歸往矣

昊天有成命二后受之傳二后文武也成王不敢康夙夜基命宥密於緝熙單厚肆靖之傳基始命信宥寬密寧也緝明熙廣單厚肆固靖和也疏昊天昊天上帝也漢書匡衡傳爺者成王之嗣位思述文武之道以養其心休烈盛美皆歸之二后而不敢專其名是以上天歆享鬼神祐勞匡學齊詩亦二后爲文武也受天命也○噫嘻篇噫嘻成王傳云成王是王事也與此成王同鄭箋韋注賈逵唐固說皆同廣安不敢康不敢安也夙夜早夜也基始爾雅釋詁文禮記孔子閒居引詩作其鄭注詩讀其爲基聲之誤也基謀也此三家義命信同在眞臻部以叠韻爲訓始信者檀弓所謂未施信於民而民信之也宥寬義同淇奧傳云寬能容衆密新書作謐同爾雅密寧靜也郭注云見詩傳孔子閒居注密靜也是三家詩有訓密爲靜也密寧靜三字同義爾雅翌明也說文作昱緝昱古同聲故緝亦訓爲明說文昭廣雅釋詁文昭廣與炤通爾雅緝熙也疏同傳釋緝爲明釋熙爲廣廣與炤通爾雅緝熙炤明其義一也單厚國語作亶古亶單通爾雅肆故也後箋云故而已矣故者以利爲本文言曰利者義之和也毛傳靖固也固之謂胡說是也書般庚自作不靖傳云靖和也假固爲故故並非堅固之謂多方自作不和是靖與和同義也○周語叔向謂單子曰語說昊天有成命頌之盛德也其詩曰昊天有成命二后受之成王不敢康夙夜基命宥密於緝熙亶厥心肆靖之是道成王之德也成王能明文昭能定武烈於上也二后受之讓於天翼其上也夫道者而稱昊天翼其上也成命者而稱二后受之成王不敢康夙夜基命宥密於緝熙亶厥心肆靖之是道成王之德也成王不敢康敬百姓也百姓也凡夜恭也恭基也始也命信也寬帥歸也靖和也和同義也○周語叔向謂單子曰昊天有成命頌之盛德也其詩曰昊天有成命二后受之成王不敢康夙夜基命宥密於緝熙亶厥心肆靖之是道成王之德也成王不敢康敬百姓也凡夜恭也恭儉信寬帥歸也靖和也和之始也德讓中於信寬終也翼上德厚其心以固和之始於德讓中於信寬終也翼上德厚其心以固和故曰成王案毛傳詁訓恣本國語國語引詩以於乎前王不忘首二句言文武之受天命以下五句皆言成王紹承王業之事與我將篇我其夙夜畏天之威于時保之末三句自我將篇我其夙夜畏天之威于時保之末三句承上祀文王說文義正同然則美周成王誦者乃自夙夜畏天之威言之耳非行宗祀之禮故鄭注云文王之廟爲明堂制則不以祭法祖文王而宗武王鄭注云祖文王而宗武王通言爾祭法言宗武王注又引孝經宗文王以爲證韋昭注云祖宗通祭法言此與孝經詩序爲一祀矣祭法祖文王而宗武王鄭注云祖文王而宗武王通言爾祭五帝五神於明堂日祖宗明堂以配上帝孝經與詩序正合思文后稷以配天我將文王配天皆是周公攝政五年治雒中事逸周書作雒篇乃位五宮明堂居其一孔晁注云明堂文王不在國南者也此正言周公治雒築明堂其時宗文王也孝經所謂嚴父配天也宗文宗武王故詩但歌文王也孝經祭義嚴父莫大於配天則周公其人也曾子問周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝孝經祭義嚴父莫大於配天之樂歌也

我將一章十句

我將祀文王於明堂也疏此宗祀文王配天之樂歌也孝經祭義嚴父莫大於配天則周公其人也曾子問周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝孝經祭義嚴父莫大於配天則周公其人也曾子問周公攝政五年治雒中事稷配天我將文王配天皆是周公攝政五年治雒中事逸周書作雒篇乃位五宮明堂居其一孔晁注云明堂文王不在國南者也此正言周公治雒築明堂其時宗文王也孝經所謂嚴父配天也宗文宗武王故詩但歌文王也孝經祭義嚴父配天之樂歌也凡夜恭也恭敬也敬事也事業也業就也成也成王不敢康夙夜基命宥密於緝熙單厚肆靖之是道成王之德也成王不敢康敬百姓也百姓也凡夜恭也恭敬也敬事也事業也業就也成也成王不敢康夙夜基命宥密於緝熙單厚肆靖之是道成王之德也成王能明文昭能定武烈於上也二后受之讓於天翼其上也夫道者而稱昊天翼其天之威于時保之末三句自我將篇我其夙夜畏天之威于時保之末三句承上祀文王說文義正同然則美周成王誦者乃自夙夜畏天之威言之耳非行宗祀之禮故鄭注云文王之廟爲明堂制則不以祭法祖文王而宗武王鄭注云祖文王而宗武王通言爾祭法言宗武王注又引孝經宗文王以爲證韋昭注云祖宗通祭法言此與孝經詩序爲一祀矣祭法祖文王而宗武王鄭注云祖文王而宗武王通言爾祭五帝五神於明堂日祖宗明堂以配上帝孝經與詩序正合思文后稷以配天我將文王配天皆是周公攝政五年治雒中事逸周書作雒篇乃位五宮明堂居其一孔晁注云明堂文王不在國南者也此正言周公治雒築明堂其時宗文王也孝經所謂嚴父配天也宗文宗武王故詩但歌文王也孝經祭義嚴父配天之樂歌也凡夜恭也恭敬也敬事也事業也業就也成也成王不敢康夙夜基命宥密於緝熙單厚肆靖之是道成王之德也成王能明文昭能定武烈於上也二后受之讓於天翼其上也夫道者而稱昊天翼其天之威于時保之末三句自我將篇我其夙夜畏天之威于時保之末三句承上祀文王說文義正同然則美周成王誦者乃自夙夜畏天之威言之耳非行宗祀之禮故鄭注云文王之廟爲明堂制則不以祭法祖文王而宗武王鄭注云祖文王而宗武王通言爾祭法言宗武王注又引孝經宗文王以爲證韋昭注云祖宗通祭法言此與孝經詩序爲一祀矣祭法祖文王而宗武王鄭注云祖文王而宗武王通言爾祭五帝五神於明堂日祖宗明堂以配上帝孝經與詩序正合思文后稷以配天我將文王配天皆是周公攝政五年治雒中事逸周書作雒篇乃位五宮明堂居其一孔晁注云明堂文王不在國南者也此正言周公治雒築明堂其時宗文王也孝經所謂嚴父配天也宗文宗武王故詩但歌文王也孝經祭義嚴父配天之樂歌也凡夜恭也恭敬也敬事也事業也業就也成也成王不敢康夙夜基命宥密於緝熙單厚肆靖之是道成王之德也成王能明文昭能定武烈於上也二后受之讓於天翼其上也夫道者而稱昊天翼其天之威于時保之末三句自我將篇我其夙夜畏天之威于時保之末三句承上祀文王說文義正同然則美周成王誦者乃自夙夜畏天之威言之耳非行宗祀之禮故鄭注云文王之廟爲明堂制則不以祭法祖文王而宗武王鄭注云祖文王而宗武王通言爾祭法言宗武王注又引孝經宗文王以爲證韋昭注云祖宗通祭法言此與孝經詩序爲一祀矣祭法祖文王而宗武王鄭注云祖文王而宗武王通言爾祭五帝五神於明堂日祖宗明堂以配上帝孝經與詩序正合思文后稷以配天我將文王配天皆是周公攝政五年治雒中事逸周書作雒篇乃位五宮明堂居其一孔晁注云明堂文王不在國南者也此正言周公治雒築明堂其時宗文王也孝經所謂嚴父配天也宗文宗武王故詩但歌文王也孝經祭義嚴父配天之樂歌也

經司儀及覲禮見宮壇之制于明堂位見階門之位大戴禮記朝事義則兼舉之司儀職曰將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門覲禮曰諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上天子出拜方明禮曰于南門外壇月與四瀆于北門外祀方明于東門之外反祀日于東門外禮山川丘陵于西門外盛德篇曰明堂者所以明諸侯尊卑其宮方三百步在近郊明堂位曰爵者之位天子負斧依南鄉而立三公中階之前北面北上諸侯之北面東上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外南面東上九采之國應門之外北門之外南面東上五狄之國北門之外南面東上諸男之國世告至此周公明堂之位也朝諸侯之處也明堂無室廟戶牖之制惟四面表其正門亦謂之應門觀禮於祀方明之北設門則不殊門之前又表出其宮門可知方明之門也此爲壇南門之謂之明堂出其宮門可知方明之祀配以先祖所以教民報方受命之王反則出拜日也雖有成湯大丁外丙之服以冬至日爲

地神祇非所謂配天也金鶚舜之甚晰○儀與義通文
土傳義善也刑訓法典常繹詁文維清傳典法也典謂
之常又謂之法猶爾雅則謂之常又謂之法刑謂之法
又謂之法矩謂之常又謂之法律散文常法通訓也此篇刑爲法乃典
爲常矣昭六年左傳引詩曰儀式刑文王之德日靖四
方服注云言善用法文王之德日日謀安四方此注與
文王篇儀刑文王句同杜預王肅皆從服說靖謀小明
召旻同箋云靖治也苑柳卑予靖之傳靖治箋靖謀兩
義相近伊發語詞嘏與假同嘏大也王肅云善用法文
王之常道日謀四方維天乃大文王之德既佑助而歆
響之案王說是也上二句文王之法天下二句天既右
響文王之德皆以言文王之克配乎上帝也○鳳早也
早夜去明尚早所謂逮闇而祭也采蘋篇亦以鳳夜在
公爲不失職雒誥云子小子鳳夜毖祀皆其義時是也
保讀天保定爾之保亦保安也案此言天常眷右我周能
保安天命之意文十五年左傳引詩而釋之云不畏于
天將何能保又孟子梁惠王篇云樂天者保天下畏天
者保其國亦引此詩故趙岐孟子注云言成王尚畏天之
威故能安其大平之道此或本三家義合祭文武於周公致政之年而言之也

詩二十六

時邁一章十五句

時邁巡守告祭柴望也疏此武王巡守祭天之樂歌也書序云武王伐殷往伐歸獸識其政事案獸與狩古字通用獸識其政事史記周本紀作行狩記政事事雖行於武王而詩自作於成王耳白虎通義巡守篇云何以知大平乃巡守以武王不巡守至成王乃巡守也三家詩說如此正義以爲其言是矣

時邁其邦昊天其子之實右序有周薄言震之莫不震
曼懷柔百神及河喬嶽允王維后傳邁行震動曼懼懷
來柔安喬高也高嶽岱宗也明昭有周式序在位傳明
矣知未然也昭然不疑也載戢干戈載櫜弓矢我求懿

詩二十六

德肆于時夏允王保之傳戢聚櫜韜也夏大也疏遹行遹訓
邦巡行邦國也天子遍四方有燔柴祭天之禮故詩稱
昊天其子之也右助也序讀禹貢即敘之敘薄言皆語
詞震訓動爾雅云動作也曼者慴之假俗字爾雅慴懼
也說文慴懼也讀若曼曼慴聲同故慴謂之懼曼亦訓
之懼矣後漢書李固傳周頌曰薄言振之莫不震曼此
言動之於內而應於外者也案振與震同動內釋薄言
震之句應外釋莫不震曼句韓詩外傳云孔子曰善乎
晏子不出俎豆之閒折衝千里詩曰實右序有周薄言
震之莫不震曼亦謂動內應外而與毛詩義未嘗不合
也後漢書注引韓詩章句云薄辭也振奮也莫無也震
動也曼應也美成王能奮舒文武之道而行之則天下
無不動而應其政教韓詩以奮舒釋上句動應釋下句
亦與毛詩合言此詩爲美成王則三家釋言文柔安民勞同釋文柔本亦作濡三家
釋文柔安也勞也○懷來也說文慴懼也引詩曰儀式刑文王之德日靖四
鈔禮儀九引毛詩作懷濡百神是所據亦作本也百神
羣神也堯典云徧于羣神河爲大川堯典云望秩于山
川喬高也木同傳既釋喬爲高更申之云高山高嶽岱宗也堯典云東
岳東嶽以該南西北三嶽也般傳云般宗東嶽也荀
子禮論篇天能生物不能辨物也地能載人不能治人
也宇中萬物生人之屬待聖人然後分也淮南子泰族
篇聖人者懷天心聲然能動化天下者也故精誠感於
內形氣動於天則景星見黃龍下祥鳳至醴泉出嘉穀
生河不滿溢海不溶波其下皆引此詩並足以明毛傳
傳后君也○傳云明來安之義也王武王也文王有聲傳后
矣知未然也者釋經明字云昭然不疑也者釋經昭字
言此者武王伐紂遲久之義也韓詩外傳云詩曰明昭
有周式序在位言各稱職也外傳又云百王之法若別
黑白應當世之變若數三綱行禮要節若運四支因化
之功若推四時天下得序羣物安居是聖人也又云上
賢使能而等級不踰折暴禁悍而刑罰不過百姓曉然
皆知夫爲善於家取賞於朝也爲不善於幽而蒙刑於
顯夫是之謂定論其下亦引此詩與荀子王制篇同其
釋明昭之義與毛詩未嘗不合箋云以其有後又用次
第處位解式序在位句用韓詩義箋又云天其子斐之
右助次序其事謂多生賢知使爲之臣解實右序有周
句亦本韓詩傳意或然也禮記樂記云武王克殷反
商封王子比干之墓釋箕子之囚使之行而容而復其

位庶民弛政庶士倍祿鄭注云行猶視也使箕子視商禮樂之官賢者所處皆令反其居也此所謂式序在位也○戢聚桑皂同藂韜彤弓同樂記倒載干戈包之以虎皮將帥之士使爲諸侯名之曰建櫜與詩載櫜同懿美也昊天有成命傳肆固也此肆字亦當訓爲固時是于時于是也夏大權與皇矣同宣十二年左傳夫文止戈爲武武王克商作頌曰載戢干戈載櫜弓矢我求懿德肆于時夏允王保之釋之云夫武禁暴戢兵保大又云暴而不戢安能保世以滋大案戢兵修文以解載戢載櫜二句保即保世允王保之大即肆于時夏故傳訓夏爲大正本內外傳說又鹽鐵論論菑篇兵者凶器也甲堅兵利爲天下鋌以母制子故能久長聖人法之厭而不陽其下亦引此詩陽與揚通久長亦即保世滋大之意也此皆西京舊說

執競一章十四句

執競武王（疏）周禮鍾師注呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏渠也

執競武王無競維烈不顯成康上帝是皇（傳）無競競也烈業也不顯乎其成大功而安之也顯光也皇美也自

渠思文也案傳與競同此或出三家詩時邁肆于時夏思文陳常于時夏兩詩皆言夏而中間廁執競一篇故遂以三詩配國語三夏鄭注云九夏皆詩篇名樂崩而亾頌不能具則不以呂說爲然而箋詩兩言夏仍作九夏解非毛詩義也

彼成康奄有四方斤斤其明（傳）自彼成康用彼成安之道也奄同也斤斤明察也鍾鼓喤喤磬筦將將降福穰穰

穰降福簡簡威儀反反既醉既飽福祿來反（傳）喤喤和也將將集也穰穰衆也簡簡大也反反難也反復也（疏）

鐵論論菑篇周文武尊賢受諫敬戒不殆純德上休神祇相況詩云降福簡簡案詩專頌武王而此兼及文王者三家詩連稱之非合祭文武也瀼瀼與穰穰同○傳釋反反爲難者難字竹笋傳僊行有節度也會集之也會集之意爾雅穰穰福也傳云衆者亦謂降福之衆將將亦集也傳云集者謂諸工會集也爾雅集會也墨子非樂上篇飲食倉將將當即蹌蹌之古文假借傳云蹌蹌集會也漢書禮樂志說文引詩作鏘鏘與爾雅爾雅簡簡大也重言之則曰簡簡爾雅簡大也傳簡旁之傳簡大也重言之則曰簡簡亦作喤喤云和者謂鍾與鼓聲相應和荀子富國篇撞鐘擊鼓而和詩曰鍾鼓喤喤釋文莞亦作管說文引詩作喤喤者假借字有替篇亦作荀子作管磬瑲瑲竝字異而義同先管後磬與今本毛詩異也毛詩將將當即蹌蹌之非樂上篇飲食倉將將亦謂降福之衆將將多也鑒

上當有穫句經文不顯成康四字爾雅康安也成大功而安之以釋經成康二字此即武篇云勝殷遏劉耆定爾功也安與定義相近不顯之不與無競之無皆語詞發聲反言之曰不顯傳順經言之云不顯乎正言之則曰顯傳又申之云顯光也文王傳不顯不爲語詞矣皇美也烈文同傳云用彼成安之道用釋自字唐羔裘緑傳皆云自用也用猶施也成安之道謂成大功而安之之道也爾雅弁同也奄與弁通皇矣奄有四方傳奄大也同大隨文立訓又義互相足也同有四方者猶云四方攸同耳爾雅斤斤察也傳益其辭則曰明察斤與昕聲義相近故漢書禮樂志說文引詩作作喤喤云斤者明也○爾雅鏘鏘樂也漢書禮樂志說文引詩作鏘鏘與爾雅同今詩作喤喤者假借字有替篇亦作荀子富國篇撞鐘擊鼓而和詩曰鍾鼓喤喤釋文莞亦作管說文引詩曰管磬瑲瑲竝字異而義同先管後磬與今本毛詩異也毛詩將將當即蹌蹌之古文假借傳云蹌蹌集會也墨子非樂上篇飲食倉將將亦謂降福之衆將將多也鑒

論論菑篇周文武尊賢受諫敬戒不殆純德上休神祇相況詩云降福簡簡案詩專頌武王而此兼及文王者三家詩連稱之非合祭文武也瀼瀼與穰穰同○傳釋反反爲難者難字竹笋傳僊行有節度也會集之意爾雅穰穰福也傳云衆者亦謂降福之衆將將亦集也傳云集者謂諸工會集也爾雅集會也墨子非樂上篇飲食倉將將當即蹌蹌之古文假借傳云蹌蹌集會也漢書禮樂志說文引詩作鏘鏘與爾雅爾雅簡簡大也重言之則曰簡簡爾雅簡大也傳簡旁之傳簡大也重言之則曰簡簡亦作喤喤云和者謂鍾與鼓聲相應和荀子富國篇撞鐘擊鼓而和詩曰鍾鼓喤喤釋文莞亦作管說文引詩曰管磬瑲瑲竝字異而義同先管後磬與今本毛詩異也毛詩將將當即蹌蹌之古文假借傳云蹌蹌集會也墨子非樂上篇飲食倉將將亦謂降福之衆將將多也鑒

爾雅康安也成大功而安之以釋經成康二字此即武篇云勝殷遏劉耆定爾功也安與定義相近不顯之不與無競之無皆語詞發聲反言之曰不顯傳順經言之云不顯乎正言之則曰顯傳又申之云顯光也文王傳不顯不爲語詞矣皇美也烈文同傳云用彼成安之道用釋自字唐羔裘緑傳皆云自用也用猶施也成安之道謂成大功而安之之道也爾雅弁同也奄與弁通皇矣奄有四方傳奄大也同大隨文立訓又義互相足也同有四方者猶云四方攸同耳爾雅斤斤察也傳益其辭則曰明察斤與昕聲義相近故漢書禮樂志說文引詩作作喤喤云斤者明也○爾雅鏘鏘樂也漢書禮樂志說文引詩作鏘鏘與爾雅

思文一章八句

思文后稷配天也（疏）始封之祖故既立爲大祖廟而又以配天是也孝經爲周公郊祀后稷以配天生民序云文武之功起於后稷故推郊稷章注與鄭同書召誥篇若翼日乙酉周公朝至于南郊魯語展禽曰周人郊稷鄭注云祭上帝于南郊曰郊魯語展禽曰郊祀后稷以配天祭法周人禘嚳而郊稷雒用牲于郊牛二者帝牛一稷牛一也逸周書作雒篇周公攝政三年營雒邑既成使來告卜王城則吉乃作大邑雒居天下之中四方入貢道里均矣周公社雒祀天始行后稷配天之事與合也禮記雒誥文武勤教民事社于新邑咸秩無文惟告周公其後維七年周公既沒成王葬畢祫祭於太廟祝以周公配后稷是正謂以南郊配稷爲定禮又與祭法魯語合其後遂以南郊爲常故孝經說郊祀后稷以配天是也孝經緯云天生民有文武之功起於后稷故推郊稷以配天之義宣三年公羊傳郊祀后稷以祈穀也本公羊作解其說卓絕則易牛角繭栗足以供粢盛而已不必養牲以求備也郊特牲曰郊之祭也大報本反始也此之謂也又是禘郎郊之確證萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝天地合其德故可以配神明堂其義一也我將主言文王可以配上帝此篇主言后稷有德可以配天不說文王而說后稷配天而又以配天不可見言配天於思文言配天而饗祀亦可知孔謂經有異故序不同非也噫嘻正義引書傳曰祀

南郊之祭而以其祖配卽是后稷配天之禘則又謂禘郊卽郊祖后稷之義三年喪畢致新主於廟而祫祭於太祖之廟合食於太祖之廟謂之祫祫者合也毀廟之主陳於太祖者皆合食於太祖是禘卽祫也禘卽郊郊卽禘禘郊祖后稷皆天子之祭也王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟大傳文與祭法魯語合也禮記喪服小記大傳之禘其祖之所自出以其祖配之注腳也又是禘郊祖后稷之確證萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝天地合其德故可以配神明堂其義一也我將主言文王可以配上帝此篇主言后稷有德可以配天不說文王而說后稷配天而又以配天不可見言配天於思文言配天而饗祀亦可知孔謂經有異故序不同非也噫嘻正義引書傳曰祀

帝也爲天矣金縢云荀子王者天大祖配天之義宣三年公羊傳郊祀后稷以祈穀也本公羊作解其說卓絕則易牛角繭栗足以供粢盛而已不必養牲以求備也郊特牲曰郊之祭也大報本反始也此之謂也又是禘郎郊之確證萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝天地合其德故可以配神明堂其義一也我將主言文王可以配上帝此篇主言后稷有德可以配天不說文王而說后稷配天而又以配天不可見言配天於思文言配天而饗祀亦可知孔謂經有異故序不同非也噫嘻正義引書傳曰祀

必有事於我將言宗文王而不言郊后稷言饗祀而不言配天不說后稷饗其祭祀與渭兩序之作一時之事知孔謂經有異故序不同非也噫嘻正義引書傳曰祀

思文后稷配彼天立我烝民莫匪爾極（傳）極中也貽我來牟帝命率育（傳）牟麥率用也無此疆爾界陳常于時夏（疏）思詞也文文德也烝眾也極中也有桃同成人者將導利而布之上下者也使神人百物無不得其極故頌曰思文后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極杜注引易說曰三王之事節時順而物成上下和睦周旋不逆求無不具各知其極故詩曰立我烝民莫匪爾極極中也貽我來牟帝命率育（傳）牟麥率用也無此疆爾界陳常于時夏（疏）思詞也文文德也烝眾也極中也有桃同成人者將導利而布之上下者也使神人百物無不得其極故頌曰思文后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極杜注引易說曰三王之

上帝于南郊所以報天德郊特牲注引易說曰三王之郊一用夏正此南郊在夏正月也昊天有成命爲冬至圜丘祀天之詩而序云郊祀天地則知夏至方澤亦歌其詩此詩序但稱配天不及配地當在北郊同歌此詩金縢云王肅謂此詩則配地當在北郊後儒多從王說不知澤中方丘非人所爲方丘卽北郊也郊則知夏至方澤亦在澤中又棄折其地不在澤中又棄折必卜日而北郊則必卜日大宰祀五帝卜日下云祀大神示亦如之大神謂天大示謂地則南北郊皆必卜日

麥名來難漢書楚元王傳引詩作麰麰劉向說麰麥也始自天降來難麰麰二字成義許劉相同許治毛而不廢三家也毛不言瑞麥與三家詩異李善注典引薛君章句云麰大麥也麰與麰同趙岐注孟子云麰麥大麥難爲小麥則來爲小廣雅釋草大麥麰小麥麰其說不古正義云釋詁文孫炎由自也由自也俱訓爲用故孫爲用也案君子陽陽傳由用也唐羔裘箋傳自用也是孫由自用也自三字訓同帝命率育育讀如五穀孰而民人育育養也言天命用此牟以養民人也○界釋文作介介界也介古界字文選魏都賦注引韓詩章句云介介界也爾雅界坐也無此疆界者言后稷布種之功盡天下之疆界無有此爾也常典也于時夏言周家陳典大法辟始后稷也

詩二十六

卷二十六終

詩毛氏傳疏卷二十七

長洲陳奐學

臣工之什詁訓傳弟二十七

臣工之什十篇十章一百六句

毛詩周頌

臣工一章十五句

臣工諸侯助祭遣於廟也（疏）廟大祖廟也大祖廟后稷之廟天子藉田在祈穀後郊而後耕也外諸侯來朝者遘遇其時亦必與其事故九推之諸侯卽助祭之諸侯於其歸也遂歌詠其事以遣之於廟其戒敕臣工保介者卽所以戒敕諸侯故詩次於思文噫嘻閒焉

嗟嗟臣工敬爾在公王釐爾成來咨來茹（傳）嗟嗟敕之也工官也公君也嗟嗟保介維莫之春亦又何求如何

詩二十七

新畬於皇來牟將受厥明明昭上帝迄用康年（傳）田二歲曰新三歲曰畬康樂也命我眾人庤乃錢鎛奄觀銍艾（傳）庤具錢銚鎛鋤銍穫也（疏）傳以嗟嗟爲戒敕之聲與烈祖嗟嗟不同義也周語宣王不藉千畝虢文公曰農祥晨正日月底于天廟土乃脈發先時九日王乃使司徒咸戒公卿百吏庶民先時五日王卽齊宮百官御事各卽其齊三日案天子藉千畝諸侯爲藉百畝天子藉田先期咸戒戒則諸侯藉田亦當先期咸戒矣傳云敕誡也書皐陶謨篇俊乂在官百寮師師百工惟時傳云敕之者正言其事說文寮工也版傳云寮官也此傳云工官也皆與書義同又酒誥篇越獻臣百宗工又惟殷之迪諸臣惟工皆以臣工連言臣工諸侯之臣有職司於王室者諸侯之命卿也公君爾雅釋詁文敕臣工敬君事也釐子荅謀度也言王子爾諸侯其成大平爾臣工亦於是而謀茹度之來猶是也來荅來茹猶云是究是度也楚茨時萬時億猶是萬是億也桑扈之翰猶是屏是翰也翰來之同聲故三字竝與是字同義○保介無傳呂覽孟

春紀是月也天子乃以元日祈穀于上帝乃擇元辰天子親載耒耜措之參于保介之御間率三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉推高誘注云措置也保介副也御致也擇善辰之日載耒耜措之參于保介之御間率三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉推高誘注云措置也保介副也御致也擇善辰之日載耒耜措田致于保介之閒施用之也又云禮以耒爲文故天子三推謂一發也國語曰王耕一發班三之班次也謂公卿大夫各三其上公三發卿九發大夫二十七發也案高注以保介爲副當是相傳古訓副天子之副即下文三公九卿諸侯大夫也天子躬耕則三公以下爲副諸侯躬耕則三卿以下爲副毛傳爲臣工耳則作解即不爲保介爲諸侯躬田時皆所率耕之人矣乃鄭於注禮箋詩保介爲車右勇力之士被甲執兵者然月令言親耕秉耜無屑更有被甲之人守視耕器況詩言爲農當依高注以保介爲副與毛傳訓臣工爲官正合又與國語言藉敢先期咸戒公卿百吏亦無不合○田二歲曰新三歲曰畬此釋地文也六書故畬下引爾雅作二歲曰新無田字與此傳同今爾雅新下衍田字云田一歲曰新田三歲曰畬易无妄馬融注菑田一歲也說文畬三歲也詩正義引鄭易注同禮記坊記注田一歲曰菑二歲曰畬三歲治田也易繹文引說文畬二歲亦非孫炎云菑始災殺其草木也新田新成柔田也畬和也田舒緩也郭璞云今江東呼初耕地反草爲菑說文菑不耕田也不耕爲菑猶休不耕者爲萊菑與萊聲相近也鄭箋讀俶載爲熾菑初耕未能柔孰必以利耜發田與田一歲菑合新謂耕二歲者畬謂耕三歲者易董遇注悉耨曰畬益至三歲悉可耕耨矣此詩新畬就耕田說若采芑新菑就休耕之田說故有可采之芑立文自有不同皇美牟麥也春夏皆有祈穀之文夏祈麥實故言牟且牟者后稷之所詒爲周家王業實基乎此也受受厤於上帝也明猶明明然也明矣知未然也昭然不疑也迄至也康樂悉蜂同孟子梁惠王篇云樂歲終身飽凶年免於死亡也說文錢銚也古田器此本傳訓說文云錢銚鎒也一曰田器也鎒耨之或字今通作耨管子禁藏篇訓鎒者亦田器良耜其鎒斯趙箋云以田器刺地傳又云銚鎒推引銚耨以當劒鎩輕重已篇銚耨當劒鎩輕重乙篇一農之事必有一耜一銚一鎒一鎒一推一鉏然後成

噫嘻一章八句

噫嘻春夏祈穀于上帝也疏

噫嘻春夏祈穀于上帝此春祈穀也月令但言祈穀與孝經元日祈穀于上帝亦謂之郊皆爲祈穀以后稷配天故亦謂之郊祀后稷以配天者不同周人於南郊祀天以后稷配周公郊祀后稷以配天者不同周人於南郊祀天以后稷襄七年傳孟獻子曰夫郊祀后稷禘祖文王嚴父配天之禮也左傳凡祀啓蟄而郊又云三月上辛郊祭天也啓蟄而郊郊事也是故啓蟄而郊郊而後耕籍耕事也以祈農事謂祈穀也合報祈爲一祭魯禮非周禮也左傳何休膏肓據孝經后稷配天非即祈穀上帝分爲二祭案何說是也疏引鄭箴膏肓云孝經主說周公孝以配天之禮出是以其言不備遂據兩祭而此詩正義引鄭箴膏肓云孝經后稷配天非即祈穀上帝分爲二祭法郊稷郊之月令祭法稷郊祖宗四大祭皆不見於月令左傳獻子語是郊天與祈穀爲一祭案何說是也必配天之義本不爲郊祀之禮出是以四月凡周之秋三月之中而旱亦以四月爲雩此月失之矣案鄭說是也鄭據桓五年左傳以著正雩之正至五月以後爲因旱而祈雨故此詩箋亦引左傳龍見而雩以爲即夏祈穀之名四月順豐年逆時雨寧風旱故以此月之雩爲先祈正祭月令大雩著於五月者此亦猶穀梁傳言郊自

正月至于三月皆可郊者爲盡時說耳是五月大雩爲旱求之祭然亦祈穀實之事故云以祈穀實也雩正祭大雩旱祭雩用樂亦祈穀實之事故云以祈穀實也雩正祭月書大雩者凡二斗皆是因旱而急求非雩月之正也說文雩夏祭樂于赤帝以祈甘雨也雩或作雩舞羽也許亦據四月之雩不用盛樂言也鄭注云天子雩上帝諸侯以下雩上公定元年穀梁傳請乎應上公古之帝神人有應上公者通乎陰陽君親帥諸大夫道之而以請焉此魯雩上公也月令雩帝此周雩上帝也春因郊而祈穀夏則雩爲祈穀皆當社孟月祭天其祭地社仲月義著載芟篇

噫嘻成王既昭假爾傳噫歎也嘻敕也成王成是王事也率時農夫播厥百穀駿發爾私終三十里亦服爾耕十千維耦傳私民田也言上欲富其民而讓於下欲民之大發其私田耳終三十里言各極其望也疏釋文噫作噫正義嘻敕也釋文作嘻和也和是敕之誤噫慨歎之詞嘻戒敕之詞噫嘻疊韻連綴字哀十四年公羊傳顏淵死子曰噫天喪予注云噫咄嗟貌襄三十年左傳或叫于宋大廟曰譆譆出出鳥嗚于亳社如曰譆譆嘻與譆同王王事也凡國之大事社農農事卽王事故傳云成王成是王事也昭明假至也○率用時是也文選東都賦注引韓詩帥時農夫播厥百穀薛君云穀類非一故言百也率帥古字通用駿大也發讀如句庇則利發之發發伐也匠人注畎土曰伐伐之言發也私私田對公田言之故傳云民田也大發民之私田言此者爲富民讓下之道鹽鐵論取下篇云後發爾私上讓下也此說與毛氏義合其訓古矣後與駿通終之爲言極也傳云各極其望也者上欲望民之富今私田三十里以耦十千也甫田傳十千言多也鄭注周禮以鄉遂不用井畫采地畫之爲井遂人匠人分爲二法程瑤田溝洫疆記中考云駿發爾私是不盡井無公田之證也耦曰十千是萬夫之田方三十三里又少三十是萬夫之田之證也此遂人之不爲井田確有明證矣半里舉成數之證也此遂人之不爲井田確有明證矣案詩言藉田在郊天子藉田千畝千畝適合十夫之地此亦鄉遂中用遂人十夫不用匠人九夫之事周語宣王不藉千畝號文公述古者藉田之制云王耕一發一耜三之庶人終于千畝韋注王耕一發一耜之發廣尺深尺三之下各一發班三之庶人終于千畝韋注王耕一發一耜之發也耜廣五寸二耜爲耦一耦之發廣尺深尺三之下各三其上也王一發公三卿九大夫二十七也終三十里千耦猶千畝也高注呂覽同三十里千耦猶千畝也終三十里猶言也鄭注云天子雩上帝盛樂言也鄭注云天子雩上帝盛樂于赤帝以祈甘雨也雩或作雩舞羽序祈穀上帝亦正台天子終于千畝也傳云大發私田各極其望實依周語庶人盡耕爲說月令言天子躬耕帝藉卽社所穀之後與詩鄉遂無公田而亦藉民力

振鷺一章八句

振鷺于飛于彼西雝傳興也振振羣飛貌西雝西方之雝也疏二王夏殷之王也正義云郊特牲曰王者存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代書傳曰天子存二王之後與己三所以通三統立三正鄭駁異義云所存二王之後者命使郊天以天子禮祭其始祖受命之王自行其正朔服色此之謂通天三統是言王者立二王後之義也

振鷺于飛于彼西雝傳興也振振羣飛貌振飛猶奮翼鷺不一鳥故傳則重言之曰振振有駁振振鷺傳亦云振振羣飛兒也鷺白鳥有駁同說文云邑四方有水自邑成池者水經注四方有水爲雍周禮雍氏注雍爲隄防止水者也凡止水處曰邑假借字作雝雍卽雝之隸變鷺飛于雝與鶴鳴于皐同皐雝皆爲水鳥所居故竝訓爲澤說文川部引左傳川雝爲澤此傳所本也詩以鷺之朝周實位之杜澤與客之杜西雍故曰西後漢書邊讓傳注引韓詩振鷺于飛于彼西雍薛君章句云鷺潔白之鳥也西雍文王辟雍也言

此無斁庶幾夙夜以永終譽疏振振鷺傳亦云振振羣飛文王之時辟雍學士皆潔白之人也案韓詩以雝爲文王辟雍恐非是益此詩作於周公制禮之後則辟雍在郊用殷制者不同處國中之澤宮而與文王辟雍之在也韓與毛異○序言二王之後故傳以客爲二王後也禮記中庸子動而世爲天下法言戾至也斯此也此鷺也言客有此絜白之容也禮記中庸篇是故君子動而世爲天下法言

振鷺于飛于彼西雝傳興也振振羣飛貌白鳥也雝澤也**我客戾止亦有斯容**傳客二王之後**此無斁庶幾夙夜以永終譽**疏振振飛猶奮翼不一鳥故傳則重言之曰振振有駁振振鷺傳亦云振振羣飛兒也鷺白鳥有駁同說文云邑四方有水自邑成池者水經注四方有水爲雍周禮雍氏注雍爲隄防止水者也凡止水處曰邑假借字作雝雍卽雝之隸變鷺飛于雝與鶴鳴于皐同皐雝皆爲水鳥所居故竝訓爲澤說文川部引左傳川雝爲澤此傳所本也詩以鷺之朝周實位之杜澤與客之杜西雍故曰西後漢書邊讓傳注引韓詩振鷺于飛于彼西雍文王辟雍也言

而世爲天下則遠之則有望近之則不厭詩曰柾彼無惡柾此無射庶幾夙夜以永終譽君子未有不如此而蚤有譽於天下者也案柾彼指遠柾此指近箋柾彼謂其來朝與中庸繹詩合後漢書列女曹世叔妻傳注引韓詩亦作射射與斁通夙夜早夜也永終作衆衆假偕字箋云譽聲美也呂覽審分篇云譽流乎無止

豐年一章七句

豐年秋冬報也（疏）此秋冬報之樂歌也後箋云曹放齋以曹氏之說爲近噫嘻序言春夏祈穀此言秋冬報明是一祈一報相對爲義彼言上帝而百神亦當從祀左傳載孟獻子曰啓蟄而郊郊而後耕是魯郊正所謂祈穀之郊春秋每卜郊不吉猶三望左傳或曰望郊之細也或曰望郊之屬也可見祈穀之郊并及方望至夏雩則月令於雩帝之外兼及百辟卿士噫嘻序但言上帝舉其重者耳

豐年秋冬報也（疏）詩說謂季秋大饗明堂秋祭四方冬祭八蜡天地百神無所不報今一以序及經證之似當以曹氏之說爲近噫嘻序言春夏祈穀此言秋冬報明是一祈一報相對爲義彼言上帝而百神亦當從祀左傳載孟獻子曰啓蟄而郊郊而後耕是魯郊正所謂祈穀之郊春秋每卜郊不吉猶三望左傳或曰望郊之細也或曰望郊之屬也可見祈穀之郊并及方望至夏雩則月令於雩帝之外兼及百辟卿士噫嘻序但言上帝舉其重者耳

豐年秋冬報也（疏）此秋冬報之樂歌也後箋云曹放齋以曹氏之說爲近噫嘻序言春夏祈穀此言秋冬報明是一祈一報相對爲義彼言上帝而百神亦當從祀左傳載孟獻子曰啓蟄而郊郊而後耕是魯郊正所謂祈穀之郊春秋每卜郊不吉猶三望左傳或曰望郊之細也或曰望郊之屬也可見祈穀之郊并及方望至夏雩則月令於雩帝之外兼及百辟卿士噫嘻序但言上帝舉其重者耳大割祠于公社及門閭臘先祖五祀鄭注皆以爲蜡郊特牲云蜡者合聚萬物而索饗之可見秋冬之報所祭甚廣故序不指言何神但經文首稱豐年則其爲百穀報成之祭義甚著明故傳亦不言何祭又月令大饗帝下云嘗犧牲告備於天子鄭注嘗者謂嘗羣神天子親嘗帝使有司祭於羣神可見嘗不定是廟祭之名推之孟冬大飲烝下即言天宗公社諸祭鄭注雖以烝爲升烝冬祭楚語觀射父曰月會于龍狐土氣含收天明昌作百嘉備舍羣神類行國於是乎烝嘗家於是乎烝嘗于祖姚謂祭先祖姚也以冶百禮謂饗燕之屬說文引韓詩云烝進也予祖姚謂祭先祖姚也○載芟箋云烝進畀予冶合也之月何以言嘗名嘗烝與廟祀之秋嘗冬烝同名而異實箋以報爲嘗烝豈亦謂四時之外別有嘗烝歟

豐年多黍多稌亦有高廩萬億及秭（傳）豐大稌稻也廩所以藏盛之穗也數萬至萬曰億數億至億曰秭爲

酒爲醴烝畀祖妣以洽百禮降福孔皆（傳）皆徧也（疏）豐年一章七句

豐年多黍多稌亦有高廩萬億及秭（傳）豐大稌稻也廩所以藏盛之穗也數萬至萬曰億數億至億曰秭爲

有瞽始作樂而合乎祖也（疏）王者始起未制作之時取先王之樂與己同者假以

象傳及說卦傳皆云豐大也方言云凡物之大貌曰豐又云趙魏之郊燕之北鄙凡大人謂之豐人燕記曰豐人杼首燕趙之閒言圍大謂之豐傳訓豐爲大豐年大年也稌稻雨雅釋草文郭注云今沛國呼稌說文沛國謂稻曰稌是以黏者爲稌矣周禮倉人注云稌稻也○周語廩于藉東南鍾而藏之韋注云廩御廩春秋農注云稌粳也是又以不黏者爲稌矣稌稻皆大名也○周語廩于藉東南鍾而藏之韋注云廩御廩春秋桓十四年公羊傳御廩者何粢盛委之所藏也穀梁傳廩人注云廩藏米之御廩周禮廩人掌九穀之入藏米傳云藏齋盛之穗黍離傳穗秀也然則高廩其露積數甫田傳器實曰齊莊器曰盛齋與齊同伐檀楚茨傳皆云萬萬曰億此即數萬至萬億之數億至億曰秭秭於今數爲然定本集注皆云數億至萬曰秭一本作數億至億日秭是今數當以正義本爲正義云數億至億此正義本也定本集注同說文云數億至億曰秭秭是以古數說秭秭爾雅秭數也郭注云今以十億爲秭即兆也衆經音義卷六引算經黃帝爲法數有十等謂十億爲兆京垓壤秭溝澗正載及其用也有三謂上中下下數十萬曰億萬曰億中數百萬曰億上數萬萬曰億此秭在第六等十萬起數數至秭則已過於數億至億億矣與古數不合廣韻秭字下引風俗通義千生萬萬生億億生兆兆生京京生秭秭生垓垓生壤壤生溝溝生澗澗生正正生載載地不能載也此以萬起數數至秭秭爲萬萬則又不及於今數矣漢末諸家之說不足取爲經訓釋文引韓詩云陳穀曰秭先祖也以冶百禮謂饗燕之屬說文皆俱詞也徧與俱義相近徧貴德篇釋此詩云聖人之於天下也譬猶一掌之上徧爲徧徧爲徧徧與徧讀爲徧之義苑也有一人不得其所者則孝子不敢以其物薦進此即

風化天下天下大同乃自作樂故武王有天下未致大平樂器未具至成王之世始克大同通作已樂樹羽縣鼓皆先王所未有也是在周公攝政六年時箋云合者大合諸樂而奏之

有瞽有瞽在周之庭設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓鞉磬柷圉傳瞽樂官也業大版也所以飾栒爲縣也捷業如鋸齒或曰畫之植者爲廣衡者爲栒崇牙上飾卷然可以縣也樹羽置羽也應小鞞也田大鼓也縣鼓周鼓也鞉鞞也磬玉磬也柷狀如漆桶方而深所以止音圉圜如桶以竹敲之

喤厥聲肅雝和鳴先祖是聽我客戾止永觀厥成疏傳瞽樂官此即周官之大師小師矣周語瞽獻曲瞽史教誨瞽告有協風至韋注云瞽樂師又云樂大師是瞽爲樂官之義凡寘縣皆陳樂於堂下在周之庭言周始作樂也○爾雅釋器大版謂之業傳本爾雅又申明業字之義爲鋸齒於上刻畫以爲飾也靈臺傳亦云業大版也箋設大版如鋸齒也說文版判也業大版也所以飾縣鐘鼓捷業如鋸齒以白畫之象其鉏鋙相承也竝與毛傳同段注云栒以縣鐘鼓又以白畫之分明可觀故此大版名曰業業之爲言說本毛傳或曰畫之或曰二字乃以白二字誤傳云植者爲虡衡者爲栒靈臺同云崇牙上飾也烈文傳崇立也業爲栒之上飾崇牙又業之上飾崇牙爲平版作鋸齒形以白畫之崇牙爲業者謂業上飾也業之言倨也倨然高聳處以縣鐘磬故云卷然可以縣也卷阿傳上曲也是鐘磬縣於崇牙不縣於業牙大齒小上下相承業畫齒崇牙非畫也解之者以牙與齒爲一則崇牙亦爲畫文失之詩有業又有崇牙靈臺有業又有鞾傳亦云崇牙周之聲翼詩謂之樹羽禮記引爾雅髦謂之龍今釋言作旄旄髦皆羽也經言樹傳言置也置之爲言植也方言樹植立也燕之外郊朝鮮洌水之閒凡言置立者謂之樹植樹羽周禮也明堂位云殷之崇牙周之聲翼詩謂之樹羽禮記謂之聲翼其義一也疑聲乃聲之誤聲當讀如陛材之

卽建鼓之義爲鋸齒畫飾也靈臺傳亦云業大版也箋設大版建鼓在阼階西鼓也儀禮大射儀云樂人宿縣于阼階東建鼓在其南東鼓一建鼓在西階之東庭設四面縣則四面皆一建鼓爲三面一建鼓爲小鼓田之類應小鞞也田大鼓也周禮鼓人以路鼓鼓鬼享詩傳云植者謂業上飾也烈文傳崇立也業爲栒之上飾崇牙又業之上飾崇牙爲平版作鋸齒形以白畫之崇牙爲業者謂業上飾也說文申部引詩作應棟縣鼓周禮小鼓說文小鼓也鞉如鼓而小有柄持而搖之以發傍耳旁耳貫而擊之棟亦應之類應小鞞也田大鼓也周禮鼓人以路鼓鼓鬼享詩傳云植者謂業上飾也烈文傳崇立也業爲栒之上飾崇牙又業之上飾崇牙爲平版作鋸齒形以白畫之崇牙爲業者謂業上飾也說文木部棒擊小鼓引樂聲也棒

之制別設一縣小師掌教鼓鼖眡瞭瞽掌播鼗鼓鼖用天子樂其官有播鼗武舞鼖重之也古者鐘磬縣鼓皆不縣故考工記梓人爲簴虡但有鐘磬而無鼓周鼓亦不縣也唯鼖鼓乃縣之大射儀云鼖倚于頌磬西紘紘猶肆不得多設一器鼖在西陾磬之西而特縣之所以象函方功成禮器云廟堂之下縣鼓在西此其義證也鄭注紘編磬繩也設鼖於磬西倚于紘也解紘爲繩失之又明堂位注縣縣之簴虡也鄭不解縣鼓爲鞉鼓則所謂縣之簴虡者其意指小聲之屬然縣於簴虡與擊小鼓以應大鼓鼙於擊應又邢箋鞉雖不植貫而搖之亦植之類大射注鼖如鼓而小有柄小師注鼖如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊後儒說鼖悉依鄭說爾雅云大鼖謂之麻小者鼗釋文鞉亦作鼗爾雅釋文鼖本或作鞉同說文作鼗同案今字詩作鞉書或作鞀遼也或作鞉又作鼗鼗小者鼗也書皋陶謨篇下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳皇來儀夔曰於予擊石拊石百獸率舞鄭注尚書敔狀如伏虎背上刻之所以止樂也鄭注樂記及荀子樂論作椌楬故傳訓圉爲楬也楬遏也所以止樂也此其義證也玉篇手部擊椌敔也鄭注明堂位敔禮記樂記及荀子樂論作椌楬故傳訓圉爲楬也楬遏也所以止樂也此其義證也玉篇手部擊椌敔也鄭注明堂位敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之所以止樂也鄭注

下笙管金奏非詩也案誠齋說天子諸侯有金奏下管而無笙入閒歌明辨晰矣然以爲下管非詩篇非也昭二十五年左傳宋公享昭子賦新宮則新宮爲詩有明文矣諸侯升歌鹿鳴下管新宮見於燕禮記及大射儀天子樂禮既亾而以魯用天子樂推之其於祀大廟也升歌清廟下管象見於明堂位及祭統新宮象皆詩象即維清也凡詩爲歌歌者在上笙管皆在下笙入間歌其堂上歌詩堂下以笙和之下管亦有詩其堂上歌詩堂下以管合之故言下管即以包笙閒二者矣鄉飲酒禮鄉射禮燕禮皆有笙無管大射儀有管無笙唯燕禮記下管新宮笙入三成此記舊笙竝有與經不合云備舉者言下管之樂盡舉也執競傳云喤喤和也振鷺傳云客二王之後書皐陶謨篇云祖考來格虞賓在位簫韶九成正與詩義同

潛一章六句

潛季冬薦魚春獻鮪也（疏）此冬薦魚也月令季春天子親往乃嘗魚先薦寢廟禮記月令季冬命漁師始漁王鮪夏小正二月祭鮪此魯語云古者大寒降土蟄發水虞於是乎講罛罶取名魚而嘗之廟行諸國案冬春之際皆取魚嘗廟正與序義合

猗與漆沮潛有多魚（傳）漆沮岐周之二水也潛槮也有鱣有鮪鱨鯉以享以祀以介景福（疏）邶傳云猗歎詞國語猗兮韋注云猗歎也猗與猶猗兮也漆沮詳緜篇傳云違兮違兮岐周之二水者岐周爲文王政治新邦周人於享祀時薦作爲樂歌遂以漆沮二水發端國雖邑鎬京而禮必稱岐周孟子梁惠王篇云昔者文王之治岐也澤梁無禁故潛有多魚也潛韓詩作涔禹貢荆州貢沱潛夏本紀作沱潛此涔潛通之證槮釋文所據舊詩傳作槮爾雅作朱郭璞竝訓積柴作木爲參唯舍器槮謂之涔李巡孫炎本爲涔舍人本爾雅作朱爲參以朱投水養魚爲涔舍人云以朱投水養魚也諸家皆依字偏旁爲說竊謂其字作槮養魚非古義也諸家皆依字偏旁爲說竊謂其字作槮訓爲蓄水養魚不必改作槮亦不必訓作投朱也說文網部罛積柴水中捕魚爲罛幽州名之爲鱨據爾雅說文當作罛案莊說是也淮南子與說文正合積柴聚魚其字正作罛釋文引韓詩云涔魚池亦是聚捕取之義與積柴之說亦未嘗不合說文云涔潰也涔本字潛假借字罛正字槮假借字○碩人傳鱣鯉也鱣大鯉以別言之四月鱣鮪傳亦謂之大魚矣箋云鱣白鰋也說文黿黿白鰋也箋云鱣鮎也魚麗傳同郭注爾雅云鱣大鯉也鮪鮥也此箋云鱣大鯉也鮪鮥也郭因下有鯉故謂之鱣今赤鯉魚也

雝一章十六句

雝禘大祖也（疏）此時禘后稷之也大祭猶殷祭凡禘有三禘天於圜丘禘地於方丘也禘人鬼於宗廟也時禘者四時大禘也吉禘者終王大禘也禘與時禘也吉禘者四時禘也吉禘有二吉禘爲三年喪畢之祭時禘則爲四時宗廟之祭吉禘有新主時禘則主大祖吉禘在路寢大廟時禘則於大祖廟吉禘及郊宗石室時禘則止毀廟未毀廟吉禘爲一周乃改夏禘爲夏殷爲夏禘居四時祭之一周乃改夏禘爲夏殷又於四時時享之外行三年祫而五年禘大祖也大祖吉禘又有禘之義也詩言禘有二雝禘大祖也時享外有祫又有禘之義也詩言禘有二雝禘時禘也長發大禘也吉禘也昊天有成命郊祀天地也此雝曰郊實亦是禘郊祀天地之禘爲宗廟之禘而不知有天地之禘祀天地也說者或以祖宗之禮廢矣或以禘但爲褻畢之禘而不知有四時禘則祭法國語禘郊之禘也周人於享祀時禘則大宗伯大司樂六享六樂之禮亾矣序云禘大祖之祖大祖后稷也周以文武爲受命之祖以后稷爲肇封之祖立后稷爲大祖廟故唯后稷稱大祖周禮大司樂奏大祖之樂歌也爾雅云禘大祭於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮注人鬼則主后稷王制天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七注七者大祖及文王武王之祧與親廟四大祖后稷然則鄭亦謂大祖及文王武王爲后稷矣王制疏云鄭說禘大王王季皆比面無昭穆若昭之遷主祭於文王之廟文王東面穆主遷主若穆之遷主祭於武王之廟武王東面以下遷主祭於后稷之廟其坐位乃與祫相似其文武以上遷主祭於后稷之廟其坐位乃與祫相似其文武及親廟四也案據鄭說已極淹貫古者夏立五廟禹爲大祖故其禘祫大祖廟諸侯以始封之君爲大

祖廟同夏制也殷周以契稷始封爲大祖而湯與文武受命之王與大祖並尊廟皆不毀周禮守祧注云先公之遷主藏於后稷廟先王之遷主藏於文武廟又據春秋魯有禘於羣廟之禮遂自圓其說以爲時享及五廟二祧時禘及毀廟四親廟亦各禘於其廟毀主藏於后稷文武三廟中故此三廟皆行禘禮先公遷主於后稷合食先王遷主於文武合食以祫之皆在大祖廟合食者不同此就文武應毀不毀時言之鄭說可補經義之未備要不可以論周公制禮之初韓詩內傳云禘取毀廟之主皆升合食於大祖通典引逸禮云禘于大廟皆升食于其祖劉歆賈逵鄭眾馬融皆升合食而立二尸又云昭尸如穆尸又云昭尸穆尸各一牢穆共一牢祝稱孝子孝孫王制疏皆引逸禮又云禘以爲然是諸家或本古制統吉禘時禘而言或舉侯邦以祫故說禘者往往不及文武然即援此可徵周禮制作之詩也獻昭尸故假哉皇考也獻穆尸故既右烈考也祝辭稱孝子故孝子也詩與逸禮義正脗合特詩不言毀廟爲異爰耳周以后稷配天爲郊祭以后稷主宗廟爲禘祭以文昭武穆未毀廟爲合食以祭其後遂定禘爲五年一祭此周公制禮也箋云大祖謂文王非也劉昫舊唐書禮儀志引白虎通義文王爲大祖武王爲大宗此爲鄭所本不知祖文宗武爲明堂配天之祭不聞於宗廟稱文爲大祖武爲大宗且文王既不得與后稷同稱大祖成王時文王尚居親廟豈得於文王廟特禘箋失之矣

有來雝雝至止肅肅相維辟公天子穆穆於薦廣牡相予肆祀傳相助也廣大也假哉皇考綏予孝子宣哲維**人文武維后燕及皇天克昌厥后綏我眉壽介以繁祉**

傳假嘉也燕安也既右烈考亦右文母傳烈考武王也文母大姒也疏思齊傳雝雝和也肅肅敬也相助下也今補清廟肅雝顯相傳云相助也義同辟公天子穆穆言四方皆以和來也案劉承上文而言武王非謂武王作此詩也云事其先祖則爲禘后稷可知又韋玄成傳立廟京師之居躬親承事四海之內各以其職來助祭尊親之大義五帝三王所共不易之道也亦引此詩云立廟京師則其爲時禘可知三家與毛不異也於讀如字廣大六月同廣宗廟可知三家與毛不異也於讀如字廣大牡猶言大牡周禮充人碩牡則贊碩亦大也楚茨行葦傳皆云肆陳也○假訓嘉箋云嘉哉皇考廟讀以綏後祿之綏綏安也孝子亦席成王也宣哲明哲故不爲文王也者此禘祫之綏綏安也孝子亦席成王也宣哲明哲故不爲文王也者此禘祫之通例也祖文王而宗武王與孝經異者周公初時亦祖以下尊無二也於下則諱上然則此詩有事於高祖則不諱曾祖則不諱禮記曲禮廟中不諱鄭注云爲有事於高祖則不諱曾祖則不諱也六月崧高傳有文有武文王有聲傳云燕安也義同昌文王諱燕翼子之燕文王有聲傳云燕安也義同昌文王諱而宗文王至武王雖承文王之業有伐紂定天下之功祖后稷始祖后稷配天而後更祖文王而宗武王也書大傳亦云故周人追祖文王而宗武王而壇位之祀昭文穆武廟禘之禮也云宗武王而宗文王也者周歷世修德莫如文王歷世有賢妃之助又莫如文王而宗武王與孝經異者周公初時亦祖后稷始祖后稷而宗文王之業有伐紂定天下之功祖后稷而宗武王也書大傳亦云故周人追祖文王而宗武王而壇位之祀昭文穆武廟禘之禮也云宗武王而宗文王也者此謂男有尸女無尸同几少牢所謂以某氏配尚饗是也王引之詩述聞云傳以文母爲大姒者以上文皇考是文王則文母也當爲大姒非謂因文王而稱文母也列女傳母儀傳大姒仁而明道思嬪大姜大任旦夕勤勞以進婦道大姒號曰文母然則文母之稱專美大姒之文德明矣漢書元后傳大皇大后當爲新室文母大皇大后後漢書杜鄴傳雖心以事其先祖詩曰有來雝雝文母之德必繫於子顏師古注曰文母之操皆本周頌爲義漢書鄧騭傳伏惟和熹皇后聖善之德爲漢文母何敞傳伏惟大皇大后秉文母之操皆本周頌雝雝公天子穆穆言四方皆以和來也案

姒也劉奉世胡三省則皆以爲文王之母大任其意蓋謂文王之妃當稱文后不當稱文母大任以成文母二字之義不知文母爲文德之母不因文王而稱之也案王說是也杜鄴傳所云雖文母之德必繫於子正本此詩先武王後大姒之義

載見一章十四句

載見諸侯始見乎武王廟也疏成王之世武王廟爲禰廟而諸侯於是乎始見之此其樂歌也

載見辟王曰求厥章傳載始也龍旂陽陽和鈴央央鞗革有鶬有烈炎傳龍旂陽陽言有文章也和在軾前鈴在旂上鞗革有鶬言有法度也率見昭考以孝以享

傳昭考武王也享獻也以介眉壽永言保之思皇多祜烈文辟公綏以多福俾緝熙于純嘏疏爾雅哉始也古載哉聲通辟君

君王謂成王也墨子尚同中篇云周頌道之曰載來見彼王聿求厥章則此語古者國君諸侯之以春秋來朝聘天子之廷受天子之嚴致退而治國政之所加莫敢不賓當此之時本無有敢紛天子之教者墨子釋詩章讀舊章此古說也曰聿字通○龍旂交龍爲旂也陽陽云言有文章也隱五年左傳昭文章杜注云有客有客亦白其馬謂微子朝周也魯詩亦謂客爲微子與毛詩序傳合獨斷亦同○箋且敬慎貌一宿曰宿再宿曰信欲繫其馬而留之薄言追之左右綏之既有淫威降福孔夷傳淫大威則夷易也疏傳云殷尚白也者檀弓殷人尚白戎事乘翰鄭注云翰白色馬也引易曰白馬翰如是殷馬用白也云亦亦周也者僖二十四年左傳皇武子曰宋先代之後也於周爲客案傳中周字即用左傳於周爲客之義故經亦白二字傳乃先釋白後釋亦上承有客句下起箋且句言微子亦於周廟助祭耳白虎通義王者不臣篇不臣二王之後者尊先王通天下之三統也詩有客有客亦白其馬謂微子朝周也魯詩亦謂客爲微子與毛詩序傳合獨斷亦同○箋且敬慎貌一宿曰宿再宿曰信欲繫其馬而留之薄言追之左右綏之既有淫威降福孔夷傳淫大威則夷有法度簡劣傳云言能治眾動於近成於遠也烈文傳云烈光也○思文傳率用也序言諸侯始見乎武王廟故傳知昭考爲武王享獻天保我將同永長言我也思詞也皇天也義並見文王篇言我武王長保天命天乃子以多福也思皇多祜與思皇多士句法相同辟公謂諸侯也俾釋文作卑緝熙光明也純嘏皆大也

有客一章十二句

有客微子來見祖廟也疏箋云成王既黜殷命殺武庚命微子代殷後既受命來朝而見也

有客有客亦白其馬傳殷尚白也亦亦周也有萋有且敦琢其旅有客宿宿有客信信言授之縶以縶其馬傳

易也疏傳云殷尚白也者檀弓殷人尚白戎事乘翰鄭注云翰白色馬也引易曰白馬翰如是殷馬用白也云亦亦周也者僖二十四年左傳皇武子曰宋先代之後也於周爲客案傳中周字即用左傳於周爲客之義故經亦白二字傳乃先釋白後釋亦上承有客句下起萋且句言微子亦於周廟助祭耳白虎通義王者不臣篇不臣二王之後者尊先王通天下之三統也詩有客有客亦白其馬謂微子朝周也魯詩亦謂客爲微子與毛詩序傳合獨斷亦同○箋且敬慎貌一宿曰宿再宿曰信欲縶其馬而留之薄言追之左右綏之既有淫威降福孔夷傳淫大威則夷有法度簡劣傳云言能治眾動於近成於遠也烈文傳云烈光也○思文傳率用也序言諸侯始見乎武王廟故傳知昭考爲武王享獻天保我將同永長言我也思詞也皇天也義並見文王篇言我武王長保天命天乃子以多福也思皇多祜與思皇多士句法相同辟公謂諸侯也俾釋文作卑緝熙光明也純嘏皆大也

過信爲次案一宿爲舍即一宿曰宿也九經傳亦云再宿曰信爾雅有客宿宿言再宿也有客信信言四宿也郭注云再宿爲信重言之則知四宿白駒傳縶絆也縶絆其馬之索授之縶即授之索也因之以縶客故傳云欲縶之縶縶其馬即絆其馬也縶其馬而留之也○箋言皆語詞箋云追送也既猶終也賢者與之朝王言敦琢者以賢美之故玉言之亦是其人如玉之義也莊三年左傳凡師一宿爲舍再宿爲信

淫大爾雅釋詁文淫從坐聲坐從王聲故詁訓王任淫王字竝有大義威則釋言文威從戌聲威與則雙聲廣雅釋言威德也威與德亦雙聲則德義相近箋云既有大則謂用殷正朔行其禮樂如天子此申傳訓也夾易節南山天作同

武一章七句

武奏大武也

疏　詩以武命篇序云大武猶大夏大濩耳樂舞箋云大武周公所作即此武詩又言所爲舞也後箋云箋言周公言奏是既歌此詩即爲此舞但維清箋言象舞武王之伐而爲舞周公乃爲歌詩所作樂而奏之於廟大武則似樂歌樂舞皆成王時周公所定至周禮禮記左傳皆言舞大武則大武爲周武所定蓋本左傳武王克商作武之三章桓爲武之六章賚桓皆云者定爾功必非武王時詩則周公所定之與於武王時所作頌惟維清及此序之語而國語引此以爲周文公之頌且經云於皇武王亦同維清其舞作

於皇武王無競維烈傳烈業也允文文王克開厥後嗣

武受之勝殷遏劉耆爾定功傳武迹劉殺耆致也

疏　於歎詞皇美也執競篇執競武王無競維烈傳亦云烈業也烈曰無武王之業莫殫乎伐商詠紂宣十二年左傳云武曰無競維烈所可也撫弱耆昧即是伐商撫弱耆昧以務烈所詠紂之事○嗣武猶言繼序纘緒耳武訓迹迹者道也言武王繼文王之道而卒其伐功也下武篇昭茲來許繩其祖武彼言武王繩祖之武此言武王嗣文之武文王引之書述聞云義同故傳訓亦同劉殺爾雅釋詁文王引之書述聞云劉者滅絕之名說文曰伋絕也讀若咸聲同而義亦相近故君奭曰誕將天威咸劉厥敵咸劉皆滅也猶言遏劉也遏周書世俘篇及漢書律曆志引武成篇竝云咸劉商王紂與此同案王說是也詩之遏劉即書之咸劉皆合二字一義長發武王載發有虔秉鉞如火烈則莫我敢曷傳曷害也遏與曷通則此遏字亦當訓爲害下句耆字即承遏劉爲說詩言伐商誅紂箋乃本止戈爲武之義解遏劉爲止殺夾在中間於上下文義不貫矣爾雅厎致也郭注云見詩傳者厎聲義相同左傳汋曰於鑠王師遵養時晦者晦昧也杜注云者致也案經者字即是者昧之者釋文引韓詩云者惡也言武王惡紂而誅伐之與毛訓異意同箋者老也義異○左傳云楚子曰武王克商作武其卒章曰耆定爾功其三曰鋪時繹思我徂惟求定其六曰鈴萬邦屢豐年左以此篇爲武之卒章賚爲武之三章桓爲武之六章賚桓皆紀武王用武事也杜注云此三六之數與今詩頌篇次不同蓋楚樂歌之次第後箋云杜謂楚樂歌次第亦未必然楚子明言克商作頌自必用當時周頌之次其與後世不同不必推及未刪定以前即如左正義引沈氏難云今頌篇次桓第八賚第九而周頌譜疏所次則桓在二十九賚在三十是六朝篇次又與鄭譜不同況未經秦火時乎所謂可與猶論難與精悉者也

詩毛氏傳疏卷二十八　長洲陳奐學

閔予小子之什詁訓傳第二十八　毛詩周頌

閔予小子之什十一篇十一章百三十七句

閔予小子一章十一句

閔予小子嗣王朝於廟也（疏）箋云嗣王者謂成王也除武王之喪將始即政朝於廟也獨鄭同匡衡學齊詩亦以此詩爲武王喪畢案其時已克殷踐奄誅管蔡矣鄭意以喪畢而東征故箋詩主未誅管蔡說與豳風鴟鴞等篇毛義不合王肅述毛剝鄭幷以此爲周公致政後之樂歌恐又不然矣曰嗣上新辟之詞也曰朝於廟免喪之詞也曰謀曰進戒曰求助遭變之詞也此及小毖四篇皆事在周公居攝三年於後六年作樂乃追敘而歌之

訪落嗣王謀於廟也

訪予落止率時昭考於乎悠哉朕未有艾將予就之繼猶判渙（傳）訪謀落始率循時是悠遠猶道判分渙散也維予小子未堪家多難紹庭上下陟降厥家休矣皇考

閔予小子遭家不造嬛嬛在疚（傳）閔病造爲疚病也於乎皇王繼序思不忘（傳）序緒也（疏）小子閔斯與此閔字義同故傳並云閔病也造訓爲箋造猶成也爲與成義相近遭家不造猶成王也皓皓鶖子之貌將始即政朝於廟也○皇考武王也嬛嬛篇取子毀室之意也嬛嬛說文引詩作煢煢哀十六年左傳煢煢余在疚說文作嬛嬛與今本皆互易文選寡婦賦注引韓詩作惸惸是嬛嬛之讀爲煢煢猶惸惸之讀爲煢煢皆於雙聲通用說文亡部無疚字據此則毛詩當作宂矣雲漢疚哉冢宰本或作宂召旻維今之疚不如茲字或作病也引詩作宂訂部無疚字據此則毛詩當作宂矣雲漢疚哉冢宰本或作宂召旻維今之疚不如茲字或作宂皆其證宂謂之貧又謂之病合言之曰貧病猶癉謂之勞又謂之病合言之曰勞病其義同也○皇考武王繼文王直上言武王繼文王直上之道也陟降厥家也陟降即是上下陟降上下句所以完上句紹庭上下言武王紹陟降之道以定厥家也陟降厥家與未堪家多難兩家字相應下句所以完上句紹庭上下言武王紹陟降之道以定厥家也陟降厥家與未堪家多難兩家字相應下句所以完上句紹庭上下言武王紹陟降之道以定厥家也陟降厥家與未堪家多難兩家字相應下句所以完上句紹庭上下言武王繼文王直上之道也陟降厥家也陟降即是上下陟降上下句一意四句與上篇四句一意考永世克孝念茲皇考也傳文時是率循誤倒箋云循是明德之考正義云率循時是依經作訓今時是皆釋詁文是所據本作率循時是悠遠猶道判分渙散也據以訂正載見傳云昭考武王也悠遠釋詁文遠讀任重而道遠之遠小毖傳云艾治也猶訓道繼道者謂繼昭考之道也判渙疊韻連緜字判從半聲故云分也易渙渙者散也王肅云將說卦傳說而後散之故受之以渙渙者散也王肅云將予就繼先人之道業乃分散而去言己才不能繼正義用王述毛是也漢書翟義傳王莽認言去言己才不能繼正義予就繼先人之道業乃分散而去言己才不能繼正義離散漢家制作之業獨未成就此與詩義合○江漢傳紹訓繼此紹亦爲繼揆下言皇考則知所繼者爲武王考永世克孝念茲皇考也傳文時是率循誤倒箋云循是明德之考正義云率循時是依經作訓今之繼文王也閔予小子篇於乎皇考永世克孝念茲皇考也傳文時是率循誤倒箋云循是明德之考正義云率循時是依經作訓今時是皆釋詁文是所據本作率循時是悠遠猶道判分渙散也據以訂正載見傳云昭考武王也悠遠釋詁文遠讀任重而道遠之遠小毖傳云艾治也猶訓道繼道者謂繼昭考之道也判渙疊韻連緜字判從半聲故云分也易渙渙者散也王肅云將予就繼先人之道業乃分散而去言己才不能繼正義離散漢家制作之業獨未成就此與詩義合○江漢傳紹訓繼此紹亦爲繼揆下言皇考則知所繼者爲武王考永世克孝念茲皇考皆庶武王也烝民篇云既明且哲以保其身書雒誥篇云王若曰公明保予沖子保明猶明保也

敬之一章十二句

敬之羣臣進戒嗣王也

敬之敬之天維顯思命不易哉無曰高高在上陟降厥士日監在茲(傳)顯見士事也維予小子不聰敬止日就月將學有緝熙于光明佛時仔肩示我顯德行(傳)小子嗣王也將行也光廣也佛大也仔肩克也(疏)顯見釋詁文與全詩之顯與光同義者有攸別也見猶視也思語詞易讀去聲僖二十二年左傳釋此詩云先王之明德無不難也無不懼也無不解不易此古義也陟降上接天下接人也傳訓士爲事者事即敬也陟降厥事此就敬天者一遍承無曰語氣說下日監在茲此就天之所命一遍承高高在上語意說下若以陟降指天之上下失傳之恉矣漢書郊祀志匡衡奏議引詩云毋曰高高在上陟降厥士日監王者之處也匡學齊詩

其釋此陟降與釋閔予小子陟降皆指天說○閔予小子訪落小子無傳嗣王所自稱義易明也此爲羣臣進戒之詞傳嫌稱羣臣故特釋之云小子嗣王也將訓行天有成命傳以明廣釋之傳云光廣也與昊天有成命傳訓熙爲廣兩廣字正是一意廣亦大也故明廣爲明大謂之緝熙廣雅釋詁文緝熙光明也若以緝熙訓光又評之爲巧婦而說者遂以桃蟲之狀正義引義疏云今鷦鷯是也傲小於黃雀其雛化而爲鷦故俗語鷦鷯生鷦易林亦謂桃蟲生雕或曰布穀生子鷦鷯養之案此與傳說略同而始小終大未之驗也拚疑當作翻文選陸機贈馮文熊詩注引毛詩皆作翻又謝瞻張子房詩注引薛君章句翻飛兒是其證鄭訓始生民維清同始小釋詁文熊詩劉琨荅盧諶

後乃翻然飛爲大鳥此亦愼小懲大之意也允語詞○爾雅堪勝也任與勝義相近傳訓予爲我我成王自我也篇中三予字同蓼蓼讀爲寥寥病也言辛苦者引申義也逸周書柔武篇以匡辛苦孔注云辛苦窮也一說蓼味辛故云言辛苦楚解東方朔七諫怨上篇蓼蟲不知徙乎葵菜王注言蓼蟲處辛烈食苦惡不能知徙於葵菜食甘美終以困苦而癯瘦也洪興祖補注云蓼辛菜也魏都賦云習蓼蟲之忘辛李善引楚解蓼蟲不知從乎葵菜家詩有桃蟲集蓼之說與或本三

載芟一章三十一句

載芟春藉田而祈社稷也疏此春祈社稷之樂歌也天子有王社王稷又有大社大稷大稷大社與天下羣姓共之也社王稷在郊爲境內之民人祀之天子藉田千畝在南郊社稷之壝與藉田相近也祈穀之祭上帝於夏正月后土於夏二月后土爲社詩兼言稷者爲五穀因重之也獨舉云天子社稷土壇方廣五丈諸侯半之社稷二神同功故同堂別壇俱在未位

載芟載柞其耕澤澤千耦其耘徂隰徂畛傳除草曰芟除木曰柞畛場也侯主侯伯侯亞侯旅侯彊侯以有噴其饁思婦其婦有依其士傳主家長也伯長子也亞仲叔也旅子弟也有力也以用也噴衆貌士子弟也有略其耜俶載南畝播厥百穀實函斯活驛驛其達有厭其傑厭厭其苗緜緜其麃傳略利也達射也有厭其傑言傑苗厭然特美也麃耘也載穫濟濟有實其積萬億及秭爲酒爲醴烝畀祖妣以洽百禮有飶其香邦家之光有椒其馨胡考之寧傳濟濟難也飶芬香也椒猶飶也胡壽也考成也匪且有且匪今斯今振古如茲傳且此也振自也疏說文芟刈艸也秋官柞氏注柞除木之名竝與傳訓同澤澤正義作釋釋引釋訓釋釋舍人注釋釋猶釋釋郭郭釋者本字出車傳塗塗釋也是釋有解散之意今爾雅作釋耜箋云千耦其耘耦作尚眾也隰者田耕之處爾雅毛傳皆云下溼曰隰隰謂下溼可耕也凡簡夸山有扶蘇山有樞晨風四月山隰皇皇者華常棣信南山黍苗原隰公劉隰原車鄰阪隰隰皆以二者竝言分別高下則隰

四分之一也漢書食貨志農民戶一人已受田其家衆男爲餘夫亦以口受田如比是也旅即餘夫之未受田者也傳云旅子弟與下文士子弟同義未滿二十若子有大約有稅故大田云剝大田有啖其饁案彊彊則授以餘夫之田三十授一夫之田六十歸田於公大凡三十取室生子子子年三十父年必六十是父歸田乃子受田矣傳云家長爲一夫家之長也伯即長子則亞爲仲叔曲禮二十曰弱是二十以前爲弱二十以後爲彊彊則授以餘夫之田二十授一夫之田六十歸田於公大凡三十以上爲老上農夫食九人中農食七人下農食五人百畝之糞其肥碩多黍多稌黍稷重穋禾麻菽麥奄有四方有渰萋萋興雨祁祁雲徂南傳興起也祁祁徐也雲徂南言雲之所起也南山有臺北山有萊樂只君子邦家之基樂只君子萬壽無期傳興也臺夫須也萊草也興者興君子之德如山之有臺草之有萊也樂只君子德音不已傳已止也

依違焉今文違作銛也文選甘泉賦注引韓詩章句繹繹盛皃訓異意同厥古歷字傳文傑字當衍傳益以特訓傑也說文稷禾皃出苗也玉篇稷長禾也傑與稷同箋厥厥其苗等之異文如湛露厥厥其苗也玉篇稺稺苗美也廣韻集韻皆作愿愿厥厥韓詩作愿愿昭元年左傳是穗是褎杜注穗秀也甫田傳耘除草也除草謂之耘亦謂之穮穮雅縣縣旛旛也今作穗縣縣旛旛之穗文假僩字爾雅縣縣旛旛也釋文引韓詩作民民云眾皃毛韓訓異意同王肅云芸者眾必依次第也繹文本傳耘作芸○傳濟濟爲難而行有均齊不絕之皃是節南山傳實爲壽也考訓成信南山作芯芯同也傳云芬香也引詩有馡其香也會之香也信南山作芯馡芯同也傳云芬香釋文作芳說文馡祭祀而言也椒與馡同義故傳云椒猶馡也臭聞也正義引周書諡法保民耆艾曰胡是胡壽香之遠聞也正義云考成也案此言享祀獲福與楚茨考考皆成也謚法云考成也

滿也豐年傳數萬至萬曰億數億至億曰秭正義引載芟傳百禮言多今無此文未知何據馡楚茨云孝孫徂位工祝致告徂往也利成孝孝告于皇祖皇考孝孝利也工祝致告于徂往于皇祖皇考以介景福與楚茨同

首章同意○且與此一聲之轉北風君子陽陽騶箋皆訓且爲此實本此箋傳訓匪且有且言不期有此而今適有此也此者指上文洽禮獲福而言匪今斯今言不始於今而其見於今也有馡篇自今以始歲其有年也文義正同振古文作楰恆說文作朕或作振易振恆說文朕从眹省聲或作祳楰引詩作祳爾雅振訓自猶中庸示改爲寘內則皆依雙聲立訓之例振古也詩言振古猶自古也爾雅云振古也詩言振古故謂振爲古毛不然者必兼求乎今句如茲承匪且有且句茲亦此也解者皆失之

良耜一章二十三句

良耜秋報社稷也（疏）此秋報社稷之樂歌也白虎通義云歲再祭春求秋報之義也故月令仲春之月擇元日命民社擧社稷祭稷侯官陳壽祺引援神契以證春求引援神契曰仲秋獲禾報之以太牢祀社稷侯官祭先嗇司啓祭司嗇仲秋之月祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀勞農以休息之是仲秋報社稷侯官祭先嗇司啓祭司嗇之事○爾雅社稷侯之樂歌也白虎通義云歲再祭春求秋報之義也故月令仲春之月擇元日命民社擧社稷祭稷侯官陳壽祺引援神契以證春求引援神契曰仲秋報

之法族在六鄉而引彼者小司徒注云鄉之田制與遂同故舉鄰之制以言族也百室止婦子寧止盈滿也寧安也鹽鐵論力耕篇釋詩云衣食者民之本稼穡者民之務也二者修則國富而民安也案穫之挃挃七句言豐年之事○黃牛黑脣曰犖無羊同信南山從以騂牡享于祖考傳周尚赤用騂牡黃殘於赤也箋拔角兒說文觶角兒引詩作觶拔與觶通經言角傳知爲牛角者以言犖牡也知爲社稷之牛者以此詩爲報社稷也社稷之牛角尺禮記王制祭天地之牛角尺仁和孫志祖讀書脞錄云賓客二字即社稷之牛角尺之譌王制蓋以祭字貫下三句也若賓客則不得言祭注凡賓客則皆角尺即用古禮說諸侯角尺而秋官掌客云諸侯之牲角握諸侯角尺之義今本禮緯說與王制異而亦不及賓客可證案孫說是也桓八年公羊注禮天子之牲角握三十一年公羊傳何注祭天命徵云宗廟社稷宗廟角握倍三十一年公羊傳何注祭天牲角繭栗社稷宗廟角握六宗五嶽四瀆角尺是何用王制或引此而誤耳繫露郊事對引王制作賓客亦誤

似讀與嗣同續亦嗣也傳訓以似謂嗣前歲以續謂續往事言嗣續前歲已往之事也生民以興嗣歲傳興來繼往歲也二傳意同正義云嗣續俱是繼前之言故爲嗣前歲續往歲之事前往一也皆求明年使續今年據明年而言故謂今年爲前往孔說是也古之人田祖田畯皆是也春官籥師凡國祈年于田祖歆豳雅擊土鼓以樂田畯鄭司農注云田畯古之先教田之官者案殺時祭牡四句正言秋報之事

絲衣一章九句

絲衣繹賓尸也高子曰靈星之尸也（疏）案此繹祭賓尸之樂歌也爾雅繹天繹又祭也周曰繹商曰肜夏曰復胙是繹者周又祭之名春秋宣八年六月辛巳有事于大廟仲遂卒于坐壬午猶繹公羊傳繹者何祭之明日也何注云天子諸侯日繹大夫曰賓日繹士曰宴尸儀禮有司徹注云上大夫既祭賓尸於室中禮畢尸於室之禮若下大夫祭畢禮尸於堂之事天子諸侯之祭明日而繹箋云無別行賓尸於堂之事以此公尸爲靈星之尸箋祭天子諸侯日繹以祭之明日鄉大夫日賓尸與祭同日案賓與儐同有司徹爲大夫賓尸之禮絲衣乃爲天子

賓尸之詩繹祭以賓禮事尸謂之賓尸天子至大夫同賓也故楚茨傳云繹而賓尸及賓客此天子稱賓尸魯語展禽曰繹不盡飫則退此大夫亦稱繹統言不別耳○高子以爲繹靈星之尸也者史記封禪書或曰周興而邑郃立后稷之祠至今血食天下於是高祖乃令天下立靈星祠常以歲時祠以牛張守節正義引漢舊儀云五年脩復周家舊祠祀后稷於東南爲民祈農報賜功夏則龍星見而始雩龍星左角爲天田右角爲大庭天田爲司馬教人種百穀爲稷靈星於東南金勝者神也辰之神爲靈星故以壬辰日祠靈星於東南金勝爲土相也據漢舊儀祈農報賜正義引漢舊儀郡國縣立靈星祠至今血食天下於是高祖制詔御史其令郡國以牛羊豕祠靈星祠常以歲時祠以牛張守節

人君之懼必痛甚矣雖有靈星之祀猶復雩恐前不備彤釋之義也王說靈星爲復雩之祀與月令合當是相傳古義然釋者明日又祭之名不得謂復雩之號此又誤沿三家詩說矣要之周家舊祠本有靈星古者祭必有尸故有靈星之尸祀亦歌絲衣與載芟良耜同爲祈報之詩序引高子說者以博異聞也鄭志荅張逸云高子之言非毛公後人箸之與疑高子卽高行子孟子稱高子論小弁之詩小弁傳引其說韓詩外傳又稱高子與孟子論樂之詩則與此高子當是一人習於詩者故毛詩序與傳皆有高子陸德明釋文徐整云子夏授高行子高行子授薛倉子薛倉子授帛妙子帛妙子授河閒人大毛公

絲衣其紑載弁俅俅傳絲衣祭服也紑絜鮮貌俅俅恭順貌自堂徂基自羊徂牛鼐鼎及鼒傳基門塾之基自羊徂牛言先小後大也太鼎謂之鼐小鼎謂之鼒鼐大而長其觶旨酒思柔不吳不敖胡考之休傳吳譁也考成也

疏麻衣朝服絲衣則祭服也士冠禮爵弁服纁裳純衣注純衣絲衣也茬餘衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳玉篇紑鮮絜皃其所據傳作鮮絜說文紑白皃衣皃詩曰素衣其紑徐璈云皮弁服故素衣也通典禮四引劉向五經通義靈星爲立尸故云絲衣其紑會弁俅俅傳言王者祭靈星公尸所服之衣也案淇奧會弁如星弁爲皮弁與此作會弁同又絲衣尸服不謂祭服皆出三家異說爾雅釋言俅戴也郭注引詩戴弁俅俅釋訓文俅俅服也注謂戴弁服說文俅冠飾也引詩亦作戴弁者俅俅謂弁上有飾故設兕觥傳兕觥所以誓眾也則兕觥爲獻酬賓客之爵釋祭行旅酬之義也毛詩作載載語詞也弁俅俅謂弁者俅俅然恭順也公羊注云必繹者尸屬昨日配先祖會不忍輒急故因以復祭祀則無有誤敬愼之至此與傳云恭作娛與虞同毛詩作吳泮水箋吳譁也正用此傳訓方言吳大也說文吳大言也竝與譁義相近不敖史記引作不驁益敖之爲驁猶吳之爲虞也不吳者言不譁也不敖者言不傲也傳云基門塾之基者爾雅門側之堂謂之基廟門內塾之基也廟門凡四塾門塾之郊特牲繹之於庫門內失之矣焦循宮室圖云明日之祭在廟門內繹在庫門之內爲失在庫門不在門內也案祊在正日繹在明日祊必先索神故先墀堂而後及基堂在內其祭故體器爲祊乎外注引詩自堂徂基堂爲門堂基爲一堂基堂基指一處而箋詩亦然非毛義也經先羊後牛故云言先小後大也說苑尊賢篇引詩曰自堂徂基自羊徂牛言以內及外以小及大也韓詩外傳三亦引此詩而繹之云以小及大此當有奪文劉子政學魯詩兼韓詩說苑正用外傳內外指堂基而小大指羊牛與習韓詩說苑正同其故未聞也兩徂字當讀爲且且爲句中語助之詞且猶而也自堂徂基言自堂而基也自羊徂牛言自羊而牛也韓詩外傳作自羊來牛來亦語詞也箋訓徂爲往亦失之○爾雅鼎絕大謂之鼐鼎之絕大者段注云絕大謂函牛之鼎也九家易曰牛鼎受一斛羊鼎五斗豕鼎三斗說文又云魯詩說鼐小鼎案魯詩家荅以上句先羊後牛本句又先鼐後則鼐鼎爲載羊之鼎遂有此說但上句堂基羊牛以內外小大作儷耦至本句變文自當以爾雅毛傳爲正解韓亦當同毛也爾雅乃詳說其形實同也傳以鼐鼐對稱鼐大而鼎小鼎之言貞也箋鼎圜弇上謂之鼎此與傳異而作鉉掩與弇通○卷耳我姑酌彼兕觥傳兕觥角爵也則兕觥爲獻酬賓客之爵釋祭行旅酬故設兕觥焉楚茨篇云爲豆孔庶傳爲客獻酬交錯禮儀卒度卽其義也觩當依釋文作觓觓角皃釋詞云思句中語助也不吳釋文定本作不虞虞或本三家詩作娛與虞同毛詩作吳泮水箋吳譁也不虞虞不成休也史記引詩而言曰今吳大也說文吳大言也竝與譁義相近不敖史記引作不驁益敖之爲驁猶吳之爲虞也不吳者言不譁也不敖者言不傲也傳云基門塾之基者爾雅門側之堂謂之基廟門內塾之基也郊特牲繹之於庫門內失之矣焦循宮室圖云明日之祭在廟門內繹在庫門之內爲失在庫門不在門內也案祊在正日繹在明日祊必先索神於廟門內繹不成休也史記引詩而言曰今鼎至甘泉炎潤龍變承休無疆

酌一章九句

酌告成大武也言能酌先祖之道以養天下也（疏）維天之命

禮成告文王此樂成告武王樂莫大於大武故云告成大武也儀禮記皆言舞勺則樂有舞矣酌與勺同後箋云養即經中養字傳訓養爲取序養天下即取天下於取天下此告成大武之詩而篇名酌者言酌時之宜所謂湯伐桀武王伐紂時也曰酌先祖之道者先祖謂文王文王之道三分有二而不取武王酌文王是也取之而萬民悅則取之孟子曰取之萬民不悅則勿取之武王是也序以大武有合曰大武之語至蔡邕獨斷應劭風俗通亦皆言酌先祖之道知序義之來古矣

文武之制作約樂以奉天此約即酌也漢書董仲舒傳虞氏之樂莫盛于韶于勺曰奉天者不過言革命所以順天言其盛者以周之武功爲極盛耳禮樂志云周公作勺言能酌先祖之道也此正與毛詩序同白虎通義禮樂篇云周樂曰大武象周公之樂曰勺合曰大武此或出三家詩然亦足證此序言告成大武故

於鑠王師遵養時晦（傳）鑠美遵率養取晦昧也時純熙矣是用大介我龍受之蹻蹻王之造（傳）龍和也蹻蹻武貌造爲也載用有嗣實維爾公（傳）公事也允師（疏）鑠美爾雅釋詁文王武王也遵訓率與達同養訓取者月令羣臣養耆老注養謂所食則養耆猶言取食也禮記射義篇諸侯不用貍首不用貍言不用師徒曰取也荀子若干篇論法聖王則知所貴矣論知所貴則知所養矣猶言知所取法也孟子告子篇舍其梧檟養其樲棘猶言舍梧檟而取樲棘也養其一指而失其肩背猶言取一指而失肩背也爲其養小以失大猶言取小失大也於已取之而已矣趙岐注云皆在已之所養養爲取則取爲養皆其義證宣十二年左傳晉隨武子曰兼弱攻昧武之善經也其下卽引汋曰於鑠王師遵養時晦者昧也杜注云者致也致訐於昧案者昧卽攻昧傳訓晦爲昧義本左傳武篇云者定爾功此詩爲告成大武故章首發端本武篇而言韓詩外傳兩引此詩而釋之云言相養之至於晦也又武篇韓詩訓者爲惡此箋謂文王專

桓講武類禡也桓武志也（疏）正義云桓詩者講武類禡之樂歌也謂武王將欲代殷陳列六軍講習武事又爲類祭于上帝爲禡祭於所征之地治兵祭神然後克紂至周公成王大平之時詩人追述其事而爲此歌焉奠案書類于上帝文在巡守至肆師甸祝之後至肆師甸之先周禮肆師類造上帝記在師甸之後大司馬表貉諸家以爲貉卽禡祭皆爲四時是巡狩大甸獵皆有類禡序云講武則不獨施於出征祭也田獵設祭者威武之志言講武之時軍功皆武故取桓字名篇也

桓一章九句

綏萬邦婁豐年天命匪解桓武王保有厥士于以四方克定厥家於昭于天皇以閒之（傳）士事也閒代也（疏）綏猶和也婁數也宣十二年左傳引頌曰綏萬邦婁豐年而釋之云和眾豐財謂武七德之二事也洋水傳云桓桓威武兒士訓事箋云我桓桓有威武之武王則能安有天下之事是也四方爲外家爲內漢書匡衡傳陛

下聖德純備莫不修正則天下無爲而治詩云于以四方克定厥家傳曰正家而天下定矣匡稚圭治齊詩而毛詩義亦同也○閒代爾雅釋詁文皇宇繁承天宇文王傳云皇天也於昭于天皇以閒之言武王之德昭箸於天故天以武王代殷也皇矣序云天監代殷莫若周此其義矣箋訓皇君謂紂爲天下之君於上下文義頗覺迂曲正義用王肅申毛云於乎周道乃昭見於天故用美道代殷定天下王以用美道釋皇增字成義亦非的解

賚一章六句

賚大封於廟也賚予也言所以錫予善人也（疏）論語堯曰篇云周有大賚善人是富書序云武王既勝殷邦諸侯班宗彝作分器史記殷本紀作封諸侯古邦封通也

文王既勤止我應受之敷時繹思（傳）勤勞應當繹陳也

我徂維求定時周之命於繹思（疏）勤勞爾雅釋詁文傳勞下當有也字宣十

一年左傳郤成子曰吾聞之非德莫如勤非勤何以求人能勤有繼其從之也詩曰文王既勤止文王猶勤況寡德乎勤皆勞也文王篇亹亹文王傳亹亹勉也勞與勉義近○我我武王也應當下武同我應受之與武嗣武受之句義相同敷宣十二年左傳引詩作鋪敷鋪皆布也傳云繹陳者陳讀如文王陳錫哉周之陳王肅云文王能有布陳大利以賜子人與序言錫子善人正合此謂武王錫予即是行文王陳錫之事也徐幹中論爵祿篇先王將建諸侯而錫之樂宴賜之禮宗人擯相內史作策也即引此頌而釋之云由此觀之爵祿者先王之所重也非所輕也案徐偉長漢末靈帝時人其解詩猶能發明序傳之指矣徂往也往伐殷也定安也與武者定爾功之定義同受命敷繹重言之者周以文王官人爲法也

般一章七句

般巡守而祀四嶽河海也般樂也（疏）正義集注本有般箋者非也酌桓賚三序皆申說名篇之義例與之同般與時邁皆巡守之詩時邁告祭天般則望祀山川也

於皇時周陟其高山喬嶽允猶翕河（傳）高山四嶽也敷天之下裒時之對時周之命（疏）傳釋高山爲四嶽也嵩高傳云嶽也東嶽岱南嶽衡而嶽華北嶽恆亦謂巡守四嶽也若周雍錞之嶽爲畿內望祭非巡守而祀故傳但言四嶽而不言五嶽大司樂四鎮五嶽崩令去樂五嶽見於周禮大宗伯以血祭祭五嶽之名爾雅釋山具有二說前說云河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡後說云泰山爲東嶽華山爲西嶽霍山爲南嶽恆山爲北嶽嵩高爲中嶽史記封禪書漢書郊祀志白虎通義引尚書大傳說苑辨物篇風俗通義山澤篇何休公羊隱八年注並同後說說文山部從古稱易嵩高爲大室其解亦不異後說鄭康成大宗伯注用爾雅後說而大司樂注本爾雅前說說自兩岐與奠竊謂統大地言曰四嶽并畿內言曰五嶽爾雅釋地河南曰豫州爾雅豫州之域從河南以至漢水改禹貢河南之地并入於豫則大華屬豫而不屬雍說者以爲此殷制然九州可改四嶽不移殷都在冀四嶽仍從夏制周禮職方西南與地同殷四嶽亦當從殷制職方氏雍州山鎮曰嶽山王引之以山爲衍字鄭注云嶽吳嶽也漢書地理志吳山在右扶風汧縣西古文以爲汧縣故大室爲中嶽以配四嶽故曰五嶽此尊稱周於王畿近西之高山名爲嶽實始於周嶽者山之嶽本名汧是職方之嶽即禹貢之汧周都豐鎬改汧爲嶽以一嶽配四嶽不閒以雍鎮之華改爲中嶽可知也天子祭天下名山大川王畿所望祭之山尤尊故亦有嶽稱王制云五嶽視三公是也五嶽并數雍嶽或曰嶽至巡守述職之所有事仍數四嶽而不數雍嶽或曰周公營邑成周故大室爲中嶽以配四嶽故曰五嶽此嶽非也周禮作於周公居攝之六年而成雒邑在居攝五年職方氏所掌辨九服之邦圖必依土中定畿制而九州山鎮亦必依土中定州域職方山鎮不及大室昭四年左傳司馬侯言大室又列於四嶽之外皆其明證也邵晉涵爾雅正義據此以爲五嶽有嶽山而無大室其說甚確又以爲爾雅前說釋周禮五嶽之名末後說爲漢初傳爾雅者增益其文金鶚駁之云四嶽歷代不變中嶽隨帝都而移堯都平陽舜都蒲阪禹都晉陽皆

在冀州之域故竝以冀大山爲中嶽殷湯都亳在豫州之域故以嵩高爲中嶽周武王都鎬在雍州之域故以嶽山爲中嶽迨平王東遷雒邑與殷都同在豫州嵩高正在畿內又在四嶽之中而嶽山淪於戎狄故因殷制以嵩高爲中嶽也秦漢以後古禮不明特沿曉周之制故五嶽之名不改案金誠齋據禹貢至于岳陽至于衡山傳云岳陽今巴陵升縣衡山今衡山縣是周之霊山皆聚其神於是配而祭之能爲百神之主德合山川之霊是周之文於時周之命下有於繹思三字云毛詩無此句齊魯韓詩有之今毛詩有者衍文也崔集注本有是採三家之本崔因有故解之

嵩高中嶽以配五嶽之尊恪遵時制不敢游移要不可與論古也毛傳言四嶽而因及五嶽乃詳證之如此○隋字又作墮此山名爲隋不爲墮傳釋經隋山之義云山之隋本爾雅釋山隋山之文而更申明隋之義云隋小者也者如小豬爲豬魚子爲鯈之倒山隋乃大山之隋隋者从山惰省聲讀若相推落之小山也玉篇隋小山也說文巒山小而銳隋山落是卽隋之形狀益於音箸義也氏讀若推落之墮許於隋讀若相推落之墮相推落之墮許慎應劭何休說四嶽者往往益篆下云巴蜀山名岸旁之箸欲落嶞者曰氏此巴蜀方語謂山岸旁脅狀欲落嶞者爲氏亦卽隋之引申義故許說與隋篆下同禮方祀高嶽而隋必連屬祭之者猶若登大山禪梁父也今解之者隋爲隋圜之隋因以爾雅之巒亦爲山形狹長豈天子巡守必取山形之狹而長者乃設祭之乎則說之謬者矣正義又以傳文隋爲墮字更不得其句解墮山與喬嶽對文隋山爲小山時邁傳云喬高也翕訓合允猶翕山嶽爲域中大山河言猶合河而祭之允語詞耳凡祭山必及川先河後海言河以晐海也東嶽在東河之東南嶽在南河之南河之南北嶽在西河之西北嶽在兩河之閒巡守至嶽必合河而望祭之公羊傳云天子有方望之事無所不通觀禮

詩毛氏傳疏卷二十九

長洲陳奐學

駉詁訓傳第二十九　毛詩魯頌

駉四篇二十三章二百四十三句（疏）駉四篇皆魯詩周武王定天下封其弟周公旦於魯居上公之職未就國後成王滅三監封元子伯禽得受上公之地封疆方五百里今山東兗州府曲阜縣魯所都也孔子魯人仍魯大師之舊詩錄魯頌猶修魯春秋之義焉爾

駉四章章八句

駉頌僖公也僖公能遵伯禽之法儉以足用寬以愛民務農重穀牧于坰野魯人尊之於是季孫行父請命于周而史克作是頌（疏）案命當讀如厥伯七命之命初伯禽就封魯本大國至春秋時爲次六兮七命以七爲節六命以六爲節晉武公始并晉國其大夫爲之請命乎天子之使而作是詩也一章云豈曰無衣七兮二章云豈曰無衣七兮爲節六命以六爲節僖公能復舊制大夫爲之請命作駉兩詩序義正同也魯詩獨稱頌者何仍舊史也錄之念周公也以前未嘗無詩僖公以後未嘗無詩其錄僖公者何僖周惠王襄王時王以莊終伯以齊始春秋十六年春公子季友卒其冬公會齊侯于淮十七年冬齊侯小白卒十八年春宋公伐齊夏師救齊穀梁傳云善救齊桓夷之功一時史臣皆得歌頌其功行父往周爲君請命則可以繼齊而伯者僖公也孔子曰齊一變至於魯魯一變至於道蓋覩之也其以駉爲頌首者何也魯僖衛文皆繫齊桓所存之國衛文務材訓農

國閔公又遭慶父之亂宗國顛覆齊桓公救而存之遂立僖公僖公從伯主討淮夷能復伯禽之業如大國之制魯人尊其教於是有大夫季孫行父者往周請命謂請命非謂請作頌也行父請命與史克作頌是兩事史克作頌謂作駉篇非謂作魯頌四篇也唐風無衣美晉武公始并晉國其大夫爲之請命乎天子之使而作是詩也一章云豈曰無衣七兮二章云豈曰無衣七兮爲節六命以六爲節僖公能復舊制大夫爲之請命作駉兩詩序義正同也魯詩獨稱頌者何仍舊史也錄之念周公也以前未嘗無詩僖公以後未嘗無詩其錄僖公者何僖周惠王襄王時王以莊終伯以齊始春秋十六年春公子季友卒其冬公會齊侯于淮十七年冬齊侯小白卒十八年春宋公伐齊夏師救齊穀梁傳云善救齊桓夷之功一時史臣皆得歌頌其功行父往周爲君請命則可以繼齊而伯者僖公也孔子曰齊一變至於魯魯一變至於道蓋覩之也其以駉爲頌首者何也魯僖衛文皆繫齊桓所存之國衛文務材訓農

季年有三百乘之多故詩人美之云駉牝三千魯僖亦能復千乘之制倘六閑之教其事略相等僖爲魯中興之君魯又爲諸姬之宗故聖人於駉尤致意焉史克大史克也國語作里革

駉駉牡馬在坰之野（傳）駉駉良馬腹幹肥張也坰遠野也邑外曰郊郊外曰野野外曰林林外曰坰薄言駉者有驈有皇有驪有黃以車彭彭（傳）牧之坰野則駉駉然驪馬白跨曰驈黃白曰皇純黑曰驪黃騂曰黃諸侯六閑馬四種有良馬有戎馬有田馬有駑馬彭有力有容也思無疆思馬斯臧（疏）釋文駉古熒反說文作駉又作作牡馬家訓書證篇江南書皆爲牝牡之牡河北本悉爲放牧之牧案江南多舊本古毛詩本作牡馬不誤牡詩作駉駉牡馬說文駉下云駉馬肥盛也從馬炯聲引詩作駉駉此毛詩也又曉下云曉良馬也從馬堯聲引詩作曉曉此三家詩也釋文牡馬茂后反草木疏云牝牡之牡本也傳云駉駉良馬也說文同本或作牧正義本作牧馬云定本牧馬字當從釋文爲長釋文本卽江南舊本也傳云駉駉良馬也者良馬對駑馬而言本周禮以爲說河洞酌傳河遠也坰腹幹肥張也者腹幹肥張正釋駉駉之義而必言良馬者良馬與洞聲義相同邑外曰郊四句傳引爾雅釋地文爾雅邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰今本爾雅增郊外謂之牧一句不知郭卽牧野之句削林坰猶周之縣都析言之有邑郊野林坰之異其實四郊之外直達林坰猶王畿六遂之地直達縣都之統謂之野也故雖名爲坰而傳仍以遠野釋之說文片部邑外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂之坰坰遠界也古文作冋或作坰此毛詩也又馬部駉牧馬象遠界也从馬冋聲詩曰在駉之野此三家詩也牧馬苑謂

之駉與毛傳坰野爲遠野字義皆異薄言駉者傳牧之坰野則駉駉然駉皆當作駫駫駫猶駫駫也此傳冢上句在坰之野言之坰之野是放牧之處故傳云牧之坰野亦云牧于坰野後人遂依序傳有牧字改首句牡馬爲牧馬不知序傳乃申明經義不必經有牧字明矣薄言皆語詞○驪馬白跨曰驪爾雅釋畜文郭注云驪黑色跨髀閒白也是驪馬黑馬以黑色馬而唯跨白者別其名爲驪也黃白曰皇東山傳有牧字首句牡馬同說文引作騵俗誤字純黑曰驪純者黵之假偕純亦黑也檀弓夏后氏尚黑戎事棨驪鄭注云馬黑色曰驪閟宮傳駉赤也此傳云黃駉赤黃下傳云赤黃曰駉是曰黃駉謂赤馬而帶黃色者是曰駉黃駉赤黃色黃赤有漸淺非有騧毛也正義云駉爲純色黃駉曰黃黃而微黃是已而微赤赤黃曰駉赤而微黃是已而又言黃駉謂黃有騧赤者則誤矣傳文馬四種有良馬之良馬當作種馬疑涉上良馬致誤周禮校人掌王馬之政辨六馬之屬種馬一物道馬一物戎馬一物齊馬一物田馬一物駑馬一物凡頒良馬而養棨之棨馬一師四圉三棨爲皁皁一趣馬三皁爲輿輿一馭夫六輿爲廐廐一僕夫六廐成校校有左右騶馬三良馬之數麗

馬一圉八麗一師八趣一趣馬八趣馬一馭夫天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種家四閑馬二種案此傳所本也周禮六種以種戎齊道田五者爲良馬其一爲駑馬四種則以種戎田三者爲良馬其一爲駑馬不得以種馬獨擅良馬之稱矣傳引此六閑四種之制以美僖公牧馬之盛耳非詩四章分屬四種如孔仲達之說也周禮疏趙商云邦國六閑馬四種爲二千五百九十二匹謂三良一良四百三十二匹三良千二百九十六匹駑三其一種亦千二百九十六匹故合爲二千五百九十二匹案趙商本鄭仲師四匹爲棨則自棨至廐二種案此之數也詩美衞文騋牝三千舉成數耳○傳文有力二字當衍此云彭有容也下章傳云伾伾有力也彭有力之彊其分章屬意如是也今言馬容之盛伾伾言馬力之彊凡詩言彭彭皆謂其有力有容之義相近御覽本涉下章傳文誤衍有力耳凡詩言彭彭四馬兒彭彭猶駫駫彭彭傳彭彭四馬兒彭彭猶駫駫也說文駫駫馬行威儀也載驅篇行人彭彭傳彭彭多兒多亦盛也大明之四騵彭彭韓奕之百兩彭彭傳彭彭多兒多亦盛也重言之則聲盛也說文彭鼓聲也重言之則聲盛謂之彭彭彭彭皆是多盛之意說文彭亦作駍駍或作驌驦郭注云色有浼浼斑駁隱粼今之連錢驪與有容之義相近御覽

字又作騂正義作蒼騏曰騏案祺誤字蒼騏當作蒼綦與小戎駕我騏馬傳騏騏文正義作騏蒼綦蒼猶綦綦文也騏色馬有蒼艾色之文故蒼綦謂之騏馬白馬也文選陸士衡挽歌詩駿駿策騏素騏素者白也李善注乃引此傳作蒼白曰騏當是轉寫記憶之譌若傳作蒼白則爲青馬發白色矣非是○說文伾有力也重言之則曰伾伾楚辭招魂敦脄血拇逐人駓駓些王注云駓駓走貌韓詩駓駓駿駿薛君章句云趨曰駓駓並與此伾伾同材當爲才字之誤傳以多才釋經之才非謂才爲材也叔于田序叔多才而好勇盧令箋才多才皆其證

駉駉牡馬在坰之野薄言駉者有騅有駓有騂有雒以車繹繹傳青驪驎曰騅白馬黑鬣曰駓赤身黑鬣曰騂黑身白鬣曰雒繹繹善走也思無斁思馬斯作傳作始也疏青驪驎曰騅爾雅釋畜文騅亦作驓爾雅釋文作驓或作驌郭注云色有浼浼斑駁隱粼今之連錢

聰詩正義引郭注作隱類案隱類同驎俗字也說文云驎青驪白驎文如鼉魚許以白驎解爾雅毛傳之驎而又申名驊之義爲馬文如鼉魚也鼉驊疊韻詩爾雅釋文俱引韓詩及字林云驊白馬黑髦也此疑元朗涉毛傳白馬黑髦爲駱而誤爲驊且字林本說文說文言驊言駱並與毛同也有駁傳青驪曰駹是青驪爲駹青驪也白馬黑髦曰駱四牡同赤身黑髦曰駰小戎同正義云今人猶謂此爲駰馬也高注呂覽孟夏紀驊馬黑尾曰駰益驊赤也駰爲赤馬其色仍以赤身得名或言黑尾或言黑髦或言黑尾無大異也正義云黑身白髦曰雒則未知所出檢定本集注及徐音皆作雒字而俗本多作騅字其字定當爲雒案爾雅雒鵻斯鵻鳥部雒鵻鵝鵻鳥部舍人注謂鵻鵻也南陽名鉤鵻說文隹部雒鵻斯鵻不同鳥而鵻有烏稱則雒亦黑色之鳥可知傳云黑身爲雒必有依據謂馬爲雒猶謂馬爲騅也駰騅雒乃鵻字之誤○釋文釋崔本釋文雒本或作駱疑駱乃鵻字之誤○釋文釋崔本作驊驊古釋驊通傳云善走當從釋文本作善足爲長車攻傳田獵齊足尚疾也說文驪馬逸足者也駃馬有疾足也並與此善足同曾釗詩異同辨云作當與易震爲作足同義王劭曰馬行先作弄其四足毛以始訓作

意亦當爾箋作謂牧之使可棄駕亦與毛義相成益馬先作弄四足者正是調習之狀秦風載猃獫歇驕箋載始也謂達其搏噬始成之也以始爲調習正與此同案曾說是也說苑指武篇造父王良不能以敝車不作之馬趨疾而致遠亦與調習義同

駉駉牡馬在坰之野薄言駉者有駉有駓有騜有魚以車祛祛傳陰白襍毛曰駉彤白襍毛曰駓彤白襍豪骭曰騜二白曰魚祛祛彊健也思無邪思馬斯徂疏陰白襍毛曰駉皇皇者華同彤白襍毛曰駓騅白襍豪骭曰騜二白曰魚祛祛彊健也思無邪思馬斯徂疏曰駉皇皇者華正義云舍人曰赤白襍毛今本詩爾雅皆誤唯說文不誤爾雅釋畜文正義云舍人曰赤白襍毛白亦謂赤馬發白色者也釋文引說文云赤白襍色文似鰕魚色當作毛文似鰕魚爲騅魚爲騅同毛云駉彤白襍毛曰駓彤赤也郭解彤赤也即今赭白馬案郭解彤赤也即今赭白馬赤白襍豪骭曰騜注引劉芳毛詩義證用疊韻爲訓文選顏延之赭白馬賦注引劉芳毛詩義故騜駓可通禰正義云騅雜無文釋畜云四骹皆白名爲騅也騜則四骹襍白而毛短故與騅異也魚案爾雅四骹皆白騜注云骹脛下也說文無騜字騜乃騜之誤說文騜馬白脊也騜青脊騜馬黃脊騜釋文本亦有作騜者與說文合則知作騜之本非矣爾雅四骹皆白騜注云骹脛也淮南子俶眞篇易之閒然則毛傳之豪骭卽爾雅之一毛高注骭自膝以下脛以上也骭讀閒牧之閒之閒非閑習之閑也豪骭也骭骹也脛也淮南子俶眞篇豪牛郭注豪猶豪骭卽爾雅之豪馬豪毛郭謂豪馬卽豪骭下文諸毛字而省猶之黑脣駱黑喙騜謂脣與喙邊之毛色也下文說牛云黑脣猶亦謂目皆邊之毛色義與一目白二目白同郭注二目白魚云似魚目也此亦誤以爲馬目中白與上文言毛色者不倫且魚死則目不同正義引舍人注及說文馬部騜下皆云二目白魚毛傳本爾雅則陸所據作一目非也王引之爾雅述聞珠色白生時固不爾也○祛祛唐石經作祛祛王引之說詹諸其行夫夫當作去去案去去猶言祛祛也祛祛引韓詩章句祛去也此祛卽去之證箋云選殷仲文詩有彊健之意文選殷仲文解尚行也狀馬行去去狀詹諸行夫有彊健之意文選殷仲文詩注引韓詩章句祛去也此祛卽去之證箋云徂猶行也牧馬使可走行

有駜三章章九句

有駜頌僖公君臣之有道也

有駜有駜駜彼乘黃傳駜馬肥彊貌馬肥彊則能升高進遠臣彊力則能安國夙夜在公在公明明振振鷺鷺于下鼓咽咽醉言舞傳振振羣飛貌鷺白鳥也以興絜

白之士咽咽鼓節也于胥樂兮(疏)說文駜馬飽也箋云祿食許鄭意同舜黃四黃馬駜者舜臣所乘四黃馬之兒傳云肥彊就字訓以僭喻經義箋云致祿食又以申傳義也漢書李尋傳馬不伏歷不可以趨道士不乘謂文潛夫論班祿篇君以臣爲基然後高能不可以重國又燕能可致也義竝與傳同夙夜早夜於公所是卽明明之義明明猶勉勉也禮記玉藻云朝辨色始入○鷺羽鷺羽所以爲舞持鷺以舞與鼓相應宛丘云坎其擊鼓值其鷺羽此其義也詩以燕舞起義亦卽以明其興義也鷺白鳥興絜白之士則馬重發傳者將以見振鷺篇而此節也言語詞于發聲桑扈傳云胥皆也于胥樂兮言肥彊亦是興可互見也肥彊喻有材也絜白喻有德也凡言興者例皆發傳於首章首句而唯南有嘉魚不發傳於首句皆其變例以見傳之言興固有通於上下者矣咽咽采芑卽篇作淵淵咽淵淵如釋文咽本又作讌讌傳云鼓節謂舞以鼓君臣皆樂也

有駜有駜駜彼乘牡夙夜在公在公飲酒(傳)言臣有餘敬而君有餘惠也振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸于胥樂兮(疏)燕主於飲酒推夙夜之心以飲酒於公所是臣有餘敬也在於公所飲酒以樂羣臣是君有餘惠也傳文惠下補也字

有駜有駜駜彼乘駽(傳)青驪曰駽夙夜在公在公載燕自今以始歲其有(傳)歲其有豐年也君子有穀詒孫子于胥樂兮(疏)青驪曰駽爾雅釋畜文驪者黑色郭注云今之鐵驄也說文云駽青驪馬又云絹繒如麥莖稍稍麥莖亦馬色如稍謂之絹也是麥莖色青黑故繒色如稍謂之絹矣駽絹竝聲同而義通○燕燕夙夜在公在公明明合二句一意二章飲酒也首章夙夜在公而推言之此篇倒也詩以始有子孫爲韻唐石經於有下增年字而轉寫者更於傳文年上增豐字皆俗誤不可從甫田自古有年箋自古者豐年

小無大從公于邁(疏)經中或言泮宮或傳以泮宮澤泮泮宮有水泮宮則當半於天子也箋及白虎通義通典禮十三引劉向五經通義竝云既作泮水旋丘如璧曰辟廱辟廱四面有水泮水靈臺傳曰泮水泮水靈臺傳曰辟廱諸侯曰頖宮傳所本也鄭注云此小學大學殷之制案殷制大學在郊靈臺辟廱是也周制天子大學在國小學在郊文王有聲辟廱是也天子郊學國學各四諸侯用殷制小學在國大學在郊各一鄉射禮記於郊則閒中注於郊謂大射也大學在郊大射於大學此諸侯大學在郊之義證矣明堂位篇米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頖宮周學也魯路寢明堂與周同制於路寢明堂四門外亦得立四代之學唯天子四門之學總爲辟廱故瞽宗亦稱西雝若魯唯周學稱頖宮則其餘三代之學不必皆依頖宮形也此魯國學之制也禮器篇魯人將有事於上帝必先有事於頖不可從甫田自古有年箋自古者豐年

宮注頖宮郊之學也詩所謂頖宮也字或爲郊宮葢周四郊之學亦總爲辟廱魯郊近於周郊不必四郊設四學或亦從般制諸侯郊皆設泮宮也此魯郊學之制也頖與泮通魯頌泮宮與禮器頖宮同處而與明堂位頖宮爲異處泮宮在郊其遠近未聞也魯有國學有郊學國外郊內又有州黨之學若鬱相之圖之類此州長黨正爲主人而魯侯所之所至者泮宮也云言水則采取其芹不至者泮宮也魯侯之所宮則采取其化者此總釋之也菜供飲酒弱懷好音其用駿已采取叔箋云芹菜也可以爲菹○辰亦至也止訓至則辰爲來矣魯侯辰止言僖公來至泮宮也觀其旂者旂有文章等級之度國人觀之樂取以爲法則也茷釋文作伐伐伐即茷之省茷茷讀爲胡不旆旆之旆采叔其旂淠淠傳淠淠動也淠淠亦即旆旆云言有法度者動有文章也文遲東京賦注引毛詩鸞作鑾說文鉞車鑾聲也从金戊聲詩曰鑾聲鉞鉞徐鉉云今俗作鑾鑣聲也引詩鑾聲鉞鉞後乃變爲鑾字許鑾段注云疑古毛詩泮水本作鉞鉞所據作鉞氏聲辛律切變爲鑾呼會切奧案集韻十四泰鉞鑾歲三同呼外切說文車鑾聲也引詩鑾聲鉞鉞是丁度所據說文引詩作鉞鉞也今詩作噦噦庭燎篇

同邁行也小大從公言從行者眾也

思樂泮水薄采其藻魯侯戾止其馬踽踽其馬踽踽其

音昭昭載色載笑匪怒伊教傳其馬踽踽言彊盛也色溫潤也疏藻聚藻見采蘋傳踽有矯拂之義皇矣傳茷茷也音聲也孟子盡心篇賢者以其昭昭使人昭昭趙注云賢者治國法度昭昭明於道德是躬化之道可也案與此昭昭同色讀令儀令色之色傳云溫潤蓋古語郷谷風箋君子洸洸然潰潰然無溫潤之色

思樂泮水薄采其茆傳茆鳧葵也魯侯戾止在泮飲酒

既飲旨酒永錫難老順彼長道屈此羣醜傳屈收醜眾也疏茆各本誤作茆釋文徐音柳是也周禮醢人有茆菹說文茆鳧葵也引詩作茆又藝鳧葵也廣雅藝茆葵也引義疏云茆與荇菜相似葉大如手中滑不得停也莖大如箸皆可生

上尊以相旅案眾即旅也收即取賢斂才釋文引韓詩云屈收也收斂得此眾聚王肅亦云斂此羣眾蓋本韓以述毛是也此章未及伐淮夷之事

穆穆魯侯敬明其德敬愼威儀維民之則允文允武昭

假烈祖傳假至也靡有不孝自求伊祜疏爾雅穆穆敬也假至雲漢

明明魯侯克明其德既作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣在

泮獻馘淑問如皐陶在泮獻囚傳囚拘也疏明明猶勉勉也前四章言脩泮宮之化後四章言伐淮夷攸服此冢上生下之詞春秋僖十三年夏公會諸侯

于崞左傳會于崞淮夷病杞故十六年冬公會諸侯于淮傳會于淮謀鄫且東略也十七年秋九月公至自會傳書曰至自會猶有諸侯之事焉案淮夷病杞又病鄫于崞于淮皆齊桓公兵車之會而僖公與焉淮之會於十六年之冬十二月而至自會桓十七年秋九月其時齊侯先歸酈留侯與諸侯以爲東略之謀則僖公自有伐淮夷之事淮夷在魯東南世與魯爲難故周公伯禽之世尚有淮夷竝興伯禽征討之後或爲魯屬國僖公又能征伐淮夷故詩人歌以美之昭三十七年左傳晉范獻子曰季氏甚得其民淮夷與之是淮夷與魯固畔則爲難服則聽從者也○爾雅矯矯勇也釋文矯本亦作蟜蹻版嵩高酌皆作蹻箋云蹻蹻武貌即本酌傳也皇矣傳云不服者殺而獻其左耳曰馘此因訓拘者囚與馘對文馘謂已殺囚因謂生者拘之問其罰也王制出征執有罪反釋奠于學以訊馘告禮記言訊馘告學詩言囚馘獻泮宮其事正同

濟濟多士克廣德心桓桓于征狄彼東南烝烝皇皇不吳不揚傳桓桓威武貌烝烝厚也皇皇美也揚傷也不

告于詗在泮獻功疏爾雅桓桓威也傳本之而益其辭桓說文作狟狟狟桓桓皆狟之假僭字贈卬傳狄遠也抑傳蕩遠也古狄狟聲通狄彼東南與書蕩矣西土之人句法一例釋文引韓詩作鬻訓除箋作剔訓治從韓義也箋云東南帥淮夷○烝烝厚皇皇然美此傳承上克廣德心爲訓言多士之厚美即本僖公之德心也絲衣傳云吳讙也車攻之子于征有聞無聲傳有善聞而無讙讙之聲是即不吳之義也漢衞尉衡方碑引詩作不虞虞者吳之假僭字王肅解吳爲過誤非是矣不揚漢碑引詩作不陽揚陽皆假僭字釋文所據傳作瘍王肅所據傳作瘍瘍傷義相近不讙言不讙讙也不傷言不傷害也鄭讀揚如字則與讙讙義複矣告者鞫之假僭字文王世子告于甸人注告讀爲鞫與此告字同鞫亦作鞠說文鞠窮治罪人也不告于訩言不窮治凶惡唯桓柔服之而已

角弓其觩束矢其搜傳觩弛貌五十矢爲束搜眾意也戎車孔博徒御無斁既克淮夷孔淑不逆式固爾猶淮

夷卒獲疏觩弛俗字釋文作觓觓與舣讀聲相似有下丞之義故傳云觓弛皃也荀子議兵篇云負服矢五十个此傳所本也正義引無服字與漢書刑法志同案周制獄訟坐成罰以束矢其束矢之數未識與詩百矢爲說章注齊語及高注淮南氾論竝從射禮三發四矢共十二矢爲說然二者皆非詩之束矢矣云文云按眾意也廣雅云按眾也竝本毛訓○傳猶眾也徒徒行者御車者斁厭也無斁言不厭倦也淑善也不逆言率從也固安也定也猶謀也獲亦克也

翩彼飛鴞集于泮林會我桑黮懷我好音傳翩飛貌鴞惡聲之鳥也桑黮也懷歸也好音謂捄之也大賂南金傳懷遠行貌璣寶也元龜尺二寸賂遺也南謂荊揚也疏經言飛故翩爲飛皃鴞惡聲之鳥墓門同詳墓門篇孟子滕文公篇南蠻鴃舌之人非先王之道趙注云其舌之惡如鴃鳥聚鴃聲比南楚與鴃舌指南蠻同義孟子即本此詩意也泮林泮宮之

林也集于泮林所謂出于幽谷遷于喬木也黮哫作甚說文云甚桑實也又云黮桑葚之黑也凡桑實孰色黑故字又從黑淮南子主術篇問醫師曰黑何若曰黮然是黮爲黑也匪風傳懷歸也日月傳音聲也歸我以好聲用夏變夷也○釋文懷說文選齊故安陸昭王碑文注引韓詩作獾薛君章句云獾覽寤之皃今說文瞿部引詩作穬心部慮下不引詩而懷下引詩云懷覺悟也其字同毛其義同韓段注以爲淺人竄改疑不能明也玉篇懷遠行皃荅希馮所據毛詩已如此璞賓爾雅釋言文正義賓作主誤魯之淮夷猶周之蕃服也大行人九州之外謂之蕃國世壹見各以其所貴寶爲摯○元大也漢書食貨志元龜爲蔡如淳注說謂元龜距丹長尺二寸公龜九寸以上侯龜七寸以上子龜五寸以上孟康注丹龜甲緣也距至也度背兩邊緣尺二寸也白虎通義蓍龜篇引禮三正記云天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜陰故數偶也舊本北堂書鈔政術部五引本作魯用天子龜也說二寸上有長字長尺二寸是魯用天子龜也說文亦云賂遺也案此言淮夷既服而聲教所被雖荊揚之遠亦來大遺元龜象齒與金也大賂二字句屬上下

與韋顧既伐昆吾夏桀既伐二字句屬上下文法相同荊揚貢金三品大龜齒革皆荊州產傳云南謂荊揚也者就物產之地爲言其意實指荊楚也僖公時荊楚已兼有禹貢揚州之域在魯之南閟宮六章云淮夷蠻貊及彼南夷莫不率從莫敢不詰鬱矣是若傳南夷荊楚也詩義正同

閟宮八章章二章章十七句一章十二句一章十三句八句二章章十句

閟宮頌僖公能復周公之宇也（箋）七章云復周公之宇

閟宮有侐實實枚枚（傳）閟閉也先妣姜嫄之廟在周常閉而無事孟仲子曰是禖宮也侐清淨也實實廣大也枚枚質密也赫赫姜嫄其德不回上帝是依（傳）上帝是依依其子孫也無災無害彌月不遲是生后稷降之百福

后稷重穋稚稑菽麥（傳）先種曰稚後種曰稑奄有下國俾民稼穡有稷有黍有稻有秬奄有下土纘禹之緒

（傳）緒業也（疏）說文閟閉門也閟閉也是閟閉同義宋薛傳宮廟也傳按下言赫赫姜嫄故宮爲先妣姜嫄廟生民傳姜嫄后稷之母配高辛帝立廟自后稷爲始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之案周享先妣在天神地示四望山川之下先祖之上則先妣尊於先祖故先祖爲后稷先妣爲后稷母姜嫄斯干似續妣祖箋亦云妣先妣姜嫄也益周人以后稷爲大祖立廟更於孟春南郊配天帝嚳爲遠祖尊不立廟特於冬至圜丘之禘配天以爲后稷親而帝嚳尊也周家歷世有聖母功起后稷必推本於姜嫄尊親之至理應立廟但帝嚳無廟姜嫄既不得援春秋經禘于大廟用致夫人之禮以婦人祔於男子同帝嚳在圜丘后稷有廟姜嫄亦不得援春秋經惠公仲子僖公成風之例以母繫子同后稷以合食故特爲姜嫄別立廟守祧奄八人貢疏云天子七廟通姜嫄爲八廟廟一人故八人

此姜嫄別廟之證也于是后稷有母而帝嚳有妃后稷不立非無父矣姜嫄非夫矣此周禮也魯無圜丘之禘不郊無后稷廟亦不立姜嫄廟傳云在周以言廟不在魯也周人時祭不及姜嫄據月令仲春祀高禖有天子親往之文則姜嫄一祭故傳云常閉而無事高禖有宮是曰禖宮荓蜂蠆也詩義正同

閟宮有侐實實枚枚（傳）閟閉也先妣姜嫄之廟在周常閉而無事孟仲子曰是禖宮也侐清淨也實實廣大也傳釋實實爲廣大末章松桷有舄舄大兒義同釋枚枚質密謂蠆且密也春秋莊二十四年春刻桓宮桷穀梁傳云禮天子之桷斲之礱之加密石焉諸侯之桷斲之礱之大夫斲之士斲本國語及書大傳並有此文閟宮爲先妣廟在周故傳就天子廟桷言之也釋文引韓詩枚枚閒暇無人之皃葭韓必連實實作訓以狀其常

后稷之孫實維大王居岐之陽實始翦商（傳）翦齊也至于文武纘大王之緒致天之届于牧之野無貳無虞上帝臨女（傳）虞誤也敦商之旅克咸厥功王曰叔父建爾

閉與毛義異○大明傳云回違也上帝天也傳挩王以下文釋依爲依姜嫄之子孫子謂后稷孫謂大王也傳挩居歆以迄于僖公生民云上帝不寧居然生子又云上帝民今即其義也彌終也不遲言易也○七月傳後孰曰重先孰曰穋凡黍稷菽麥皆有先後種孰之異經於黍稷之異著於七月而言重穋菽麥言種稚傳又於重穋言孰義同箋引韓詩種稚此種稚言先種後種皆互詞以見者也釋文引韓詩種稚長稼也稚幼稼也汪遠孫云先種即長後種幼毛韓似異而實同種作種非傳釋文作卑云下黑黍也案既有黍又有黑黍猶內則飯既有黍又有黑黍以別於上黍之爲黃黍也黑黍以別於上黍之爲白黍也黃黍者麋也穈也爾雅業業緒也纘禹之緒言禹有平治水土之業后稷纘而起敎民稼穡也

元子俾侯于魯大啓爾宇爲周室輔傳王成王也元首宇居也疏箋齊爾雅釋言文小宛傳齊正也箋爲齊齊正此一義引申例也實始正商者言大王自幽徙居岐陽克匡戎狄以守衞中國即其正商室之事是大王之緒也爾雅翦齊也二訓竝釋詩前皆纘大王之緒也箋及周禮翦氏注毛傳本翦齊立訓齊義可兼勤義也箋及周禮翦氏注翦商爲斷商說文作戩商爲滅商許鄭本三家詩○節南山蕩傳屆極也箋屆極也古極極通致天之屆猶云致天之罰耳此已下始言武王滅商之事無貳義見大明篇虞讀與誤同無虞言無敢過誤也敦商之旅猶云敦聚也行葦傳敦聚兒敦哀同義傳哀聚也荊之旅也般武傳哀荊之咸讀爲咸劉厥敵之咸書述聞云咸者滅絕之名說文俄絕也讀若咸咸與減減古字通文十七年左傳曰克減厥敵絕也箋詩克咸與左傳克滅同克勝也減亦滅絕也克減厥功即武所謂勝殷遏劉者定爾功也箋云伐紂周公又與厥故述之以美大魯○箋云叔父謂周公也周公爲成王之叔父故王爲成王也元首釋詁文元大也首子猶大子矣魯公伯禽爲周公首子凡

蔣邵茅胙祭皆餘子宇居縣桑柔同定四年左傳子魚曰昔武王克商成王定之遹建明德以藩屏周故周公相王室以尹天下於周爲睦因商奄之民命以伯禽而封於少皞之虛案少皞之虛爲武王初封之地後成王踐奄益之以商奄於是魯大啓其居奄窶蒙荒大東爲周室輔也

乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸周公之孫莊公之子謂僖公也耳耳然至盛也皇皇后帝公之子孫莊公之子謂僖公也耳耳然至盛也皇皇后帝

公之子龍旂承祀六轡耳耳春秋匪解享祀不忒傳周敦是其事矣周初封伯也錫之成王錫之山川上田附庸皆成王之命魯公也左傳云分之土田陪敦是其事矣周初封大國百里其次七十里其次五十里封之方三百里子方二百里男方百里周公作周禮更建邦國公方五百里侯方四百里伯方三百里男方百里周禮鄭仲師注以爲半皆附庸而鄭康成則以爲附庸不在其中明堂位封周公於曲阜地方七百里注云上公之封地方五百里加魯以四等之附庸方百里者二十四并五百二十五

積四十九開方之得七百里又地官大司徒注云凡諸侯爲牧正帥長及有德者乃有附庸爲其有祿者當取焉公無附庸侯附庸九同伯附附庸七同子附庸五同男附庸三同進則取焉退則歸焉魯於周法不得有附庸故言錫之也地方七百里者包附庸以大言之也附庸以下二十四言得兼此四等矣賈疏申之云凡有功進地侯受公地附庸九同伯受侯地附庸七同子受伯地附庸五同男受子地附庸三同魯本五百里四面各加百里四五二十卽二十同四角又各百里爲四同故附庸二十四魯兼侯伯子男四等之附庸以開方知之也○周公至莊公十七君至僖公十八君而曰孫者自孫以下皆稱孫也龍旂承祀六轡耳耳春秋匪解享祀不忒案此四句指廟祭言龍旂上公之旅畫以交龍也魯春秋享祀載龍旂郊建大常正義云異義古毛詩說以此龍旂承祀爲郊祀者自是舊說之謬是也承讀如大橖是之承耳耳猶爾爾載馳坐轡爾爾傳爾爾衆也盛與衆同義玉篇組六轡盛皃組俗字文二年左傳引詩杜注云忒差也○皇皇后帝皇祖后稷案此二句指郊祭言簠簋皇皇后帝謂天也天卽所郊祭之天故明堂位注云昊天上帝魯不祭御覽禮儀部五經異義引賈逵說

曰魯無圜丘方澤之祭者周兼用六代之禮樂魯用四代其祭天之禮亦宏損於周故二至之日不祭天地也貢鄭說同祭法周人禘嚳郊稷魯不禘嚳而猶郊稷故南郊祀天亦配后稷其實魯郊與周郊亦不盡同魯南郊祈穀爲一祭故於郊爲祀后稷而亦祈農事莊夏正正月爲郊之正時說詳噫嘻篇

享以駿犧是饗是宜降福既多傳駿赤犧純也周公皇祖亦其福女秋而載嘗夏而楅衡白牡騂剛犧尊將將毛炰胾羹籩豆大房萬舞洋洋傳諸侯夏禘則不礿秋祫則不嘗唯天子兼之楅衡設牛角以楅之也白牡周公牲也騂剛魯公牲也犧尊有沙飾也毛炰豚也胾肉也羹大羹鉶羹也大房半體之俎也洋洋衆多也孝孫有慶俾爾熾而昌俾爾壽而臧保彼東方魯邦是常不

虡不崩不震不騰三壽作朋如岡如陵傳震動也騰乘也壽考也公車千乘朱英綠縢二矛重弓傳大國之賦千乘朱英矛飾也縢繩也重弓重於弩中也公徒三萬貝胄朱綅傳貝胄貝飾也朱綅以朱綅綴之烝徒增增我狄是膺荆舒是懲則莫我敢承傳增增眾也膺當承止也俾爾昌而熾俾爾壽而富黃髮台背壽胥與試俾爾昌而大俾爾耆而艾萬有千歲眉壽無有害疏傳訓騂犅

爲赤純箋云其牲用赤牛純色與天子同也繁露郊事對臣湯問仲舒魯祭周公用白牡其郊何用臣仲舒對曰魯郊用純騂犅周色上赤以天子命郊故以騂犅此與傳訓合享以騂犅三句冢上章郊祀帝稷而言周公皇祖此倒句猶云皇祖后稷耳二句冢上章春秋享祀而言下文因極陳僖公祀周公於大廟之事明堂位孟夏禘于郊配以后稷下言以禘禮祀周公祭統外祭郊社下言內祭大嘗禘詩亦先言郊祀后稷下言禘祀周公皆是成王康周公之禮也詩與禮記文義正同○嘗四時祭名天保篇禴祠烝嘗于公先王是也經言嘗傳乃云諸侯夏禘則不礿秋祫則不嘗唯天子兼之者禘祫亦四時祭名也春官大宗伯以肆獻祼享先王鄭注云肆獻祼饋食柞四時之上則是以饋食享先王鄭注云肆獻祼饋食柞四時之上則是祫也禘也司尊彝凡四時之間祀追享朝享鄭司農注云追享朝享謂禘祫也柞也柞四時之間故曰間祀此天子於四時之祭之外兼有禘祫二祭也何休文二年公羊注禮天子特禘特祫諸侯禘則不礿祫則不嘗又桓八年注天子四祭四薦諸侯三祭三薦何解與毛義同然則禘祫者即周禮之所謂閒祀耳笭儒論禘祫聚訟紛然其實祇辨吉時兩事而已今即毛傳義而申明之傳云夏禘礿秋祫嘗則禘祫時祭非吉祭可知凡經典多言夏禘則不礿揀下文夏而楅衡句而爲言也秋而載言祫言祫必連言嘗中庸云明乎禘嘗之義祭統云嘗之義大又云魯內祭有大嘗禘嘗爲四時祭之一於夏則言禘於秋則言嘗言嘗而不及祫于夏雖不明言禘而實行禘而又不及祫于秋知禘爲四時大祭亦言嘗知禘乃四時之一祭也祫祭皆享也夏而楅衡知大嘗特禘也則經于秋礿傳乃補經義以申明之衡古橫字楅衡者謂以橫木橫之傳但云設牛角而不言橫木者文義易明耳說文云春祭曰祠礿夏祭曰礿秋祭曰嘗冬祭曰烝周祭名也此周禮也當三年則祫當五年則禘較時祭爲大也說文云禘祫大合祭先祖親疏遠近也周禮曰三歲一祫五歲一禘時祭也夏殷之末備故云此周禮也三歲一祫五歲一禘此周禮也三歲一祫五歲一禘疑先王之禮也三歲一祫五歲一禘疑先王之禮也文疑有誤奪當云三歲一祫一祭二名以時祭祭之說者皆非也傳云諸侯禘祫不礿嘗則禘祫非四時常祭可知蓺文類聚引五經異義三家說禘

文楅以木有所遏束也詩曰夏而楅衡地官封人凡祭祀飾其牛牲設其楅衡鄭司農注云楅衡所以楅持牛也謂夕牲時案鄭與許竝同毛義祭前夕之牛必設楅衡者即穀梁傳展觡角而知傷之意杜子春解楅衡以爲持牛令不得抵觸人豈是謂歟此言祭夕飾牲下文乃正說祭事○文十三年公羊傳周公用白牡魯公用騂犅此傳所本也說文云騂特也詩作剛卽騂之假借字騂爲特於白言牡於騂言特互詞也檀弓殷人尚白牲用白周人尚赤牲用騂鄭注云騂赤類是白赤皆純色何注公羊謂騂犅爲赤脊之牲則其色非純矣案此騂房俎及萬舞之樂皆是慶周公詩上言夏禘下言嘗禘而詩言白牡必兼言騂剛者祀周公亦以祀魯公也

以文王爲大祖大祖不遷不毀周文王武王皆爲受命之王魯周公魯公皆爲受命之君亦不遷不毀然周至懿王之世立文王爲文世室孝王之世立武王爲武世室則前堂十室前此未有也魯世家周公旦子伯禽子考公酋弟煬公熙子幽公宰弟魏公濞子厲公擢五世服盡臣子一例不得在懿王之世立文王爲文世室孝王之世立武王爲武世室則前堂十一室也魯大廟與天子明堂位大廟天子明堂此明堂位言魯公以夏禘祀清廟其禮相同魯之大廟猶周之清廟也前堂也魯大廟與天子路寢明堂同制周制天子親廟四與大祖廟而五與二祧而七諸侯止五廟無二祧魯與周可比而論之禮記明堂位言魯公祀周公於大廟如此大廟非周公廟也周公於時亦無二祧而立出王廟如二王後周以后稷爲大祖魯爲魯公祀周公於大廟知此大廟非周公廟也周公於時亦無二祧而立出王廟如二王後周以后稷爲大祖魯爲魯公以夏禘祀清廟其禮相同魯之大廟猶周之清廟也前堂也魯大廟與天子路寢明堂同制周制天子親廟四與大祖廟而五與二祧而七諸侯止五廟無二祧魯與周可比而論之禮記明堂位言魯公於大廟如此大廟非周公廟也周公於時亦無二祧而立出王廟如二王後周以后稷爲大祖魯

大廟也大室路寢大室也宗廟毀主藏於廟室之西壁遂以路寢大廟爲周公魯公不毀故遂以路寢大廟爲周公廟路寢大室爲魯公廟此魯廟制之大凡也不則魏厲已後別立大廟矣不立大廟祀周公大室祀魯公大廟之祀周公不始於遷毀之日而則周魯皆遷毀矣大廟之祀周公大廟至當遷毀之後則其主奉於大廟則大廟之祀周公大廟文王廟周公之廟爲宗廟此卽祖廟也大廟之奉周公主乃在魏厲之後春秋經桓二年納郜大鼎于大廟臧哀伯諫證之以清廟茅屋昭其儉德則大廟卽清廟也穀梁傳以爲受賂而遷以事其祖以周公爲弗受則此大廟爲周公廟也天子吉禘祫路寢明堂諸侯謂之特祀在新主廟故閔二

廟中央曰大室屋其上重屋尊高者也象魯自是陵夷魯公伯禽之將墮周公之祀也引穀梁公羊經曰世室魯周公稱大廟魯公稱世室然則前堂十室大廟爲周公廟中央大室爲魯公廟左氏先師舊說信有明證矣周公受封不之魯魯公雖始受封而實出自周公故曰魯王也故以大廟爲周公之世魯公之主當遷於大祖魯之祫祭於大廟大室猶文武合祭於清廟明堂也明堂位言祫周公亦祀魯公皆所以重周魯之祫魯猶文武之祫周也魯之祫祭於大廟大室猶文武合祭於清廟明堂位言祫周公亦祀魯公皆所以重周魯之祫魯猶文武之祫周也魯之祫祭於大廟大室猶文武合祭於清廟明堂位言祫周公亦祀魯公皆所以重周魯之祫魯猶文武之祫周也故曰魯王也魯公能修廟祀之禮迨僖公子文公不於大廟聽朔宣公詩有以也此因詩言合祭周公之廟亦因之而不修浸致大室屋壞魯公廟壞則周公之廟路寢大室故孔子錄僖公詩有以也此因詩言合祭周公之廟亦因之而詳證魯國廟祭之制如此又案襄十二年左傳儿諸侯之喪同姓於宗廟同宗於祖廟魯爲諸姬臨於周廟爲邢蔣邢祭臨於周公之廟杜預注云宗廟所出王之廟祖廟始封君之廟周廟文王廟周公之廟爲宗廟即祖廟也杜元凱注甚見明晰文王爲魯大祖故廟爲王制昭穆之大祖廟也周公爲魯始封之祖廟周公大廟此卽月令左右个之大廟也周禮天府掌祖廟之守藏凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭祭則出而陳之既事藏之鄭司農卽引顧命王崩陳

實於西序東序與左傳納郜大鼎於大廟臧哀伯諫置賂器者合是周大鼎亦稱祖廟矣解之者往往於昭穆及左右个兩制不明則大祖廟與大廟混而合之宗廟與路寢併而同之是不可以不辨路寢詳見下○饗沙聲同沙讀爲娑假借字也傳云有沙飾疑沙下奪羽字正義云此傳言饗尊有沙飾是正義本有羽明堂位尊用犧象山罍注犧尊以沙羽飾是鄭同毛說亦有羽皆可證周禮司尊彝春祠夏禴其朝踐用兩獻尊鄭志張逸問曰犧尊飾以翡翠翡翠即羽也鄭答曰刻畫鳳皇之形悉爲翡翠羽飾以爲鳳皇何以爲沙荅曰刻畫鳳皇之聲誤耳禮象於尊其形婆娑然或有作獻字者齊人之聲誤耳禮必謂鳳皇也禮記述聞引莊子天地篇百年之木斬而爲犧尊則犧尊淮南子俶眞篇百圍之木斬而爲犧尊則犧尊疏引鄭云畫尊作鳳羽婆娑然故謂娑質而畫以沙羽爲飾王肅以爲牛飾王肅說亦有所本也鄭志荅趙商云犧尊朝踐之將將然也王肅將將訓美盛失之甸音甫九反者別爲尊始祭而合作之將將然也王肅將將訓美盛失之甸音甫九反者別爲尊器也案此鄭注即鄭志沙爲鳳皇羽之狀非謂娑娑然或謂娑娑引鄭云畫尊作鳳羽婆娑然故謂娑娑然或有作獻字者齊人之聲誤耳禮記述聞引莊子天地篇百年之木破爲犧尊有沙飾疑沙下奪羽字正義云此傳言犧尊有沙飾疑沙下奪羽字正義云此傳言犧尊有沙飾疑沙下奪羽字正義云此傳言

不當退減爲二軍致不合大國三軍之號理出明也昭八年秋蒐于紅左傳自根牟至于商衡革車千乘此謂魯車大數也明堂位成王封地方七百里革車千乘此謂魯車大數也皆出賦而非出軍固有此七萬五千人

詩云以書讒何讒爾古者上卿下卿上士下士繁露爵國篇之號有四軍此謂卿爲帥士爲佐故有四軍之號篇初學記地部引詩皆云諸侯大國止有二軍耳穀梁作三軍傳云古者天子六師諸侯一軍作三軍非正也昭五年舍中軍傳云貴復正也舍中軍爲復正穀梁亦謂魯當用二軍公穀皆就魯出師之制言之何休隱五年公羊傳注云禮天子六鄉六軍六卿掌之大國三鄉三軍三卿掌之次國二鄉二軍二卿掌之小國一鄉一軍一卿掌之此定軍之制也出師不必盡行故大國三軍三卿其一卿一軍留守二卿二軍出征伐襄十一年公羊傳云三軍者何三卿也作三軍何休云天子六師方伯二師諸侯一師六師三見於詩莊十六年左傳王使虢公命曲沃伯以一軍爲晉侯此諸侯一軍之證也詩言公徒三萬此方伯二軍之證也齊語萬人爲一軍公帥中軍國子高子帥二軍三軍之傳云貝飾謂以貝爲飾穆天子傳朱帶貝飾三十與此貝飾同云以朱

車臨陳行師亦復遝徒治兵周禮天子六鄉六遂六軍六鄉掌之小司馬法徒二人徒二十人徒二百人徒二十人徒三萬此出軍之制也徒即司馬法徒二十人也鄭箋以三萬爲三軍正義引鄭志荅臨碩謂此三萬二軍是也詩意先言賦後言甸六十四井通上中下地率之定受田二百八十八家十家五人凡七百二十人出長轂一乘甲士三人步卒七十二人是於家任之人定賦約十而用一

是於軍興起徒約三而用二故古者比年簡徒三年簡徒二年簡徒一年簡徒三萬七千五百人三萬二千五百人二萬七千五百人其實諸侯大國止有二軍作三軍傳云古者天子六師諸侯一軍作三軍非正也昭五年舍中軍傳云貴復正也舍中軍爲復正穀梁亦謂魯當用二軍公穀皆就魯出師之制言之何休隱五年公羊傳注云禮天子六師方伯二師諸侯一師三見於詩莊十六年左傳王使虢公命曲沃伯以一軍爲晉侯此諸侯一軍之證也齊語萬人爲一軍公帥中軍國子高子帥二軍三軍之傳云貝飾謂以貝爲飾穆天子傳朱帶貝飾三十與此貝飾同云以朱

人是於賦棄之人定軍約二而用一軍二萬七千五人千乘七萬五千人三軍三萬七千五百人

綏綏之者說文綏綏也綏綏也古文作線朱之綏綏貝於胄正義則誤爲綏甲也○增增衆爾雅釋訓文郭注云衆鞏之貌下武賚傳皆云建元以來侯者年表引詩戎狄是應孟子作膺趙注膺擊也丁公著作應膺應聲同當擊義同沔水傳懲止也史記引詩荊舒是徵徵古懲字承與懲亦聲同故懲謂之止承又謂之止箋云天下無敢禦之禦亦當也此其明證矣舊分章自享以騶虞以下三十八句爲一章章首從祀帝祀稷說起因而享祀大廟備陳魯以天子禮祀周公工祝致告於僖公作嘏下又極陳兵賦之大征伐之美工祝又致神之意再作嘏此皆在廟中美周公不頌僖公也觀舊分章知古說之不可易○公徒三萬此出師之制公篇引此詩而釋之云周公方且膺之又云是周公所膺

云魯侯
謂僖公

保有鳧繹遂荒徐宅至于海邦淮夷蠻貉及彼南夷莫不率從傳鳧山也繹山也宅居也淮夷蠻貉蠻貉而夷行也南夷荊楚也莫敢不諾魯侯是若傳若順也疏鳧山在今鄒縣西南漢書地理志魯國騶故邾國繹山在北案邾魯附庸國故繹山在魯宇也邾後改爲鄒或作騶繹俗作嶧與禹貢嶧陽爲葛嶧山者不同繹山在今山東兗州府鄒縣東南徐讀爲舒鄒說文魯東有舒城段注云周禮雍氏注伯禽以王師征徐戎劉本徐作舒魯世家頃公十九年楚伐我取徐州徐廣曰徐州在魯東是也舒序曰徐夷並興東郊不開徐戎之舊矣宅居皇矣同徐宅舒燕飲於內寢則善其妻壽其母謂爲之祝慶也與羣臣燕則欲與之相宅亦祝慶也是有猶常有也兒齒亦壽徵案兒古齯字爾雅云黃髮齯齒壽也

徂徠之松新甫之柏是斲是度是尋是尺松桷有舄傳徂徠山也新甫山也八尺曰尋桷椽也舄大貌路寢孔碩新廟奕奕傳路寢正寢也新廟閔公廟也奚斯所作孔曼且碩萬民是若傳有大夫公子奚斯者作是廟也曼長也疏徂徠山在梁父奉高博三縣界亦曰徂徠山西山多松柏詩所謂徂徠之松也鄒山記曰徂徠山在今泰安府東南新甫山即徂徠山也漢武帝改稱宮山度古劇字八尺曰尋倍尋常仞諸度量皆以人之體爲法尋度人之兩臂爲尋八尺也爾雅釋宮桷謂之椽傳所本也說文云桷榱也方曰桷周謂之榱齊魯謂之桷易者庳之假僭字禹貢海濱廣斥夏本紀地理志皆作廣易此易庳聲通之證也說文庳卻屋也段注云卻屋者謂開拓其屋使廣也俗作斥文選魏都賦注引蒼頡篇云庳大也○傳云路寢正寢也般武傳亦云寢路寢也兩詩皆於篇末丕言修治路寢之事劉向說苑修文篇春秋曰壬申公鼏于高寢傳曰高寢者何正寢也曷爲或言高

寢或言路寢曰諸侯正寢三曰右路寢高寢者始封君之寢也二路寢者繼體君之寢立中路寢左右夾之君之寢曰左右之後者也故天子諸侯三寢立而名實正父子之義尊卑之事別大小之等也路寢十二室之總稱其路寢之中即大廟始封之君疾病夢寢之左路寢右居西之右路寢前南堂爲明堂承乎明堂之後故路寢又謂之承明魯與周同制此必積古舊說路寢必連及新廟也對向別錄祉祰宗廟社稷而左宗廟故經言路寢必連祉祰宗廟在路寢之西又云左社右社祰而社稷尚尊尊然則對子政所言蓋本

內朝是也上公九命國家宮室以九爲節城方九里宮方九百步三槀之得三百步者九與天子宮城之制同前有門朝後有寢市各三百步者三路寢制如明堂方三百步其左右亦各三百步五廟竝列可容也夏官隸僕掌五寢廟祰祰相連貌也前曰廟後曰寢呂覽季春紀及淮南子時則篇薦鮪于寢廟高注前曰廟後曰寢廟奕奕言相連也獨斷云頌曰寢廟奕奕言相連也案凡五廟之制前廟後寢毛詩新廟奕奕三家詩作寢廟祰祰祰祰相連作奕奕奕者據毛以改三家也毛詩作新廟傳云閟同以僖公爲閟公後而連及之特舉五寢廟之一耳與三家詩實無異也唯鄭箋以爲姜嫄廟○傳文有大夫公子奚斯者上奪復句經文奚斯所作四字當依小箋補正奚斯公子奚斯所作所字不上屬所作猶作誦作詩箋改從詩字奚斯所作節南山苕伯崇高烝民末章文法皆同文選兩都賦與節南山苕伯崇高烝民末章文法皆同文選王褒四子講德論注引韓詩奚斯頌魯李注引韓詩薛君章句曰是詩公子奚斯所作也毛與韓不異偃師武虛谷援揚子法言後漢書曹褒傳班固傳及諸石刻之文度尚碑大尉劉寵碑紱民校尉熊君碑費汎碑楊震碑沛相楊統碑曹全碑張遷表一一可證說詳段氏經韻樓集案段說是也鄭意魯頌四篇皆史克所作故解奚斯韓異不知史克作駉奚斯作閟宮史克見左傳在文公十八年至宣公世尚存見於國語奚斯見於閟公二年故文公二年傳已引閟宮之詩則奚斯作閟宮必在史克薨後矣嵩高其詩孔碩其風肆好傳云曼長也薛君章句亦云曼長也

詩毛氏傳疏卷三十

長洲陳奐學

邶詁訓傳弟三十　毛詩商頌

邶五篇十六章百五十四句（疏）邶五篇皆商詩堯之時契封於商湯有天下仍舊號焉今陝西商州是其地魯大師有商頌故孔子得錄之也

邶一章二十二句

邶祀成湯也微子至于戴公其閒禮樂廢壞有正考甫者得商頌十二篇於周之大師以邶爲首（疏）成湯功成作大濩之樂繼世子孫祀其先祖作此樂歌也國語閔馬父之言曰箘正考父校商之名頌十二篇於周大師以邶爲首是爲子夏作序之源流也左傳稱正考父佐戴武宣則正考父爲戴公時大夫戴公當周宣王時宣王中興修

禮樂正考父得以考校而錄商頌十二篇自幽王之末六代禮樂又遭廢壞孔子錄詩僅得五篇附諸周頌之末所以學殷存宋備三統之文仍大師之舊而非自孔子刪之也史記宋世家襄公之時其大夫正考父美之故追道契湯高宗殷所以興作商頌集解云韓詩章句亦美襄公司馬貞駁之矣古甫父通猗與邶與置我鞉鼓（傳）猗歎辭邶多也鞉鼓樂之所成也夏后氏足鼓殷人置鼓周人縣鼓奏鼓簡簡衍我烈祖湯孫奏假綏我思成（傳）衍樂也烈祖湯有功烈之祖也假大也鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲（傳）嘒嘒然和也平正平也依倚也磬聲之清者也以象萬物之成周尚臭殷尚聲於赫湯孫穆穆厥聲庸鼓有斁斁斁然盛也奕奕然閑也我有嘉客亦不夷懌自古在昔先民有作溫恭朝夕執事有恪（傳）夷說也先王稱之曰自古在昔先民有作有所作也恪敬也顧予烝嘗湯孫之將（疏）猗於一聲之轉歎謂之於下加一猗下加一言則曰猗與猗於爲歎詞與乎皆語詞歎美歎也辭當作詞邶多桑扈同云多者美歎成湯多武功以定天下也周禮戰功曰多鞉鼓節下管之樂書云下管鞉鼓淵淵嘒嘒管義證也詩於商首言鞉鼓下文又言鞉鼓淵淵嘒嘒管聲是鞉鼓節樂故傳云樂之所成也足鼓今禮記作樞正義及有瞽正義引皆不誤置鼓禮記注及廣雅曹憲注引詩作植鼓樞同義也置之爲言樹也禮記注樞古聲同詩作置傳依經字言也置與樞程程鼓程樞古聲同詩作置傳依經字言也置與樞或三家詩作植夏足殷置周縣傳引禮記明堂位文以邶爲首是爲子夏作序之源流也左傳稱正考父佐戴武宣則正考父爲戴公時大夫戴公當周宣王時宣王中興修明三代鞉鼓之制有虞氏有鞉鼓以鞉其制未聞也有瞽傳言云縣鼓周鼓也鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲（傳）殷制鞉鼓爲置鼓殷改夏之足鼓周又改殷之置鼓然儀禮大射儀設建鼓周亦未嘗不用置鼓所易爲縣者唯鞉鼓耳鄭解詩鞉與鼓爲二直謂殷人之鼓皆置而縣之周人之鼓皆縣毛傳禮記皆不合篇中兩言鞉鼓即四面建鼓也執競傳云簡簡大也四面建鼓閒作其聲大也衍樂南有嘉魚同烈功也詩祀成湯故烈祖指湯正義則云烈祖是傳明以烈祖爲湯有功烈之祖美湯之先公誤也烈祖爲湯湯孫爲湯後世之孫湯孫奏此大漦之樂猶孝孫也假訓大綏安成平也言湯孫奏此大漦之樂安享我大平之福也思語詞案此節言陳以樂我烈祖安享我大平之福也思語詞案此而申言之○鞉鼓淵淵嘒嘒管聲樂奏樂下文即本此而申言之○鞉鼓淵淵嘒嘒管聲廣雅鼗聲也淵淵說文引作鞗字有駁作咽咽亦啑字管堂下管樂也鞉則嘒嘒然和言其應節之聲和也管即簫也大射儀云簫韶九成鳳皇來儀注簫韶舜樂名也簫編小竹也諸侯下管新宮三終鄭注管謂吹簫以籥舞在建鼓之閒又云乃管新宮之樂賈疏引禹貢注簫大竹也諸侯下管新宮天子下管象於商未聞也平訓正何彼襛矣同今本傳文正下衍平字衍刪周語聲應相保曰和細大不踰曰平之義也依訓倚大射儀云簫韶既和且平此即既和且平之義也倚于頌磬之西縣鼓於頌磬之西般人常置鞉鼓於頌磬之

西傳寶本禮經爲訓也鼓鐘傳笙磬東方之樂此傳云磬聲之清者也以象萬物之成其意指頌磬爲西方象之者天子有金奏下管之樂金奏擊鎛有編鐘以應之則知下管擊磬亦有編磬以應之也又孟子萬章篇集大成也者金聲而玉振之也金聲也者始條理也玉振之也者終條理也金爲鎛鐘玉爲特磬金奏鼓鎛鐘樂收也磬以節下管之始下管擊玉磬之樂是謂之玉振與詩義亦合箋云磬玉磬也玉磬尊故異言之鄭謂磬爲玉磬足以補明傳義矣考工記梓人其聲清揚而遠聞則於磬宜白虎通義禮樂篇磬者夷則之氣也象萬物之成也其氣清故曰磬有貴賤焉有親疎焉有長幼焉此三者行然後王道得王道得然後萬物成天下樂之故樂用磬也竝與傳義同周尚臭殷尚聲此禮記郊特牲文也傳引之以爲殷尚聲之證周尚其例耳蓋湯武皆以武功定天下天下大平乃更制作焉故傳每舉殷周以見今古改革之大端也郊特牲殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋

然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之間也孔疏云尚聲謂先奏樂也臭味未成謂未殺牲也滌蕩謂搖動也闕止也奏樂三徧止乃迎牲入殺之言鬼神在天地之間聲是陽故用樂之音聲號呼告於天地之間庶是先求陽之義也奠謂奏樂三止者金神明聞之而來是奏也升歌也下管三節三聲告止然後殺牲入祭此殷人尚聲○赫爲盛穆穆爲美正是贊歎成湯之樂所以終殷人尚聲之義其聞不應及祀成湯之人傳繹此湯孫謂湯孫之道以爲後世子孫法也箋易傳湯孫爲大甲正義從王肅以經三湯孫皆謂湯爲人子孫以爲終篇述湯生存之事與序祀成湯義有並且烈祖殷武之湯孫又作何解乎傳必有本而云然不得執一端以該全經也庸讀爲鏞古文假借字庸爲大鐘則鼓爲大鼓靈臺賁鼓維鏞傳賁大鼓也鏞大鐘也義與此同經言鼓傳云鼓廣雅驛驛盛也文選甘泉賦注引韓詩章句繹繹盛貌鼓驛繹竝同盛者謂聲樂盛也賓之初筵篇舞笙歌相應此言庸鼓有斁萬舞有奕則傳秉籥而舞與笙歌矣故特盛之也萬舞與庸鼓相應

傳何注昭二十五年公羊傳云大夏夏樂也周所以舞夏樂者王者始起未制作之時取先王之樂與己同者假以風化天下天下大同乃自作樂取夏樂明有法也之樂與周俱文也王者舞六樂于宗廟之中舞先王之樂明有制也案六舞唯大武大濩爲武舞餘先王舞己之樂爲文舞周舞以大武爲己樂以大夏爲先王樂商以大濩爲己樂其用先王樂或亦用大夏經無明文可證也大濩武舞用干先王樂文舞用羽此詩言萬舞之義也經言奕傳云奕奕墨子非樂上篇萬舞翼翼章聞于天翼翼與奕奕同奕奕閑又采薇傳翼翼閑奕翼一聲之轉故竝有閑訓閑者謂舞容也傳於十畝之閒閑爲往來皇矣閑閑爲動搖竝與舞容義近此自靴鼓淵淵至萬舞有奕八句皆極陳殷樂之盛美有瞽云既備乃奏簫管備舉喤喤厥聲肅雝和鳴先祖是聽是也既醉是觀厥成是也永言孝思孝思維則傳亦云古曰在笮笮曰先民云有作有所作也者作作敬所謂傳恭也韋注云有作言先聖人行此恭敬之道久矣不敢言創之於己乃云受之於先古也說文悉敬也悉恪古今字○奠嘗時祭也將大也謂祀事大也

烈祖一章二十二句

烈祖祀中宗也（疏）箋云中宗殷王大戊湯之玄孫也有桑穀之異懼而脩德殷道復興故表顯之號爲中宗正義云異義詩魯說丞相匡衡以爲殷中宗周成宣王皆以時毀案匡衡學齊詩則齊魯說同鄭注王制殷六廟契及湯與二昭二穆蓋二昭二穆四親廟與契大祖廟爲五廟湯受命王其廟毀矣詩篇末云顧予烝嘗故殷人六廟然則中宗應毀而不毀烝嘗時祭及四親廟此爲祀中宗親廟之樂歌也

嗟嗟烈祖有秩斯祜申錫無疆及爾斯所（傳）秩常申重也既載清酤賚我思成亦有和羹既戒既平鬷假無言

時靡有爭綏我眉壽黃耇無疆傳酤酒賚賜也戒至曒總假大也總大無言無爭也約軧錧衡八鸞鶴鶴以假以享我受命溥將自天降康豐年穰穰來假來享降福無疆傳八鸞鶴鶴言文德之有聲也假大也顧予烝嘗湯孫之將疏箋云重言嘆美歎之深上篇傳烈祖謂湯有功烈之祖則此烈祖同也秩常賚之重重下也字今補烈文篇錫湯孫以無疆之常福文義正同及爾斯所猶云以迄于今也○傳訓酤爲酒清酤猶云清酒既載也賚賜爾雅釋詁文成平也賚我思成冢上文申錫之意言烈祖成湯賜我子孫有此大平也閟宮傳云羹大羹鉶羹也大羹不和五味實於鉶謂之鉶羹小羹牢羹亦有和羹也鄭箋以和羹諭諸侯有和順之德杜預注昭二十年左傳言中宗與賢者和齊可否其政如羹此皆泥於晏子引詩釋和羹之義不知晏子俗和羹之和比況君臣之和而詩意本無關設喻也說也爾雅釋詁文孫炎曰羹調和之齊也郭音屆節南山箋屆至也嚴屆戒三字聲義相通傳訓戒爲至者言神靈之來至也平和也總讀與總同假既戒既平猶云神之聽之終和且平也嚴讀與總同假俗字也東門之枌箋嚴總也禮記作奏嚴奏雙聲假左傳作叚叚者本字假者假俗字傳既分釋之而又總釋之云總大無言無爭也者承祭之孝孫與助祭之諸侯能總集大眾無有言語無有爭訟美其心平而德和德音記中庸篇故君子不動而敬不言而信引詩曰奏假無言時靡有爭所謂敬信者亦是無言無爭之極至矣假安也閟宮傳曰奏假綏我思箋以無疆之福壽也此綏安也假以享與我將我享句黃耇考無疆正言祀事○約軧錧衡詳采芑篇鑾當作鑾采芑瑲瑲將將鑾鑣聲庭燎將將鑾鑣聲彼傳但言文德故云言文德同假讀爲嘏故訓大以假大也臣工迄用就鑾聲言之此傳鶴鶴就諸侯助祭之有聲也清廟濟濟多士秉文之德傳執文德之人與此文德同將享假享皆謂大享享獻也薄將皆大也臣工迄用康年傳云康樂也執競傳云穰穰眾也來享唐石經作

饗誤來假來享猶云以假以享也湯孫指祀中宗者說中宗爲湯之玄孫則祀中宗湯猶在親廟之列本諸湯者猶韋首稱烈祖之意云爾

玄鳥一章二十二句

玄鳥祀高宗也疏箋云祀當爲祫祫合也高宗殷王武丁中宗玄孫之孫也有雉雊之異又懼而脩德殷道復興故亦表顯之號爲高宗云崩而始合祭於契之廟歌是詩焉古者君喪三年既畢祫於其廟而後祫祭於大祖廟明年春祫于羣廟自此之後五年而載殷祭一祫一祫春秋謂之大事案鄭箋未祫祭先祫廟釋文以爲此是後本與祫祫志不同者固以後本爲定論矣周禮鬯人疏亦以練後遷廟而祭新主解始祫引穀梁傳于練焉壞廟爲證又何注閔二年公羊傳云祫之于新宮然則鄭蓋自用其師說耳士虞記亦然也此箋本諸侯祫祫以爲言也諸侯三年喪畢祀新主春秋僖稱之爲祫祫而後祫於大祖入廟而祫於親廟而行時祫時祫與五廟同天子三年喪畢大祫於太廟而後祫於其祖有娀氏女簡狄配高辛氏帝帝率與之祈于郊禖而生焉宅殷土茫茫路寢大廟猶諸侯特祀新宮唯典較重與諸侯同鄭意殷武祀高宗爲專祀親廟之詩玄鳥祀高宗爲祫祭大祖廟之詩故遂改序祀字當爲祫字天命玄鳥降而生商傳玄鳥乞也春分玄鳥降湯之先生契故本其爲天所命以玄鳥至而生焉宅殷土茫茫大貌正長域有也九有九州也商之先后奄有九有傳茫茫武丁孫子武丁孫子武王靡不勝傳武丁高宗也勝任也龍旂十乘大糦是承邦畿千里維民所止肇域彼四

海傳㊣也四海來假來假祁祁景員維河般受命咸
宅百祿是何傳㊣景大員均何任也㊣疏玄鳥一名鳦又名
燕詳燕燕篇昭十
七年左傳玄鳥氏司分者也禮記月令仲春之月玄鳥
至傳云春分玄鳥降以釋經玄鳥降之義簡狄帝嚳之
妃契之母也有娀氏簡狄母家之國名高辛氏帝謂帝
嚳也禖祈子之宮也簡狄於玄鳥至之日因祈禖而生契契為湯之先祖堯始封於商後為湯有天下之號傳釋此以明經天命生商之義也帝高辛率妃簡狄
之事在帝高辛世已有郊禖生契生民傳言率妃姜嫄祈禖而生后稷自是一時之禖宮周人立姜嫄廟為禖宮始於殷世矣鄭注禮記與毛詩傳不同至箋詩亦不言郊禖生契其意亦不從毛詩傳也續漢書禮儀志注引月令章句玄鳥感陽而至其來主為孚乳蕃滋故重其至日因以用事契母簡狄蓋以玄鳥至日有事高禖而生契焉故詩曰天命玄鳥降而生商此與毛義合○閟宮傳宅居也書序云自契至于成湯八遷成湯始遷居亳其後盤庚五遷治亳之殷地即成湯舊居武丁徂亳亦從成湯舊居詩為祭武丁而作故推本乎天命生商之始必以居殷土而言之也襄四年左傳芑芑遠貌大與遠義相近古自古也武湯為古則武丁為今也帝天也正訓長長猶常也說文或域一字或謂之有域亦謂之有也殷土邦畿內四方邦畿外方命厥后方四方后君也言天於四方乃命武湯為天下君也奄有猶荒有也奄荒皆訓大文選潘勗冊魏公九錫文注引韓詩奄有九域薛君章句云九域九州也此九州之假字矣爾雅釋地兩河間曰冀州河南曰豫州河西曰雝州漢南曰荊州江南曰揚州濟河間曰兗州濟東曰徐州燕曰幽州齊曰營州孫炎郭璞並謂此殷九州之制○王肅謂先后為成湯是也鄭讀始為怠怠王訓危始則非也序以名就廟號稱高宗詩人美高宗之德在武丁孫子猶云在孫子武丁殷尚質或以名也此已下皆歌高宗詩人追述高宗武丁之以釋經謂美高宗武丁善為人子孫能用傅說以為己輔翼殷道中興故稱高宗焉箋則以為武丁之孫子恐非傳義爾雅勝克也任與克王肅用傅釋湯孫善為人子孫其連毛是而丁倒句之以就韻耳

皆謂湯也長發傳武王湯也於此篇武王之先后受命不始於武王湯則此武王為湯易明矣商之先后謂湯也武丁孫子言商湯受天命無有懈怠以傳至武丁孫子武王靡不勝言武丁為湯之孫子於武湯下及高宗下二句又從高宗上及湯皆所以頌高宗之能繼湯而受命也靡不勝與不始同義箋以勝為勝伐而以武王為高宗之孫子有武功有王德於天下者但詩頌高宗不應專美其子孫箋非傳義正義云此武丁為人之子孫能行其先祖武德之王道威德盛大無所不勝任之孔亦當用王肅說王以武王指湯是也觀禮矦氏載龍旂十乘元戎十乘也說文鐈或作糦特牲饋食禮注云古文鐈作糦天保洞酌傳皆云鐈大糦大祭也鄭改序文祀為祫其本韓詩歟○說文鐈酒會也釋文引韓詩作糦特牲饋食禮注云大祫天子千里地以逮近言之則言畿周禮大司馬九畿故書畿為近鄭司農注云近當言畿畿近聲之轉王制千里之內曰甸是古者以千里之內曰甸亦曰畿也傳訓畿為疆言王畿之疆界也千里以開方而言之也雅云九夷八狄七戎六蠻謂之四海此殷之四海也箋云假至也祁祁眾多也景與京通京為大故景亦為大也員讀為圓說文圓全也讀若員管子有地員篇地員即土均周禮庶人正校人員選員選即均齊是員為均也傳釋景員為大均與長發幅隕為廣均訓雖同而意實異長發廣均承上文禹敷下土方而言此大均承上文四海來假來假祁祁而言蓋高宗都景亳枉冀州域內三面距河故詩人言四海之朝貢來至于河者乃大均也禹貢揚州貢均江海馬融云錫貢均平也馬治古文尚書則今古文皆作均作均云均平也古文尚書義同咸宜言皆合義也古宜義通用隱三年左傳君子曰宋宣公可謂知人矣立穆公其子饗之命以六句

戎六蠻謂之四海此殷之四海也箋云假至也祁祁眾多也景與京通京為大故景亦為大也員讀為圓說文圓全也讀若員管子有地員篇地員即土均周禮庶人正校人員選員選即均齊是員為均也傳釋景員為大均與長發幅隕為廣均訓雖同而意實異長發廣均承上文禹敷下土方而言此大均承上文四海來假來假祁祁而言蓋高宗都景亳枉冀州域內三面距河故詩人言四海之朝貢來至于河者乃大均也禹貢揚州貢均江海馬融云錫貢均平也馬治古文尚書則今古文皆作均作均云均平也古文尚書義同咸宜言皆合義也古宜義通用隱三年左傳君子曰宋宣公可謂知人矣立穆公其子饗之命以賜案傳訓何為任正本左傳何俗作荷

長發七章一章八句四章章七句一章九句一章六句

長發大禘也（疏）大禘吉禘祖廟而又
不謂之大天子諸侯崩薨
三年喪終之祭諸侯謂之
祫於大祖廟天子諸侯皆
祫於大祖廟行大祫禮先
未於大祖廟行大祫禮先
終王之吉禘也於其禘也
時禘矣周語終王韋昭注云終謂終世也漢書韋玄成
傳劉歆議曰大禘則終王德盛而游廣親親之殺也彌
遠則彌尊故禘爲重矣御覽禮儀部引五經異義古春
秋左氏說古者禘及郊宗石室通典禮九禘祫上晉博
士徐禪引許慎舊說終者謂孝子三年喪終則禘於大
廟以致新从者也說文云禘諦祭也周禮曰五歲一禘
又祀宗廟主也周禮有郊宗石室案五歲禘爲時禘
三歲禘爲喪終之禘宗廟主藏於大廟之室禘郊祖宗
四者皆配天大祭則迎其廟出主而陳之以合食時禘止
喪終之禘即於路寢大廟及毀廟大禘則及禘郊祖
宗晉喪樞云是爲郊宗之上復有石室之祖虞夏殷周
皆如是也曾子問老聃曰天子崩國君薨則祝取羣
廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而后主各反其廟此即王制所謂喪三年不祭唯
祭天地社稷爲越紼而行事也天子諸侯崩薨親廟之
主皆藏諸祖廟天子七月而葬九月卒哭三年喪畢乃
出陳之天子祖廟即路寢大廟也是親廟徧禘於大廟
矣通典引逸禮曰禘于大廟毀廟之主升合食是毀廟
亦行禘於大廟矣春秋文二年八月丁卯大事于大廟
齊僖公魯行大祫不於大祖廟而於大廟是僭天子路
寢大禘之禮然亦可見天子大禘自在路寢也汲郡紀
年康王三年定樂歌吉禘于先王此謂成王三年喪終
吉禘成王崩喪皆行於路寢書顧命篇有明文可證喪
畢之禘當亦在路寢后稷文武之主毀廟未毀廟皆於
路寢合食故統言之曰先王又春秋傳僖七年冬閏月
惠王崩九年夏王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事于文
武此謂惠王三年喪終吉禘周人大禘文武明堂者
大廟之前堂也大室者大廟之中央室也文武栗主在
焉故曰有事於文武也知周即殷矣箋云大禘郊祭
天也禮記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之是謂
也鄭意以周況殷契爲殷之大祖南郊以契配天猶稷
爲周之大祖南郊以稷配天故遂以此大禘爲南郊祀
契之詩但周禮內司服賈疏引白虎通義周官祭天后
夫人不與而詩首章先言有娀盤矣言大享功臣從祀
鄭注大享謂烝嘗而郊天無功臣從享之文乃詩末章
幷及伊尹似皆不合元和惠棟禘說定爲吉禘成湯之
詩與竊謂殷人以成湯爲受命之王五世當遷其主納
於路寢大廟而即以爲成湯專廟故後王新主行大禘
禮必以成湯爲禘主猶之周人後王新主亦以文武爲
禘主周固因於殷也故篇中述湯受命功德甚詳或亦
祀高宗之詩上篇爲大祫而此篇爲大禘歟而詩又何
不一及高宗也禮無明文宜從蓋闕之例

濬哲維商長發其祥洪水芒芒禹敷下土方外大國是
疆幅隕既長（傳）濬深洪大也諸夏爲外幅廣也隕均也
有娀方將帝立子生商（傳）有娀契母也將大也契生商
也（疏）濬深爾雅釋言文傳濬深下當有也字長猶常也
洪大釋詁文玄鳥傳芒芒大皃芒芒猶湯湯也方
四方外邦畿之外傳云諸夏爲外者禹有天下曰夏故
畿內爲夏畿外爲諸夏也說文幅布皃廣也引申之凡
廣皆曰幅玄鳥傳員均也隕員皆圓之假借字箋云隕
當作圓圓謂周也越語廣運百里廣運即廣均之義幅
隕既長言其疆之廣大均平而又能久長也○傳釋經
有娀爲契母則子爲契帝高辛氏帝嚳也將訓大謂長
大也契母有娀氏女簡狄長大配高辛氏帝生子契佐
禹有功堯立國於商後湯有天下仍其始封之舊號故
云有娀方將帝立子生商也殷人禘嚳大禘主皆合
食祭天后夫人不與大禘則先妣有娀當亦合食史記
殷本紀云桀敗於有娀之虛薛桀都河南有娀與桀都
相去當不甚遠淮南子墜形篇有娀在不周之北高誘
注云娀讀如嵩高之嵩案嵩高山在河南於聲求義高
說自得諸師讀張守節謂有娀當在蒲州北此由桀都
安邑之說而誤鄭注書堯典云商國在大華之陽括地
志云商州東八十里商洛縣本商邑古之商國帝嚳之
子契所封也司馬貞以爲商即相土所居商丘亦誤

玄王桓撥受小國是達受大國是達率履不越遂視既
發（傳）玄王契也桓大撥治履禮也相土烈烈海外有截

傳相土契孫也烈烈威也（疏）國語周語玄王勤商十有四世而興魯語自玄王以及土契莫若湯荀子成相篇契玄王生昭明居于砥石遷于商十有四世乃有天乙是成湯是玄王爲契矣高注淮南賢注國語竝同漢書禮樂志以契玄王爲湯皆非也桓撥即大白虎通義瑞贄篇引詩以玄王桓撥有大訓說文廣雅竝詁撥爲治與傳同釋文撥韓詩作發發明也大治大明毛韓意同時契爲堯司徒居二伯之職故小大之國皆其總領也達通也履禮東方之日同漢書宣帝紀篇望之傳說苑復恩篇引詩皆作禮禮本字履假借字率禮不越率用也言用禮立教而不踰越也遂視既發發行也言巡視述職已行其教也孟子滕文公篇云使契爲司徒敎以人倫父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信放勳曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之其此詩之謂與殷人郊契大禘郊主亦合食之謂與殷人郊契大禘郊主亦合食之又從孫商之祖漢書五行志謂相土商祖契之曾孫非也烈威釋訓文常武傳云戡治也箋云戡整齊也相土居

夏后之世承契之業入爲王官之伯出長諸侯其威武之盛烈烈然四海之外率服戡爾整齊案相土殷之祖也大稀祫祖皆合食

帝命不違至于湯齊（傳）至湯與天心齊湯降不遲聖敬日躋昭假遲遲上帝是祗帝命式于九圍（傳）不遲言疾也不違無回德也（疏）帝天也違回也不違無回德也車攻傳同齊也則齊亦同也云至湯與天心齊者言天命無回德之心至於湯乃同於天是湯有王天下之德也禮記孔子閒居引詩鄭注讀湯齊爲湯躋躋升也湯升爲君此三家義○不遲即疾之意晉語商頌曰湯降不遲聖敬日躋降有禮之謂也箋云湯之下士尊賢甚疾與國語解湯降不遲句合傳意亦然也傳訓躋爲升者文選閒居賦注引韓詩章句云言湯聖敬之道上聞於天韋昭國語注同大戴禮衛將軍文子篇亦云湯恭以恕是以日躋也竝與毛詩訓合禮記注日齊作日齊莊也或本三家義雲漢傳假至也昭假遲遲言湯之明明德於天下者至遲遲也王

肅述毛訓假爲至是也遲遲以言不疾也箋云遲遲然言急於己而緩於人禮記注云至于民遲遲然安和此三家義未審毛義然不也○祗敬也上帝是祗言敬是上帝也九圍猶九域也傳云九州說見玄鳥篇式法也帝命式于九圍言上帝命湯王天下爲九州所觀法

受小球大球爲下國綏旅何天之休（傳）球玉綏表旅章也不競不絿不剛不柔敷政優優百祿是遒（傳）絿急也優優和也遒聚也（疏）傳文球玉二字疑依箋改竄釋文球美玉也書禹貢注及禮記玉藻注皆云球美玉也美玉謂之球故小玉小共大共爲所執揖小球大球鄭義非毛訓也古毛詩當作捄後人或依鄭讀改作球耳廣雅捄捄法也王引之述聞以爲三家詩義與謂毛詩亦皆訓爲法法有小大猶政有小大承上文式于九圍而言傳訓共爲法義著下章則上章同義不傳此其例也古綏表同義連文曾子制言中篇言爲文章行爲表綏於天下晏子外篇行表綏之數呂覽不屈篇或操表綏以善略望若施者

其操表綏者也綏與綏通此皆綏爲表之義正義云綏表未聞疏矣玉篇田部引詩作畯流云畯表也本亦作綏流云綏表也本作流流所以章綏葉鈔本釋文作綏流古毘旅旌旅本作流旅物故引申之即有章明之義章亦表也抑維民之章傳章表也荀子臣道篇傳曰斬而齊枉而順不同而壹詩曰受小球大球爲下國綏旅此之謂也荀謂斬枉馬枉馬之謂也荀謂斬枉馬枉馬不同馬而齊之而順之而壹之此即章明法度之謂也毛爲荀之弟子故傳訓多依師說鄭箋訓綏爲結旅取喻於旌旗與諸侯會同結定其心如旌旗之旅綏著於旌旗之旅綏著於旌旗總鄭注郊特牲引詩作畯郵孔疏云言成湯施布仁政爲下國諸侯莊畯民之處所使不離散解詩各依字作訓義本三家○玄鳥傳云何任也普徧也說彊梁也說文糸急也本傳訓急急疾也敷與布通優優和爾雅釋訓文成二年左傳引詩曰布政優優百祿是遒子實不優而弃百祿諸侯何害焉又昭二十年引詩曰布政優優百祿是遒和之至也說文憂和之行也詩曰布政憂憂古憂愁作悪憂和作憂許據詩作憂憂本字作優優假借字廣雅憂憂也爾雅擎擎也詩作擎云來也箋擎擎也擎即擎破斧箋三家遒讀爲擎說文引遒聚也

受小共大共爲下國駿厖何天之龍傳共法駿大厖厚
龍和也敷奏其勇不震不動不懾不竦百祿是總傳懾
恐竦懼也疏書序九共九篇馬融注云共法也與傳訓
同高誘注淮南子本經篇云蛩讀詩受小
共之共字古本或作拱駿訓大大猶廣也爾雅
厖大也詩正義引厖厚也或所見本異也說文厖石大
也厖有大義厚亦大也綴旒駿厖皆二字平列同義傳
訓爲表章大厚義竝相近表章者言法度章明大厚者
言法度又能篤厚而行之也荀子榮辱篇先王
案爲之制禮義以分之使有貴賤之等長幼之差知賢
愚能不能之分皆使人載其事而各得其宜然後使慤
祿多少厚薄之稱是夫羣居和一之道也故曰斬而齊
枉而順不同而一詩曰受小共大共爲下國駿蒙此之
謂也大戴禮衛將軍文子篇引詩作恂蒙竝字異義同
○龍和酌同和與上章休同意箋易傳作寵吳江潘眉
云不震不動不懾不竦二句當在敷奏其勇之上與上
章一律案家語弟子行篇引詩不懾不悚敷奏其勇是
王肅本不誤此亦一證大戴禮龍作寵句有誤奪疑出

後人改之也繹文敷本作傳大戴禮作傳敷傳聲同震
亦動也不震不震不動言不懾不竦二句當在敷奏其勇之上與上
文懾竦皆敬也懾竦亦懼也不懾不懾恐謂之敬又謂之恐竦謂之敬又謂之
又作臲烈祖
傳臲總也

武王載旆有虔秉鉞如火烈烈則莫我敢曷傳武王湯
也旆旗也虔固曷害也苞有三檗莫遂莫達九有有截
韋顧既伐昆吾夏桀傳苞本檗餘也有韋國者有顧國
者有昆吾國者疏般本紀於是湯曰吾甚武號曰武王
是武王爲湯也旆旗經傳疑皆誤旆荀子議兵篇引詩作武王載發影元鈔本韓詩外傳亦
作發說文玉篇作坡發坡皆伐之假借字今本經誤作旆因又增旆旗也三字不知繼旄曰旆傳義見
於六月旗爲九旗統稱不得以繼旄之旆獨擅旗名明

矣釋文於旆下不云旗也或唐初毛傳尚不誤箋云於
是有武功有王德及與師出伐鄭所據毛詩作伐今箋
兵之囧也上亦誤衍建旃二字矣處囧韓奕同謂其用
遇與曷同淮南子覽冥篇武王及漢書荊法志引詩作遇
日而撝之曰余任天下誰敢害王左操黃鉞右秉白旄瞋
言湯征伐以治九州也晉書樂志四廂樂歌九域有戡
本韓詩○韋豕韋襄二十四年左傳范宣子曰笞匄之
祖枉商爲豕韋氏昭二十九年傳蔡墨曰陶唐氏後有
劉累事夏孔甲夏后嘉之賜氏曰御龍以更豕韋之後
遷於魯縣范氏其後也此豕韋爲劉累也鄭語史伯曰
祝融後八姓豕韋爲商伯矣彭姓豕韋則商滅之矣此
豕韋爲彭姓也夏初豕韋爲彭姓魯縣復封彭姓商初豕韋亦彭
彭姓湯伐之而繼興故彭姓孔甲以封劉累累遷
之子孫自夏世累遷魯縣之後范匄之祖枉商爲豕韋氏之先其聞豕韋
皆彭姓爲君箋云韋豕韋彭姓是也今河南衛輝府滑縣東南五十里有廢韋城○鄭語祝融後八姓已姓顧
箋云顧已姓也哀二十一年左傳公及齊侯邾子于盟于今山東曹州府范縣東南有顧城漢書古今
人表作鼓○鄭語昆吾爲夏伯已姓昆吾同姓顧昆吾是也昆吾國即衛帝丘帝顓頊之虛夏后相亦居
之相爲寒浞子澆所滅而少康邑諸綸是衛本相都夏道乃茲乎在許地是也或謂昆吾遷許在封衛後至湯伐時昆吾曾居
許乃在先也昭十二年左傳昆吾舊許是宅服注云昆吾居
之後則昆吾居衛在後而居許是也今直隸大名府開州州治是其地○書序伊尹
相湯伐桀升自陑遂與桀戰于鳴條之野湯既勝夏欲
遷其社不可夏師敗績湯遂從之遂伐三朡俘厥寶玉
湯歸自夏至于大坰湯既黜夏命復歸于亳孔傳以爲
桀都安邑後儒皆依孔說臣瓚注漢書地理志云吳起
對魏武侯曰爺夏桀之居左河濟右大華伊闕在其南
羊腸在其北河南城爲偪之又周書度邑篇曰武王問
大公曰吾將因有夏之居南望過于三塗北瞻望于有

河有夏之居即河南是也近儒金鶚考水經伊闕中至洛陽縣南北入於洛洛水東過洛陽縣南又東北過鞏縣東又北入于河國語伊洛竭而夏亡則桀時事也以爲桀都在今洛陽縣之一證奚案夏商之際昆吾最强盛顧在其東豕韋在其西而俱在漢東都界內連屬密邇湯伐韋顧鈤其與黨而昆吾已成孤國之形斷非望西南而征許州也湯爲諸侯時居南亳即今河南歸德府附郭商邱縣地書疏載或說陳留平邱縣有鳴條亭即今河南開封府陳留縣地洛陽在商邱之西北必徑陳留陳留當即古桀都之西郊也湯自商邱舉師桀必自洛陽出兵相迎故於陳留交戰書序云邱舉師桀于鳴條之野猶武王與紂戰于坶之野耳夏本紀以爲桀走鳴條非實錄也湯雖戰勝桀國未亡故序云遷社不可也桀因敗績而走定陶定陶故三嬀國故序云湯從之伐三嬀也開州在定陶北擊桴相聞昆吾與桀已亡湯歸商邱即天子位故序

爰在中葉有震且業（傳）葉世也業危也允也天子降予卿士實維阿衡實左右商王（傳）阿衡伊尹也左右助也

（疏）葉從葉聲葉從世聲故葉世同訓震動也業猶業業危也義與此同中世殷之前世也殷武業業正義云孟子云湯以七十里契爲上公當爲大國過百里湯之前世有君衰弱土地減削故至於湯時止有七十里耳案此即中世震危之義也○經傳多言伊尹少言阿衡故傳以伊尹釋阿衡也說文伊下云殷聖人阿衡說本毛傳漢書王莽傳伊尹爲阿衡周公爲大宰采伊尹周公稱號加公爲宰衡位上公此與箋合阿衡爲官名則伊尹或爲氏墨子楚辭竝云伊尹名摯爾雅左右亮也助與亮同義書序云召公爲保周公爲師相成王爲左右書大傳云堯爲天子舜爲左右又云小師取小學之賢者登之大學之賢者登之天子以爲左右竝與所以異於祫者功臣皆祭也

殷武祀高宗也（疏）詩中始終敘高宗法成湯之事功亦祀高宗之樂歌也

撻彼殷武奮伐荊楚采入其阻裒荊之旅（傳）撻疾意也

殷武殷王武丁也荊楚荊州之楚國也采深裒聚也有截其所湯孫之緒（疏）古滑泰字作達讀如撻撻達也與疾義相近釋文引韓詩撻達也撻卽達達卽撻之假借字毛韓意同高宗都亳殷則稱殷撻伐則稱武故傳謂殷武爲殷王武丁也云荊楚荊州之楚國也者荊州名楚國名詩中或稱荊或稱楚一也莊十年穀梁傳荊者楚也聖人立必後至天子踢必先公羊傳楚有王者則後服無王者則先叛武丁先世荊楚叛殷至此乃疾伐之也○采卽深之假借字毛韓同義用三家若闕宮字從鼜商訓突深也本毛又网部罙下引詩罙入其阻本三家箋云罙冒也鄭於字同毛而義用三家從戴商之例罙式反釋文面規反誤也也裒卽抔字說見常棣篇傳云聚者有係聚之義旅衆也常武傳所謂詰其君而弔其民也所兵所也截治緒業也湯雖戰勝桀國未亡故序云遷社不可也桀因敗績而走定陶故三嬀國故序云湯從之伐三嬀也開州在定陶北擊桴相聞昆吾與桀已亡湯歸商邱即天子位故序云湯之孫故曰湯孫首章言武丁伐業本其

意於烈祖成湯也下文因追敘成湯之業

維女荊楚居國南鄉（傳）鄉所也爰有成湯自彼氐羌莫敢不來享莫敢不來王曰商是常（疏）居猶其也鄉所采也芑同夏小正傳云鄉者何也鄉其居也是所與居同義○上言荊楚下言氐羌互詞皆謂成湯時也呂覽異用篇云湯見祝網者置四面收其三面置其一面漢南之國聞之曰湯之德及禽獸矣四十國歸之新書匈奴篇亦云湯祝網而漢陰降案漢南之國卽荊楚也漢書匡衡傳言成湯懷鬼方也氐羌方遠方也氐羌面方最遠之國湯懷鬼方則國方遠傳鬼方以安諸夏後漢書西羌傳武丁征西戎鬼方三年乃克故其詩曰自彼氐羌莫敢不來王范曄謂易既濟高宗所伐鬼方即詩之氐羌李注文選楊雄趙充國頌引世本注云鬼方方於漢則先零戎先零亦爲西零羌臨羌北塞外有鬼方爲西戎倭海鹽池莽曰鹽羌卽今甘肅青海地此鬼方之證賈捐之傳亦云武丁地而不過氐羌此就三家詩注說武丁亦有事於氐羌也海內經汲冢古文及孔晁注

逸周書王會篇竝謂氏羌爲一種唯呂覽義賞篇氏羌之民其虜也高誘云氏與羌二種夷民案高說是也漢書地理志金城郡臨羌破羌隴西郡羌道氏道廣漢郡甸氏道剛氏道蜀郡湔氏道又西南夷傳夜郎邛都莋都拄馳白馬皆氐類也蓋自秦隴之西北連匈奴若今鞏昌蘭州臨洮河州岷州皆古西羌所居青海之羌其一也而秦隴之西南近巴蜀若今階州以西至松潘廳古西氐所居羌在古雍州西北氐在雍州西南漢時去古未遠其分郡縣畫然而不亂氐種實近禹貢梁州之域殷之九州幷梁於雍故詩以氐羌竝言之○周語云賓服者享荒服者王時享終王先王之制也商者湯有天下之號

天命多辟設都于禹之績歲事來辟勿予禍適稼穡匪解（傳）辟君適過也（疏）上章立訓王肅讀來辟猶來王也承辟君湯同箋云來辟猶來王也承上章立訓王肅讀來辟爲那辟之辟非傳義○適讀爲謫北門傳謫責也說文謫罰也桓十八年左傳注謫遣也義竝相近釋文引韓詩適數也數當讀如左傳數吳不德之數毛韓訓相近適訓過禍亦過也禍適猶譴責也勿予譴責者中庸云送往迎來

嘉善而矜不能所以柔遠人也稼穡匪解箋謂敕以勸民稼穡非可解倦臣工篇諸侯助祭遣於廟其詩云嗟保介維莫之春亦又何求如何新畬即此意也

天命降監下民有嚴不僭不濫不敢怠遑命于下國封建厥福（傳）嚴敬也不僭不濫賞不僭刑不濫也（疏）節南山傳監視也嚴讀爲儼爾雅儼敬也荀子儒效篇嚴嚴乎其能敬己也楊倞注嚴或爲儼傳云敬者言天之命在視下民湯於是敬天之命以施愛於下民也○抑傳云僭差也襄二十六年左傳聲子曰善爲國者賞不僭而刑不濫賞僭則懼及淫人刑濫則懼及善人若不幸而過寧僭無濫與其失善寧其利淫無善人則國從之商頌有之曰不僭不濫不敢怠遑命于下國封建厥福此案詩言不僭不濫左傳以獲天福也文王受命以多福皆渾括命于下國封建厥福二句之辭後漢書黃瓊傳云詩詠成湯之不怠遑遑

商邑翼翼四方之極（傳）商邑京師也（疏）傳謂商邑猶周之京師白虎通義京師篇夏曰夏邑殷曰商邑周曰京師說文邑國也商邑即商國爲邦畿內四方爲邦畿外民勞惠此中國以綏四方傳中國京師也四方諸夏也文義正同李賢後漢書注引韓詩文翼翼盛也左思魏都賦翼翼京室翼翼亦盛大之義極中也中土中也商邑翼翼四方之極言成湯都亳宅四方之中以箸聲靈之盛大也詩述閟載後漢書樊準傳後魏書甄琛傳白帖七十六兩引韓詩及荀悅漢紀元帝紀載匡衡疏引齊詩竝云京邑翼翼四方是則鄭箋兼用三家義○生民傳赫赫顯也重言曰赫赫有聲傳濯大也重言曰濯濯保安也此成湯所以建至治之子孫漢書匡衡疏引詩而釋之云後生後世所生之子孫化異俗而懷鬼方也案自二章至五章皆美湯之伐國都亳末章頌高宗與首章相應

陟彼景山松柏丸丸是斷是遷方斲是虔松桷有梴旅楹有閑（傳）丸丸易直也遷徙虔敬也梴長貌旅陳也寢成孔安（傳）寢路寢也（疏）文選洛神賦陵景山李善注稱七里攷今河南偃師縣有緱氏城縣南二十里有景山即此詩之景山也昭四年左傳云商湯有景亳之命蓋商都曰景山在緱氏縣南亳湯都名亦稱景亳楚語云殷武丁能詩詠陟彼景山此即自河而徂亳也說文丸圜也易直者圜之意○遷訓徙是斷是遷言斷景山松柏遷徙而涉渭以取厲鍛也虔與劉徙義相近傳云敬者撰下文寢立訓廟作廟翼翼之以供材用猶之公劉徙豳而作邑也虔爲敬猶翼翼爲敬也方斲是虔者言或斲爲桷或斲爲桷皆持事能敬也白帖松柏類引詩作梴段氏說梴即梴之俗字說文木部引詩作梴淺人羼入者也手部引傳亦云旅陳也堂高數仞則寢題數尺故云長皃也旅讀爲臚臚之初筵傳云旅陳也逸周書作雒篇乃位五宮咸有旅楹孔注旅列也陳

與列同義明堂位刮楹旅楹皆明堂之制文選魏都賦旅楹閑列注引韓詩章句云閑大也○傳釋寢爲路寢謂宮傳路寢正寢也桓譚新論云商人謂路寢爲重屋漢書五行志云前堂曰大廟中央曰大室屋其上重屋者也考工記殷人重屋周人明堂然則重屋明堂大廟大室路寢正寢皆異名而同實者也殷路寢大廟爲成湯大廟其南堂爲明堂魯路寢大廟爲周公大廟其南堂亦如天子明堂故魯頌僖公嘗宮室必修治路寢兩詩之義正同大祭大饗于此告朔行政亦于此故蔡邕明堂月令論謂此爲大教之宮矣孔子三朝記少閒篇云成湯受天命咸合諸侯作八政命于總章服禹功以修舜緒爲副于天粒食之民昭然明視民明教通于四海海之外肅慎北發渠搜氐羌來服成湯既崩殷德小破二十有二世乃有武丁卽位開先祖之府取其明法以爲君臣上下之節殷民更服近者說遠者至粒食之民昭然明視惠棟明堂大道錄謂祖祖府卽明堂天府是也案三朝記言武丁開祖府詩言高宗築路寢正是一事與此篇詩意亦正脗合孔甚也寢成孔安言路寢既成而甚安也近說遠至所謂甚安也

卷三十終

三代同文而不同音古韻書久亡六書諧聲韻書之權輿也詩三百篇韻書之經緯也大毛公生周季去古近作故訓傳與三百篇韻甚諧也由韻以知音因音以求義奠之作爲詩疏也明其義也而詩音之釋惡可已也詩用古文故多通假傳義顯著者識之以讀字猶漢人讀爲之例也傳義隱略者表之以本義字猶漢人訓詁字代之例也又有但取乎音以正其讀曰音某字曰音如某字此猶雙聲疊韻之紐也同韻而侈斂焉音之變也異韻而輕重焉音之轉也南北之殊也古今之變也一字而數義也數義有數音也執古音不兼通今音不可與言音也泥今音而反昧古音不可與言詩也詩音之釋惡可已也撰毛詩音依詩四始分作四卷陳奠釋

國風

周南

關雎關古音管今浙西人如此讀經典釋文云雎依字公悉置序於眾篇之首與韓嬰詩序同**后妃**妃配同今音芳非反同部之音變也**風之始也**風凡聲古風化風動無二音如下文風風于田桑桑馬桑桑黃詁訓中多有此例化虛也虛也繙衣序善善之功大叔古音有正無變又無輕重緩急之異志古文識**比**釋文必寐反興平聲沈重許飢反雅雅禮記繙衣引尚書君牙集韻收魚韻頌容其本義作容經假借作頌凡經傳字即用本義字著明之後放此**是以關雎**句關雎篇名非**淑**淑同俶今字**窈窕**窈音如幺說文云窕讀若挑俗作**荇菜**荇作莕說文**芼之**芼現說文現擇也**鍾**酒鍾經典鍾作鐘鼓字多假鍾爲之**樂之**樂音洛樂平聲與芼韻漆消諧韻段氏六書音均表云第二部樂篇裔綽較虐謔藥昭悚貌教韓奕到韻段氏六書音均表云第三部樂篇裔綽較虐謔藥昭悚貌敎

字匹配音轉相通流求諸聲同部凡詁訓每於雙聲疊韻雙聲得之同部疊韻也異部雙聲也不知音者不可與言學芣苢其古今字謂之虌音較鍾鼓之樂樂禮也葛覃之覃案覃潭皆在侵韻漢末尚如此讀滁濯流灌之灌音如白石則可以歸句施傳讀移凡本義字見於傳者著明曰讀後放此也聲多聲同在戈歌部毛詩施韓詩作延又作延曼解入元寒聲轉義殊矣中谷從此灌樛皆音飢鳳雨出東卷阿同莫莫平入通用刈釋文作艾韓詩經韻讀云刈取也案今本疑從韓改毛毛詩皆以艾爲刈字寬緩不知本義字無由識矣凡古人用字實緩俗詁訓有轉注有假俗詁轉注其假俗以轉注如穀戴禮禮記繒衣作射爲假俗大聲讀如穀

濩鑊濩假俗鑊本義字俗作蔟一本作最後人改加口耳寧宣同父母母古音如某與否韻在十六部敏拇敦音變同一母聲每在海韻悔晦在隊韻厚韻然以古諸聲諸之則同諧聲者必同部此古今音變之異傳煩辱辱古祇作耨後並同移移之移禾氾移謂禾之茂盛茂盛貌古祇作皃搏黍搏音博黍音釋文云俗作蒸一本作最黍以爲取字才句反副禕副讀如福禄之福禕富召南傳曰禕嘉也爾雅釋文云本又作褘褘褕翟也褕音逾褘音輝褕翟王后之服注禕衣謂畫翬雉之被首飾也禕韋聲音輝矣此古今之音轉也頃筐頃古傾字古祇作匡筐古音如某卷耳卷音權釋文以爲卷舒之卷說文以爲膠葛之葛葛覃之葛葛藟之葛皆音古達反葛屨之葛音丁古亂反

段氏玉裁詩傳小箋云凡經典然否字古祇作不後人改加口耳寧宣同父母母古音如某與否韻在十六部敏拇敦音變同一母聲每在海韻悔晦在隊韻厚韻然以古諸聲諸之則同諧聲者必同部此古今音變之異傳煩辱辱海古字俗用移移之移禾氾移謂禾之茂盛茂盛貌古祇作皃搏黍搏音博黍音釋文云俗作蒸一本作最後並同薄言往愬薄迫也迫近也往愬往訴也愬告也薄言往愬逢彼之怒逢遇也怒謂之被首飾也被音皮義同彼此也逢彼之怒猶言逢此之怒也薄言往愬逢彼之怒猶言薄言往愬逢此之怒也薄言往愬逢彼之怒猶言薄言往愬逢此之怒也薄言往愬逢彼之怒猶言薄言往愬

宋其劉音頡釋文作擷之撝
秸 結反 **傳非一辭** 小箋云辭當作詞說文作
頡 一字胡結
馬昜 說文昜篆文作暘古文假借字 **懷妊** 宋本作任是 **扱衽**
蕢 郭云力媚反案禮記檀弓下蕢 **駒** 一作騶與 **傳上竦**
泭 作桴音孚 **篠也** 兼會意 **汝墳** 坊 **伐** 茷字从此
枚 音微幹曰枚之微弱者也 **怒** 韓詩作惥叔同尤幽部 **調飢** 調
肆 槃 **遐棄** 說文棄古文作弃今唯左傳作弃讀入聲 **潦** 力召反
鎖 音交 **秣** 末聲 **方** 古舫字邶鄘同 **翹翹** 堯聲 **錙** 音
泳 隸變作濚 **永** 古羕字 **漢廣** 古廣炗通用 **休思** 作息休與
扱衽 小箋云扱當作翕 **休** 息也 **揖** 一音集 **楫** 檝
檝 舟楫 **檝** 楫 **檝** 檝 **檝** 檝 **檝** 檝 **檝** 檝
檝 檝 **檝** 檝

詩透迤它聲也
聲皆柱戈麻部
革音急五緘徐音城說文作賦
行可從迹從如字迹者道也
傳數小箋云讀數罟之數下同
緝殷古繫字徐所侧反
殷其雷之殷讀夏小正殷其有聲順道也
殷音隱雷籀文雷字
勸以義也釋文云本或無以字下句始有
不遑古祇作皇後竝同
傳息止同部古詩標有梅案許叔重據毛詩作標於文下引詩以證其同音通假之例爻乎小切梅韓詩作楳古作某與終南
寘三音人參之參
墓門梅枏異木古讀如此
今忝皆从及平入同聲
小星嘒彗聲曲禮策彗雖酔反雲漢嘒同
寔讀是寔是同聲寔實
鼛耶聲不同
鼓今聲
禰周聲
傳五噣爾雅噣謂之椓史記律書作涿讀若觸
鼛耶耶皆尤祃古祇
皛部而音殊
禪作單
江有汜已聲
美滕朕聲
遹音敵俗嫡
江
沱池別
悔悔之悔伯兮十月之交之癘風雨蕩之晦虐
音一
音二十六
合之鎛終南尸鳩四月之梅鮮餐嚶卯之詩洄水江漢玄鳥之海甫田生民之敏竝柱之部古同諧聲則用韻必同
其嘯說文作歊白華同音如蕭
傳水枝音波作岐者非
野有
茅之臣古文作茚苗
苞包上聲之飽皎葉之炮皆與缶同平聲則讀如孚
樸樕樸爾雅釋文作樸僕聲浮如春秋包或羞說文作樕樕音速蠻韻字與久切
樸樕純音如屯
脫脫兌聲脫悅吠爲韻吠古音如芟
純束純音諄禮記檀弓注奪或爲兌入聲兌聲
感古撼字
有扶說文帗帨帥一字帥率同聲
尨邦釋文反
傳裹果聲
絜清絜俗作潔清沈音淨
誘道
同部
舒徐同部
何彼襛矣襛音醲韓詩作茙音戎
車服車釋文韋昭曰古皆音尺
奢反後漢以來始有居音
唐棣棣隸聲釋文云字林大內反常棣同
曷盍如曷旦盍旦作
釣勺聲
緡昏聲武巾切俗作緡
傳戎戎古茙字
杉當作
多嘯切音之變也
伊讀維音
之轉

疏
適齊矣適音王事適我之適
緡綸同部綸侖聲爾雅釋草綸似綸古頊反音之轉也
騶虞漢書東方朔傳騶牙
傳數小箋云讀數罟之數下同
純被純同奄大也
苗讀古音出胡鼓
鼓古音
豵子聲徐
牝扶从反
發發發聲
五豝古音捕平聲
五豵容反
傳鼓蕢同部
魚部今入麻
家魚部今入麻
柏舟汎凡聲
耿耿說文耿炷省聲
隱於謹微我同部與非
教
游遊俗作
匪鑒匪者眠此
寇讀是寇是同聲寇實
憩朔聲
怒上聲高注呂覽十一
棣棣
茹音如俱烝民同集
藘韻入語茹忍與切
愬
逮不可選算與轉卷韻轉從專聲摹亦卷聲六書音均表弟十四部元寒桓刪山仙三百篇皆用平
悄悄肖聲
閔文聲豰豳
傷俗徐音茂常棣字
靜竫凡安靜竫作
辟
音一
音二十七
古擗字禮言擗踊
摽音左傳無不摽之摽
迭韓詩作戴音秩
傳徹徹音轍與耿同柱庚部
度
也古量度法
儼然儼釋文本或作嚴
拊心音撫釋文拊
緑衣黃裏
黃裳尚聲
女所治女如字治平聲玉篇除之切
俾無說俾古祇作卑沈必履反說
閒色閒今
傳
尤聲里
淒釋文七
如反
實獲實當作寔今本毛詩寔多作實或依韓詩改
傳
餱音侯
燕燕
箋池叠韻說文佚池字
野予聲如與
頡頏吉亢雙聲凡亢聲字皆平
佇
去聲
燕古祇作宁釋文作竚俗作貯古宁同箸如朝宁即朝箸齊風讀平
南說文
塞淵聲音因周禮媪作媼
淵塞當作寮先則切淵眉
愼文作窅窈見書堯典
勖聲音茂
勖從力冒
俗作勗集韻五十候莫候切不收勖字
三燭類篇勖勗爲二字矣釋文凶玉反今音非古音
傳乞俗作氣
玄鳥同
將行同部傳
凡八見
戴嬀嬀爲
日月逝折聲
古讀故
寧不寧與寧不同說文寧願謂也从
嬀爲陳姓之始
癙當作
實

丂盧聲凡訓徐音安者不同義顧古讀如朽是以倘書段敢爲好上聲與冒報韻冒如茂報如褒不速當作逋同部蠱韻胡何雙聲終風悔慢嫚笑集韻類篇皆仍其誤見說文竹部注浪音湯悼綽罩倬皆卓音如逃躉聲古音在豪故蘆賚字通暱壹聲憙顯釋文作恚不應與暱韻鴞字也暱暱暱說文引作壇壇傳跲也跲當作趺擊鼓用兵江云楊文仲將古將帥鍠與諻同僭老手韻與洵魯語洵溺變韓詩作夐呼縣反則由眞轉入元音同濆古作賁蕡之棘變音四泉水載馳竝與悠南行杭音同凡唐韻字今轉入庚韻孫子仲中聲與宋送古平今多變去不我與讀於說文宋讀若以音與爰从爻于聲故爰與于竝爲語詞噩匕聲契闊蟲韻契同說音語說之說悅近鞫釋文如此作鶋之棘變御冬御字下同濆音武夫濆濆之濆服字讀如逼生民同救之救求聲武王踐阼記不可救也與游韻能不我能音如而鄭注易屯卦而讀能音如瑾薳毋氏古氏是通劬勮蟲韻同瞶暱字古音在豪部睹睹說文無睹字傳須也須下當有從字須字下同須音相俞反傳長養長音丁丈反育長音以招人過招招音翹長幼非是傳須也須下當有從字須字下同須音相俞反傳長養長音丁丈反育長音以招人過招招音翹長幼非是

妻平聲今音娶泮判招招蘇林注漢書五行志以招人過招音翹郝注爾雅云卬語之變耳須古貲字傳劬七月傳蚤古祖字聲同渡作度膝卬郭注爾雅云卬賒也淫泆佚音逸大昕云說文昕讀若希段注當作斮音如七漬音毗大昕云說文微二韻之合散撒聲隸作散失其音矣號召蟲韻北山同谷風谷小雅釋文谷音穀寵勉雙聲三家作蓫封封聲今吳人音轉密勿鄭注考工記云棻古文舒是也今俗作茶字入麻韻蓱音頻弁同它篇皆燕用假偕字如弟韓蓼蕭泥弟與薺韻螓蝝指載驅濟瀰陟岵偕叔常棣韓蓼蕭泥豈旱鹿濟行葦爾几韻六書音均表以此二章遲遲畿爲脂部平聲薺弟爲脂部上聲又五章愔韻周禮酒正注云糟音聲與菹相似依音於豈反上聲鞫覆育毒爲尤部入聲一章同部平上入分收若此類者多湜湜是聲如提止作沚非肩肩音俗作屑芬聲苟句古口反聲釋文閱悅何亾亾與遄韻今音轉作無甸奠雙聲禮記作扶服故詩中作服字讀如逼生民同救之救求聲武王踐阼記不可救也與游韻能不我能音如而鄭注易屯卦而讀能音如瑾薳毋氏古氏是通劬勮蟲韻同瞶暱字古音在豪部睹睹說文無睹字傳須也須下當有從字須字下同須音相俞反傳長養長音丁丈反育長音以招人過招招音翹長幼非是

袞說文云袞俗作袖
傳曼延从艸俞
愉樂愉音它人不是愉之愉
不能稱音不稱其服之稱
簡兮簡音閒兮音傒之傒
泠官泠俗冷作伶
俟俟韓詩厜厜吳戶聲同
儺古管侖切
翟凡躍遢濯皆翟聲今
渥赭鄭注考工記渥赭謂
陋
渥讀縮人渥赭之渥今左傳作
榱
榱與桀
隰同柾侵部
傳祭有臭
芬爾雅作蒿令需不同部詳唐風
翟闇寺煇劉昌宗音運翟俗字作狄寺同侍
泉水悠泌
于嵩音悦段
輝胞
輝音渾
胞音包
有臭从丌田聲田敷勿切干旄臭釋文必寐反
聊卯聲
沛與濟水別
禰泥
音十

韓詩埤說文遰讀若逝釋文市
肥泉肥古
不瑕遐
北
門殷殷古慇
窶當作寠平聲空婁者寠之假俗字
我鞮良聲今
適方言
埤與鵧同
謫字俗趙注孟子作適音楠
敦音如追與遺催韻采芑
遺音左傳一矢以
摧說文作催
傳鄉陰鄉古嚮字不分平去
沮釋文古
侯反
道从首首亦
醜禮記學記醜類
中蕳釋文古
墻有茨次聲
公子頑元聲春秋鄭伯髡原
埽帚聲山有樞釋
君子偕老笄升聲今
笄音古兮
象服象古
豫字
宎
雨雪雨音于上下曰
瀌瀌說文無
只且釋文子餘反
嗟聲
霏說文
靜女姝說文作嫋古
俟俟後
燮古儀字
搔音禮記瘙不
搔敢搔之搔
踟躕說文無踟躕心部之簉箸足部之踶
彤管古彤彤一字
燁韓詩之鵲鵲廣雅之路路竝同

庸國庸邑名今作鄘
柏舟其姜釋文共音恭
蚤早七月作叕
髡說文髮也
我儀儀義我古音如俄
它釋文天
天只眞同部
涼作亮
兩髦髦毛聲說文髮或作髟毛
髧
髧音悼
髦
髦音冒
愿匿聲音諭語修慝之慝
傳匹音好匹之匹下同
矢誓雙聲
靡無雙聲
瑕音胡
鄋衰今唯周
可說悅下同
箸于
箸音宁
于音吁
盱音虛
異音羽計切異痓合音
匪韋聲說悱箋云當作說見悱
奭夷聲作說釋
洵溱聲
且異
女匪音非女如字篇中四女字皆如字
傳法度法今唯周禮用濾字
新臺而要之要古作
翟凡躍遢濯皆翟聲今作著者非
要大窳縣上黨沾縣大窳谷顏師古曰窳即古要字也音一遙反
泚泚與瀰韻小雅車攻柴與欽韻故段氏收脂部漢人俱以此
瀰瀰說文作
燕婉燕同宴婉宛聲
鑣鑣盛韻釋文古文如斯合韻泚瀰字六書音均表云凡與今韻異部
鮮
鮮息淺
逝折聲與害韻十畝之閒之絀悉棘之輩渴括抑之舌逝竝用入聲
泲音濟
泲音秋
迅疾迅俗作駛
不凝今俗作
碍字
盛施雙聲
二子乘舟景古憬
養養恙
洒讀峻古面與先聲通如率面作率先
浼浼免聲如澠
姎禮古文腆作姎此姎腆一聲也
離禮麗不合者古合韻也
離
離音力智
禮
禮音盧啓
音十三

庸國庸邑名今作鄘
柏舟其姜釋文共音恭
蚤早七月作叕
髡說文髮也
我儀儀義我古音如俄
它釋文天
天只天人韻先眞同部
涼作亮
兩髦髦毛聲說文髮或作髟毛
髧
髧音悼
髦
髦音冒
愿匿聲音諭語修慝之慝
傳匹音好匹之匹下同
矢誓雙聲
靡無雙聲
瑕音胡
鄋衰今唯周
可說悅下同
箸于
箸音宁
于音吁
盱音虛
異音羽計切異痓合音
匪韋聲說悱箋云當作說見悱
奭夷聲作說釋
洵溱聲
且異
女匪音非女如字篇中四女字皆如字
傳法度法今唯周禮用濾字
新臺而要之要古作
翟凡躍遢濯皆翟聲今作著者非
要大窳縣上黨沾縣大窳谷顏師古曰窳即古要字也音一遙反
泚泚與瀰韻小雅車攻柴與欽韻故段氏收脂部漢人俱以此
瀰瀰說文作
燕婉燕同宴婉宛聲
鑣鑣盛韻釋文古文如斯合韻泚瀰字六書音均表云凡與今韻異部
鮮
鮮息淺
逝折聲與害韻十畝之閒之絀悉棘之輩渴括抑之舌逝竝用入聲
泲音濟
泲音秋
迅疾迅俗作駛
不凝今俗作
碍字
盛施雙聲
二子乘舟景古憬
養養恙
洒讀峻古面與先聲通如率面作率先
浼浼免聲如澠
姎禮古文腆作姎此姎腆一聲也
離禮麗不合者古合韻也
離
離音力智
禮
禮音盧啓

人聲或从髟眞聲古人眞同部**鬈**說文作髮與秋韻也聲爲合韻**琼**眞聲**揣**讀若**哲**从白折聲而天同而讀如下而帝**瑳兮**作瑽瑳注字**綴**今之**紲絆**紲同褻也說文衶讀若**媛**平聲韓詩作援**傳編**

髮編音**衡笄**衡同**榆翟**釋文作**闕翟**闕者屈之假俗也高注淮南屈讀如**秋雞**無尾屈之**丹穀**釋文尸**綍之靡者**靡古本作**秩秩**有平聲**無禮儀**古本作義後人以義爲仁義字去聲不知洪範不**僭**古威義作義平聲唐玄宗不知有平聲**遵**王之義讀俄其**訛**讀久矣下同

于旄干古竿字旄**子子**遺之子子**之人**是凡之讀是同訓放此**不知命**阿韓奕江漢皆用平**相鼠**古祇

紕比聲禮記玉藻注**紕紕**讀如埤益之埤**予**音與墓門思予鴟鴞予正月予讀平**告**音覺古音也今兼入号韻齊南山既**告**反

施命施音**造命**造作**能說**如字**誄**作讄說文仁古文作耒从干聲**傳鬻**反**三千**古音如仁左傳佞夫公羊春秋作季夫佞聲季千聲又說文仁古文作忎从千聲**傳**

替聲用古文毛傳亦當作謂周禮小宗伯注引論語誄曰說文讄聲今唯遣音能作謂語作謂**蝝螟**蝝蠕螟卽虹之合聲入聲說文**碩人頎**斤聲考工記鄭康成讀頎爲懇**邢侯**邢开聲玉篇**譚公**雅爾

崇朝崇當作踵侯人同**終**終**父母**段云母本音莊一部蝝以韻雨此古合韻也**乃如**

淇奧古隩字釋文一音烏報反**綠竹**蒲北反**猗猗**阿**匪**斐**瑳**

菉竹蒲北反**猗猗**阿**匪**斐**瑳**

淇奧古隩字釋文一音烏報反**綠

賈 卯聲 如茂 切音一

頓丘 古音欺左傳僖十五年釋文作墟音同與甚反 垙垣 音詭相 連連 與淵通 淇若 淇綠省作沃 甚甚 耽耽 虐虐 聲音云易林恆之中字鄉 漸車 釋文漸子廉反 不爽 與合韻 隕 員聲音云與門叶損亦員聲 遠兄弟父母 遠袁聲今有上去二音俗本作父母兄弟不入韻 瑾 胡承珙音 泉原 今作源原隰字古作 邍唯見崗禮 左 音佐 竹竿籩籩 籩翟當作翟古字通 傳境毀 支脂同 賄財 部 鵂鳩 釋文鵂音休 隋 俗作 傳長而殺 綱色界反 榷舟 榷當作擢 芄蘭 芄從丸聲丸蘭疊韻 支 古音祇 佩 釋文或玉佩作者非 觿 音攜左瑳字 韘 音射合韻 遬遬 俗字釋文作速速亦速之隸變音幽 檜 集韻十四泰 槍 太云槍或作枪 傳戍守 守古音狩 甲 得義矣匡謬正俗不以 得切說 堊 馬融說 詳疏 堊案可見至賈同部漢人如此 泮 阪作畔 旦旦 說文 悬平聲齊甫田 傳 傳 匪風讀入聲 墮

古音欺左傳僖十五年釋文作墟音同與甚反 垙垣 音詭相 連連 與淵通 淇若 淇綠省作沃 甚甚 耽耽 虐虐 聲音云易林恆之中字鄉 漸車 釋文漸子廉反 不爽 與合韻 隕 員聲音云與門叶損亦員聲 遠兄弟父母 遠袁聲今有上去二音俗本作父母兄弟不入韻 瑾 胡承珙音 泉原 今作源原隰字古作 邍唯見崗禮 左 音佐 竹竿籩籩 籩翟當作翟古字通 傳境毀 支脂同 賄財 部 鵂鳩 釋文鵂音休 隋 俗作 傳長而殺 綱色界反 榷舟 榷當作擢 芄蘭 芄從丸聲丸蘭疊韻 支 古音祇 佩 釋文佩从巿聲 觿 音攜左瑳字 韘 音射合韻 遬遬 俗字釋文作速速亦速之隸變音幽 檜 集韻十四泰 槍 太云槍或作枪 傳戍守 守古音狩 甲 得義矣匡謬正俗不以 得切說 堊 馬融說 詳疏 堊案可見至賈同部漢人如此 泮 阪作畔 旦旦 說文 悬平聲齊甫田 傳 傳 匪風讀入聲 墮

古音欺左傳僖十五年釋文作墟音同與甚反 垙垣 音詭相 連連 與淵通 淇若 淇綠省作沃 甚甚 耽耽 虐虐 聲音云易林恆之中字鄉 漸車 釋文漸子廉反 不爽 與合韻 隕 員聲音云與門叶損亦員聲 遠兄弟父母 遠袁聲今有上去二音俗本作父母兄弟不入韻 瑾 胡承珙音 泉原 今作源原隰字古作 邍唯見崗禮 左 音佐 竹竿籩籩 籩翟當作翟古字通 傳境毀 支脂同 賄財 部 鵂鳩 釋文鵂音休 隋 俗作 傳長而殺 綱色界反 榷舟 榷當作擢 芄蘭 芄從丸聲丸蘭疊韻 支 古音祇 佩 釋文佩从巿聲 觿 音攜左瑳字 韘 音射合韻 遬遬 俗字釋文作速速亦速之隸變音幽 檜 集韻十四泰 槍 太云槍或作枪 傳戍守 守古音狩 甲 得義矣匡謬正俗不以 得切說 堊 馬融說 詳疏 堊案可見至賈同部漢人如此 泮 阪作畔 旦旦 說文 悬平聲齊甫田 傳 傳 匪風讀入聲 墮

古枝字 佩 釋文云依字或玉傞作者非 觿 許規反 能 音而下同 悸 韓詩萃古李李 摧摧 說文 遬遬 同聲也遂悸皆入聲故禮以遂爲拾 韘 韋葉聲葉聲亦葉聲 甲 讀狎徐音胡甲反於音 滌滌 俗字釋文作滌滌亦攸之隸變音幽 槍 集韻十四泰 傳戍守 守古音狩 甲 得義矣匡謬正俗不以 得切說 堊 馬融說 詳疏 堊案可見至賈同部漢人如此 泮 阪作畔 旦旦 說文 悬平聲齊甫田 傳 傳 匪風讀入聲 墮

切後放此說文會詞之舒也徐鉉昨棱切則誤讀如層矣集韻十七登徂棱切下引說文踵徐之誤 刀 俗作 崇朝 崇同終朝夕朝廟無二音漢人每用晁字 伯 鄭注檀弓云殷之州長曰伯 膏 平聲古 涸 音如山有蓲之蓲 前驅 音如 偈 說文 殳 从又几聲几殊司馬法作 礙 說文 礙 从石疑聲 禮記 禮記上大夫計於同國適者 禮 音徒歷反今音都歷反者非也 泉泉 說文泉 有狐而多昏 句 綏綏 夕齊南山同 有狐 孤字 瓊 夐聲古音如 瓜瓞 瓞同 瓜 孤字 瓊 夐聲古音如 瓜瓞 瓞同 瓜 孤字 瓊 夐聲古音如

古枝字 佩 釋文云依字從人 觿 許規反 能 音而下同 悸 韓詩萃古李李 摧摧 說文 遬遬 同聲也遂悸皆入聲故禮以遂爲拾 韘 韋葉聲葉聲亦葉聲 甲 讀狎徐音胡甲反於音 滌滌 俗字釋文作滌滌亦攸之隸變音幽 槍 集韻十四泰 傳戍守 守古音狩 甲 得義矣匡謬正俗不以 得切說 堊 馬融說 詳疏 堊案可見至賈同部漢人如此 泮 阪作畔 旦旦 說文 悬平聲齊甫田 傳 傳 匪風讀入聲 墮

古枝字 佩 釋文云依字從人 觿 許規反 能 音而下同 悸 韓詩萃古李李 摧摧 說文 遬遬 同聲也遂悸皆入聲故禮以遂爲拾 韘 韋葉聲葉聲亦葉聲 甲 讀狎徐音胡甲反於音 滌滌 俗字釋文作滌滌亦攸之隸變音幽 槍 集韻十四泰 傳戍守 守古音狩 甲 得義矣匡謬正俗不以 得切說 堊 馬融說 詳疏 堊案可見至賈同部漢人如此 泮 阪作畔 旦旦 說文 悬平聲齊甫田 傳 傳 匪風讀入聲 墮

修 條 攸聲條獻下章 獻 凡肅聲蕭聲 不淑 俶與椒聊之椒 淑 俶叔聲椒說文 遬遬 同聲也遂悸皆入聲故禮以遂爲拾 韘 韋葉聲葉聲亦葉聲 甲 讀狎徐音胡甲反於音 滌滌 俗字釋文作滌滌亦攸之隸變音幽 槍 集韻十四泰 傳戍守 守古音狩 甲 得義矣匡謬正俗不以 得切說 堊 馬融說 詳疏 堊案可見至賈同部漢人如此 泮 阪作畔 旦旦 說文 悬平聲齊甫田 傳 傳 匪風讀入聲 墮

修 條 攸聲條獻下章 獻 凡肅聲蕭聲 不淑 俶與椒聊之椒 淑 俶叔聲椒說文 何嗟 胡承珙云嗟當作 傳 傳 遬遬 同聲也遂悸皆入聲故禮以遂爲拾 韘 韋葉聲葉聲亦葉聲 甲 讀狎徐音胡甲反於音 滌滌 俗字釋文作滌滌亦攸之隸變音幽 槍 集韻十四泰 傳戍守 守古音狩 甲 得義矣匡謬正俗不以 得切說 堊 馬融說 詳疏 堊案可見至賈同部漢人如此 泮 阪作畔 旦旦 說文 悬平聲齊甫田 傳 傳 匪風讀入聲 墮

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

王國 王王城也劉向列女傳孽嬖篇云平王之後周與諸侯無異此語爲鄭譜張本 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚 泰離顚覆 雙聲 彷徨 疊韻 廱廱 玉篇廱同 蒼天 蒼古字 穗 采同 昊天 昊讀 昊天 昊者昃之訛變古音 昊天 昊如咎伯與受謚

亦音遲淮南說瑪字**檻檻**俗作檻音藍**毳衣**說文羣旨若春麥爲遲之毳周禮小宗伯注今南陽名穿地爲毳聲如腐脃之脃此芮切**毳毳**毳毛也**毳**說文作毳此芮切**瑞**雙聲說文作瑞讀如**瞂**釋文本作幓**傳雖**雖雖雖音惟**蘧之初生**蘧當作蘧音汝墳蘧**丘中有麻**古劉字**子嗟**差聲**將其來施**施讀如拖古本經當作其將來施與麻嗟韻顏之推家訓從重施非也將其孔正義作其將不誤下章同**施**此用雖字釋經此詩玖讀若芑李玖爲韻木瓜或从石豹爾雅多小石磝多大石礐郝**玖**久聲說文引此詩玖子玖爲韻木瓜豹爾雅多小石磝多大石礐郝懿行義疏云磝礐釋文或作磽磽郭五交反**瑤**雙聲得義**瑤**說文作瑤讀如**瞂**釋文本作幓**傳雖**雖雖雖音惟**蘧之初生**蘧當作蘧音汝墳蘧**丘中有麻**古劉字**子嗟**差聲**將其來施**施讀如拖古本經當作其將來施與麻嗟韻顏之推家訓從重施非也將其孔正義作其將不誤下章同**施**此用雖字釋經此詩玖讀若芑李玖爲韻木瓜**瑤**說文作瑤讀如**瞂**釋文本作幓**傳雖**雖雖雖音惟**蘧之初生**蘧當作蘧音汝墳蘧**丘中有麻**古劉字**子嗟**差聲**將其來施**施讀如拖古本經當作其將來施與麻嗟韻顏之推家訓從重施非也將其孔正義作其將不誤下章同**施**此用雖字釋經此詩玖讀若芑李玖爲韻木瓜

緇衣緇菑聲釋文側基反**善善之功**下善義實上善義虛有其善而善之曰善猶有其惡惡之曰惡惡古無四聲之別何休注公羊已有讀伐長言短言之語矣**敝**古獘字**獘**釋文七旦反與**館**館韻古**蔀**席聲**傳獘也**獘七安反釋文作嬖蘇尊反音義皆非也**將仲子祭仲**祭邑名說文有鄑字**畏**音威與懷同**樹檀**檀亶聲與展通用

壇單亶韻憚說文作儃音闡漢書地理志遼東無慮縣古醫無閭地踐讀同聲茹憚亶韻憚說文作儃音闡漢書地理志遼東無慮縣古醫無閭地踐讀町音町畽之町畽町音同聲茅蒐茅矛聲蒐韻

亦參聲

傳愈癒子矜學校廢此校字捗下學校在世亂後則陸所據本無校字定本無校字校而衍釋文出作稅

校沈音敎子佩佩平聲渭陽思韻

闕音缺門觀也所以縣象魏傳弦之弦俗作瑿釋文作厶巾反硬奠聲琨釋文匹妙反薄結反

爲此音分別

揚之水終鮮鄨說文作蘇說見

迋讀誑傳流漂釋文匹遙反古無漂音其說文本作剽

出其東門縞衣縞高聲綦巾說文綦或綠字其聲廣韻七志云鼻匹遙反古無漂音

闉闍闉音因闍音都釋文本作闍云闉闍九廁之奢切徐邈讀此卽釋文本作闍

娛虞亦作虞

野有蔓草蔓俗曼字音萬

零露零正義作靈剛反

漙與團同

邂逅邂雙聲逅遘構也平聲韓詩作遘

漙漙零露漙漙釋文作瀼瀼徐乃亂反

婉兮孌兮婉孌當作解遍釋文引方言云凡卒相見謂之奕奕吐合韻入聲

季女斯饑季女玉篇作夕思佳切

五兩字古編綏委聲釋文誰反

雙古音所江反慢字從此

南山綏

方之日履謂古祇作達

東方未明鄭注夏官云挈讀如絜髮之絜顚倒雙聲倒古祇作到

召古詔字

晞昕

樊圃樊梯聲讀如樊遲圃蔬圃甫聲瞿瞿眼

方之日履謂古祇作達

東方未明鄭注夏官云挈讀如絜髮之絜顚倒雙聲倒古祇作到

召古詔字

晞昕

樊圃樊梯聲讀如樊遲圃蔬圃甫聲瞿瞿眼

說文云躍讀若章句又云趯讀若劬之委

傳柔脆之木說文脆从肉絶省聲此芮也

南山綏

從獵之獵與躐通種之種說見七月

甫田無田此田卽畋字

莠說文

從衡從由東幽音轉而通

媒某聲

傳衡獵之用蘇古祇作執無蘇藝字

從獵之躐與躐通種之種說見七月

甫田無田此田卽畋字

莠說文

從衡從由東幽音轉而通

媒某聲

傳衡獵之用蘇古祇作執無蘇藝字

雞鳴警戒警與儆同

蒼蠅蠅聲明古音如芒

夢說文夢讀若萌斯千正月夢皆平聲

無見惡於夫人惡音

庶子憎當作無庶子憎于憎憎曾聲

傳纚笄纚縱音

無見惡於夫人惡音

庶子憎當作無庶子憎于憎憎曾聲

傳纚笄纚縱音

並拼

兩肩豜亦作豜豜韓詩姥音

偎權偎姥同

還說文還疾也讀若還茗還與還同

猶釋文乃乃反案曾詩作獫假俗字

並拼

兩肩豜亦作豜豜韓詩姥音

偎權偎姥同

還說文還疾也讀若還茗還與還同

猶釋文乃乃反案曾詩作獫假俗字

著唐韻四聲正同宁今通俗作

尚之尚與通

瑩音古瑛

東

著唐韻四聲正同宁今通俗作

尚之尚與通

瑩音古瑛

東

音鄭讀鍾音釋文偲讀才

敝笏鷖卽鷾字與雲韻鷾與唯唯沈養水反故唯

戴驅無禮義故句與文姜洼句

薄音如

簟第簟第聲

薄迫

鄘號入聲釋文作鞹

瀰瀰釋文作爾

滔滔

音權

音鄭讀鍾音釋文偲讀才

敝笏鷖卽鷾字與雲韻鷾與唯唯沈養水反故唯

戴驅無禮義故句與文姜洼句

薄音如

簟第簟第聲

薄迫

鄘號入聲釋文作鞹

瀰瀰釋文作爾

滔滔

遠亦可養水反也

遺

鄭讀與儦敖合近

儦儦麃麃聲

傳彷徉彷音

無

遠亦可養水反也

遺

鄭讀與儦敖合近

儦儦麃麃聲

傳彷徉彷音

無

葛屨褊扁聲陘陘釋文云依字應作紃

糾糾聲

摻摻

陝蓋字林作陝本說文也

提提禮記檀弓吉事欲其折折爾鄭注引詩提提作褆褆假俗字

褊陘雙聲

葛屨褊扁聲陘陘釋文云依字應作紃

糾糾聲

摻摻

陝蓋字林作陝本說文也

提提禮記檀弓吉事欲其折折爾鄭注引詩提提作褆褆假俗字

褊陘雙聲

纖讀如纖

襜

纖讀如纖

襜

囊提掔輒提讀此提與掔掃剌韻也

左辟古邂字

刺

囊提掔輒提讀此提與掔掃剌韻也

左辟古邂字

刺

音一

音二

音三

音四

音五

音六

音七

音八

音九

傳繚繚與糾同部纖纖說文作纖攕攕藻澣衣等篇言
褧也小箋云褧當是本作要澣人加衣耳如禮記玉
藻衣服皆作要　汾沮洳汾音文水名沮洳墨韻
族讀屬傳漸洳漸音潛漸車帷裳之漸水舄釋文音昔
此古音　園有桃殽古音行路之行　公行音
胡如字　荂盍聲傳棘棗從二束棘己力切棗子皓切
音義俱異故七月棗與稻韻　何其如字　陟岵音
怙父曰嗟予子絕句下章子同　上尚之豈合聲宋
季子弟同　旆苓與然豈韻　屺釋文音起必偕偕壯
旨韻唐韻四聲正云古惟有上聲並無平聲　傳無耆寐耆
卽嗜字　十畝之閒閑閑閒釋文作　泄泄音
誰　伐檀坎坎魯詩作欿欿易習坎京作欿欿徐音苦感反
干干斥之省凡河干干字放此　漣猗漣連
聲猗音乞周禮巾車連乘皆有貝飾故從貝傳檀
車所以逐禽也　碩鼠貫女貫徐音古亂反

囷廩字當作从此音宦凡音家多循義以爲音詩正作宦
永釋文作咏音詠歌也此非毛義　魏國　唐國
悉蠕雙聲悉俗作蟋蟀說文作蠨蛸歲聿與日通　莪
兌詳天作瞿瞿禮記玉藻視容瞿瞿　傳奏奏沈九
具反　聿遂聿述也釋文紀躅躅躅躅踧踧聲怡之
怡音與休韻　除去同同部　山有樞樞魯詩作蓲
同區聲古讀如邱　婁摟以世同部　愉愉鄭改愉
反　栲栲說文作槁若櫟　杻杻字讀如狃　渝讀渭異
部之假　子有衣裳子有衣裳釋文云絕句非　寺人
寺古侍字　令伯同　八十曰耋人當作的

有杕之杜噬逝說文逝折聲讀若誓　道周周也還
傳噬逮同部　周曲葛生蘞說文蘞斂也或蔹字
亾此音論語亾而爲有之亾　角枕尤聲　粲衣
同部　葛屨葛生蒙楚楚茨言言笑晏晏

碩鼠貫女徐貫古亂反　顧於六反　爰於釋文作奧

綢繆綢繆音稠繆音謬　束楚楚楚木名一方邡一曲曲
沮洳墨韻　一方邡一曲之曲古比反下同　無衣天子之使
使從吏聲古音所吏反　秦風　車鄰鄰釋文又作轔
轔　阪與苕儼韻易　隰桑隰桑有阿其葉有沃
阿於何反　阿於何反　有杕之杜有杕之杜釋文杕本或作夷狄字
案此卽顏元孫所謂杜土聲湑湑音胥疎　有杕之杜有杕之杜
釋文杕本又作棣河北本杕作狄誤也杕大聲特計切杜
土聲　葛生蒙楚蒙楚說文蒙或作蓁　葛生蒙楚蒙楚
說文蒙或作蓁　葛生蒙楚蒙楚說文蒙或作蓁　采苓采苓
首陽之巔首陽之巔釋文巔本或作顛　采苓采苓首陽之
下首陽之下　采苓采苓首陽之東首陽之東　采苓采苓首陽之
北首陽之北　車舝舝釋文舝本又作轄　舝集韻音戛
大車舝舝毳衣如菼豈不爾思畏子不奔
舝舝毳衣如菼豈不爾思畏子不奔　舝舝毳衣如菼豈不爾思畏子不奔
舝舝毳衣如菼豈不爾思畏子不奔　秦仲始大釋文云絕句
或連下句非　秦仲始大　秦仲始大　秦仲始大

秦國　車鄰鄰釋文又作轔轔　秦仲始大釋文云絕句
韓詩作伶　駟驖孔阜駟驖孔阜釋文驖本或作的
駟驖孔阜駟驖孔阜　駟驖孔阜駟驖孔阜　駟驖孔阜駟驖孔阜

以爲閑字輔音德稍切況與叫近反此
鬱鑣鬱古作鬱鑣應聲
獫獫獫

柄斯石有黃其濱傳斯害矣噦其噎矣秩秩斯干灼灼其華斯其聲同故義同此也段氏於它部有合韻而支之都不相亂合韻**夫也**禮記郊特牲注云夫或爲傳案夫傳聲通**有梅**三家詩作棘與首章同**鴞**號聲**訊之**當依廣韻作諗告也沈旋音梓**訊予**注作諗**思予**聲同**鴟**號聲與碩鼫鴞正月谷風四月同**防有鵲巢邛**工聲如窮小晏巧言同**荍**音舟饒音**侮**聲**予美**韓詩作娓聲同**甕**聲**鷮**蕘音五歷反**惕惕**說文惕或从悐**傳唐堂塗**堂當作嗷**佼人**佼音姣**窈糾**盩也糾聲**月出皎**釋文作皦**皎**音**僚**釋文作劉**懰**力久反**憂受**舋聲**慅**如漊**照**昭聲**燎**當爲**夭紹**舋韻**慘**與照燎紹韻**株林從夏南**夏古音如**匪**音**說**脫**駟**釋文作騵沈云駟後人改之案騵與株合韻**下泉冽**作洌非**浸**淫**根**釋文作騵徐音艮案根說文或作**涔**

易玄反**枕**音耽耽**傳夫渠**鄭風夫作扶**悾悾**淮南覽冥注悾讀左傳嫛人嫻姶之姶**檜國**檜同鄶**羔裘如膏**平聲此與曜悼韻下同**曜**與燿通**傳動**古斷字**素冠棘**讀忌棘亟棘本義字棘假僭字**欒欒**樊聲**博博**文選賦注作摶摶**韓奕**聲**蘊結**雙聲蘊唐石經初刻作菀**隰桑**傳說文桑蠶食葉者**阿那**柔美貌**猗儺**雙聲如於那骨醜之轡字**衍衍**于聲易漸曰**衎衎**飲食衎衎**檜風**匪讀非**偈**韓詩作揭**怛怛**引詩中心憚兮憚與發揭同脂部**風雨**匪讀非**偈**韓詩作揭**怛怛**引詩中心憚兮憚與發揭同脂部**風雨**下同**瀟瀟**說文作**膚**雨聲**喈喈**和聲**既夷既喜**古音尺志反**喜**故鄭讀饎也**倉庚**倉音千剛反**鳴鴈**說文作**鴈**今作**雁**

幽國幽山名邠邑名漢人幽邠通用**七月流火**江云音毀案聲轉如娓**鴈發**聲隸俗作膚聲古文詩字說文作犟**栗烈**栗列聲同**褐**曷聲**耘**說文作耡或作**鎒**己台聲同**無衣無褐**褐毳衣也釋文作毾等**豈**古音尺志反**始**讀始故雨無正始與仕使子友韻**崔葦**崔當作萑葦當作蓋**萑葦**雙聲蘆唐石經初刻作菰**淠淠**說文作**渒**渒**檝楫**檝音捷楫音接**檝楫**雙聲**舟楫**舟音支**檝**說文作**楫**楫音接**檝**說文作**楫**楫音接**檝**說文作**楫**楫音接

正月 小雅正聲 王烈祖穆嘗言此篇爲說詳離騷 黃離爾雅 豫畜古蓄字

播 古文播从番聲則播古讀加番番瓠葉矣 播楚辭九歌 人種藝之已久今穆穆芳椒兮成堂 穆說文穆禾也从禾从彡彡古文飾也 穆段云與麥合韻讀如力閟宮同 綯 音淘 稼 音古 穡 古作嗇 經典多作納也 重 古種字 重禾過作重是重穆之字禾過作種音同 納禾稼 納古文作內杜子春云內當爲納杜以古文納也 納爲句中韻 茶與樗又俗作荼 古文作荼 剝 支釋文反 壽 音如燾 壺 音胡 有苴杖 茶 音舒 荼 音徒 古文假借字 周禮鍾師納夏故書納作內 內古文納字 亟 音棘 古文作亟 亟 音去吏反 古文作吏 亟 音丑吏反 古文作吏 亟 音力置反 古文作吏 亟 音七賜反 古文作吏 亟 音七四反 古文作吏 亟 音七利反 古文作吏 亟 音七志反 古文作吏 亟 音七智反 古文作吏 亟 音七寺反 古文作吏 亟 音七恣反 古文作吏 亟 音七二反 古文作吏 亟 音七位

小雅

鹿鳴之什

鹿鳴 筐篚 古作匡匪 呦呦 釋文呦幽音 莩 平聲 示我 示鄭作寘此支眞韻之理非毛義 蒿 釋文呼毛反 視 鄭注禮記曲禮云視作眡今之示字周禮作眡恍 恍當作佻 是傚 平聲角弓與教棣韻 敖 五羔反作傲者非 芩 今聲釋文其炎反 湛 嫉亦甚聲常棣之初筵同 傳莽 曾釗以莽爲莽之字譌音萍 鼓 說文或字作鼜去刃切藝蓺莪有牡鼓 愉 釋文他侯反 四牡 侯遲 皇煌讀 騤 音葵 盬 古聲 嘽嘽 三家詩作疹疹案單聲之字音多若漢書地理志之鄲縣孟康音多也鄲音丁佐此皆寒歌二部相近 駱 音洛洛本又作雒雒作雒追切廣韻思允切則以雒隹爲一字 將父 將讀若鏘下同 騤騤 葵聲 翩翩 扁聲 騑騑 音非 翰 音幹 如林 烝 之也 徒 衆也 騏 音奇 馵 音專 四騏 騏國語作萃 翼翼 翼與當王疆信南山明皇王皇煌讀 駪駪 音所臻 征夫 征古音蒸 每 每與雖同 捷 勝也 豈不 豈古作幾 懷 歸 音回 每 每與雖同 諮 謀也 諏 音騶 周 周與舟流求同 爰 爰與于曰同 咨 音資 度 音鐸 詢 音荀 芻 音初 蕘 音饒 采 采與菜同 薄 薄與迫同 言 言與焉同 還 音旋 鹿 鹿與麓同 原 原與源同 隰 隰與濕同 皋 皋與澤同 鶴 鳴 鳴與名同 九皋 皋與澤同 渚 渚與煮同 沚 音止 萚 音託 它 音陀 錯 錯與厝同 攻 攻與礱同 玉 玉與琢同 琢 琢與斲同 磨 磨與礲同 鶴 鳴 鳴與名同 皋 皋與澤同 魚 魚與漁同 潛 潛與涵同 在 在與察同 渚 渚與煮同 或 或與域同 樂 樂與洛同 園 園與圓同 檀 檀與亶同 穀 穀與轂同 萬 萬與邁同 億 億與意同 及 及與汲同 庶 庶與恕同 幾 幾與冀同 遐 遐與瑕同 棄 棄與弃同 爾 爾與邇同 音 音與陰同 聲 聲與聲同 相 相與湘同 和 和與龢同 鳴 鳴與名同 高 高與皋同 岡 岡與崗同 梧 梧與吾同 桐 桐與同同 生 生與笙同 朝 朝與潮同 陽 陽與揚同 菶 音奉 萋 平聲 雝 雝與雍同 喈 音皆 喈 喈與諧同 凰 凰與皇同 竹 竹與篤同 實 實與寔同 滿 滿與漫同 堂 堂與唐同 酌 酌與勺同 彼 彼與匪同 兕 兕與似同 觥 觥與光同 維 維與惟同 以 以與已同 永 永與羕同 保 保與褓同 之 之與志同 屏 屏與摒同 之 之與志同 翰 翰與幹同 之 之與志同 固 固與故同 之 之與志同 則 則與賊同 百 百與伯同 福 福與逼同 如 如與而同 茨 茨與資同 梁 梁與良同 其 其與基同 絜 絜與契同 爾 爾與邇同 牲 牲與生同 以 以與已同 享 平聲 祀 祀與巳同 孝 孝與考同 享 平聲 先 先與薦同 王 王與匡同 君 君與均同 子 子與慈同 萬 萬與邁同 年 年與寧同 介 介與丐同 爾 爾與邇同 景 景與憬同 福 福與逼同 如 如與而同 南 南與男同 山 山與仙同 壽 壽與受同 考 考與巧同 不 不與否同 騫 騫與愆同 如 如與而同 松 松與容同 柏 柏與迫同 有 有與以同 鬱 鬱與屈同 爾 爾與邇同 俾 俾與比同 增 增與曾同 爾 爾與邇同 純 純與屯同 嘏 嘏與古同 天 天與鴈同 保 保與褓同 定 定與鴈同 爾 爾與邇同 以 以與已同 莫 莫與暮同 爾 爾與邇同 猶 猶與由同 作 作與詛同 爾 爾與邇同 矛 矛與茅同 戟 戟與格同 爾 爾與邇同 干 干與扞同 爾 爾與邇同 戈 戈與過同 壁 壁與璧同 爾 爾與邇同 純 純與屯同 嘏 嘏與古同 爾 爾與邇同 常 常與裳同 爾 爾與邇同 許 許與所同 爾 爾與邇同 承 承與烝同 天 天與鴈同 之 之與志同 慶 慶與羌同 中 中與仲同 心 心與新同 貺 貺與況同 爾 爾與邇同 新 新與薪同 成 成與誠同 亦 亦與奕同 保 保與褓同 之 之與志同 吉 吉與結同 蠲 蠲與圭同 爲 爲與譌同 饎 音熾 是 是與寔同 用 用與庸同 孝 孝與考同 享 平聲 禴 音藥 祠 祠與辭同 烝 之也 嘗 王疆信南山明皇王皇煌讀 君 君與均同 子 子與慈同 萬 萬與邁同 壽 壽與受同 無 無與蕪同 疆 疆與薑同 維 維與惟同 其 其與基同 何 何與荷同 之 之與志同 福 福與逼同 之 之與志同 自 自與恣同 天 天與鴈同 申 申與神同 之 之與志

南有嘉魚之什　十三

南有嘉魚罩罩　卓聲
汕汕　山聲
雛　釋文本又作隹
又思　又與右同形
弓釋文右音
壹宿　壹專也
南山　又
傳篧　竹角切或作篧
樂　巢聲
有臺　音胎
茅　作薹
枸　句耳見山
枸有樞　枸音胎
杻　見山
遲不　遲音胡下同
枸　句耳
棣　聲
者　
傳夫須　雙聲
柔相近
枸　雙聲
作樻
由儀　讀
如攸
蓼蕭　音六
蓼　音了
譽　華
譽處　音豫
宜
壽豈　豈平聲
豈反此今
音也
濃濃　音醲
露　湛
露斯　湛釋文
作零
革　鞗俗
革文勒字
朱芒韓
奕載見同
湛露　湛釋文
直減反古
文鞗字革
古
厭厭　說文
作懕
令儀　古威儀
傳私　正義
燕燕　

獲　臧
傳旄丘　古作
流眾
杕杜　
晥　
是也
杕杜晥晥　
晥　韓詩
大東同
幃幃　韓詩
作鞙鞙
佩也
鼎期逝不至
韻幅與詩同
近　
段
段云本音
在十三部合
韻俗讀入
敦　
聲
敦韻遒摧
宋芒焞韻
雷威碩人
頎韻衣
薜　
音
薜茷之
音柳與酒
閒句作
韻
鷮　
鷮音
鷮　
古祇
作沙
鷮　
鷮音
鷮　
說文
鷮或鷸字
鷮　
雙聲
鷮楊　
同部
傳鬲歷　
聲
鷮楊　
同部
其雄　
雄音
篇之
丛下同
時　
上聲
民與
祀悔既醉
與有韻
文王與
舊韻
上聲
士此與
子蕩
生
隰桑　
桑
隰桑有阿　
阿
阿　
說文
作陽
猗　
猗
猗儺其枝　
儺
儺　
弭
隰桑　
桑
隰桑有阿　
阿
阿　
說文
作陽
猗　
猗
猗儺其枝　
儺
儺　
弭
陭　
同也
說文陭階
次也
選注引
聲類曰
陭隴也
隰桑　
桑
隰桑有阿　
阿
阿　
說文
作陽
猗　
猗
猗儺其枝　
儺
儺　
弭
隱　
隱
隱憂　
憂
憂　
音
憂
隱　
隱
隱憂　
憂
憂　
音
憂
隱　
隱
隱憂　
憂
憂　
音
憂

柴 髀高注云髀讀水漬物之漬有肉曰尚此聲義同 部埤與伎韻 譬 作非驚 大庖 禮記王制庖今之廚也釋文庖本亦作厨 步交反案此音之轉古音如浮 有聞 釋文聞本亦作問 傳雒邑 雒東周水名與小雅宗周浸之洛別變維始於魏黃初元年詔見魏略 大艾草 艾卽 槭 皋 擊 釋文擊皆讀若系繫之繫 大綏 作緌 左膘 小箋云膘古字通 達屨 小箋云古今俗 右髃 郭音偶 射右耳本 此箋云射 左膘 作謅譀 雙聲俗 大綏 釋文 如標 如破 如音 蕭蕭 音修與悠悠為句中 白駒縶 縶讀若輊轂梁傳衛謂之轅轅之轅 貴 徐音戎義作至 致 志堂誤刻乎 依宋毛詩訂 穀 从木 穀聲 祈父 祈讀圻與畿同 爪牙 爪古音吾牙古音五加反 爪士 士讀如事 厎 厎職雉切作 巂 巂聲隸作雟 傳羌戎 正義作羌戎 金玉 毋毛詩作無 黃鳥于穀 穀从禾者不同 旋 還車于還之還 我行其野 蔓 說文無蔓字蔓卽莖也今俗作 斯干 溝澗之澗 秩秩 秩秩大也 猶 詩多 啍啍 釋文亦作諄諄 鴻雁之什 說文作 至于矜寡 矜釋文亦作鰥大田 矜人 段氏玉裁云矜人與鰥寡同義 弭 古 恤 釋文它 它山 古他字 鎈 厤反是也 節南山之什 節箋無南山二字

作麃段注云麃从匕聲讀扶沸反後人以鹿聲改其字作麃耳靈臺同 麃麃 當作麃說文麃从三鹿古音如薄故 祁 廣韻渠支切 傳 說文作伾 伾伾 徐音丕 鴻雁之什 說文雁鳥名 嗷嗷 說文作 嗸嗸 音敖 哀鳴也 嗷嗷 衆口愁也 嗸嗸 衆口讙也 嗷嗷 聲洋水同 朝 涼雉朝雊 鳴 雊 雄雉鳴 雊 聲 雊 古候反 鶴鳴于九皋 皋音如羔 于 于字 它山 它釋文它古他字 錯 厝故反是也 干 干通 作 吁 古本無于字 蓼蓼 古如蕭 旱麓 旱山名 麓 山足 榛 側巾反 楚 叢生荊也 瑟 瑟琴瑟 琴 琴禁也 鳳皇于飛 皇 煌煌 音如它 翽翽 翽當作翙翙 翙翙 衆飛聲 羽 羽翼 儀 儀匹 于 于往 于嗟 嗟 音磋 嗟 嗟歎聲 阜 阜大 音 音聲 音 音韻 音 音聲 音 音聲 音 音聲

節南山　節音截釋文徐音戩
家父　音甫
巖巖　作山頭非巖者
具　讀如俱
倓　讀如餌不字古瞻字
猗　音阿
薿薿　作嶷才何切
空　音如窮
弗仕　仕事下同
弗　音佛
勩　易釋文悉果反是勩則膺斯干箋芋如芋矣
庸　庸音如墉
訩　或字
成平　同部
邦　音封
傳猗長　養長
爲也　爲音于僞
均平　眞耕近音
弔至　同致

空窮　同部
訩訟　同部
正長　音長幼一字數義
正月　正平聲甘誓
以居　音諸

音二　七

也或謂秦人讀政而改正之說
愈愈　同庾庾
慘慘　下倭同
具曰　具俱讀
不局　段云合韻
踧踧　當作戚釋文云徐音征古音在脂之入夷遠之平聲
項領　段云項即洪之假借領故六書音均表以惠戾屆屬爲脂聲
茂　懋音
懌　擇音
作誦　平聲
訛　邦韻與
徹　撤
不戒　釋文王作臧案易繫韻居四聲正
仲允　古今人表作術元脂
師　古今人表作蛭
氏　邸古音如砥
惛　昏之譌字
電　申聲
皇父　甫

具　讀如俱
悛　美之譌不
嚴　作山頭非
家父　音甫
譴　責字從此
告凶　告漢書作鞫
爆爆　作曄
家　卒家俗作冢
卒　冢卒之譌
空　窮音如
弗仕　仕同
弗　音佛
傭　庸聲
詷　或字
維宇　古音如桴
橘　禹聲古音在三部
艷妻　艷豔入豔詩作豔
徹　不戒釋文王作臧案韻居四聲正
不時　亦平聲
是　是音
徹　撤
不　音
戒　音
仲允　古今人表作術元脂
師　古今人表作蛭
氏　邸古音如砥
皇父　甫

累　當作絫
蹟　蹟同部
月之交　交音侯
告凶　告漢書作鞫
爆爆　作曄
家　卒家俗作冢
卒　冢卒之譌
番　韓詩作繁漢書古今人表作皮元歌合韻
聚子　聚音趣
趨　趨雅有蹶父
氏　氏與紀宰右止里合韻
項　項段云合韻騁字桑扈合韻騁屏
抑　懿徐音噫鄭作抑說非毛義
不時　亦平聲
徹　撤
不　音
戒　音
仲允　古今人表作術元脂
師　古今人表作蛭
氏　邸古音如砥
皇父　甫

不　與令韻
駿　釋文或本作佛
不　音
徹　古之傳寫字
傳騰棄　同部
舍　讀除
渝　音輸小爰抑同三家作薰侖熏同諄
愆　音虧聲與寧雙聲義近
以居　音諸
里　音俚

累　當作絫
蹟　蹟同部
月之交　交音侯
告凶　告漢書作鞫
爆爆　作曄
家　卒家俗作冢
卒　冢卒之譌
番　韓詩作繁漢書古今人表作皮元歌合韻
聚子　聚音趣
趨　趨雅有蹶父
氏　氏與紀宰右止里合韻
項　項段云合韻騁字桑扈合韻騁屏
抑　懿徐音噫鄭作抑說非毛義
不時　亦平聲
徹　撤
不　音
戒　音
仲允　古今人表作術元脂
師　古今人表作蛭
氏　邸古音如砥
皇父　甫

悁　面切皇矣
不　與援岸韻
不徹　古之籍字
傳騰棄　同部
宮　同部
閟　
不　
駿　釋文音峻
旻天　定本作昊天
舍　讀除
渝　音輸小旻抑同三家作薰侖熏同諄
辭言　辭古音疑字
成不　文
鋪　痛韓詩作痛
周宗　左傳作宗周
勩　貴夷世反
訊　據作諫
扤　徐音
仇　
小旻　旻以閔字
敷　政左傳作敷
烇　禮記中庸作昭
慘慘　當作懆
旨酒　釋文

悁　面切皇矣
不　與援岸韻
不徹　古之籍字
傳騰棄　同部
宮　同部
閟　
不　
駿　釋文音峻
旻天　定本作昊天
舍　讀除
渝　音輸小旻抑同三家作薰侖熏同諄
辭言　辭古音疑字
成不　文
鋪　痛韓詩作痛
周宗　左傳作宗周
勩　貴夷世反
訊　據作諫
扤　徐音
仇　
小旻　旻以閔字
敷　政左傳作敷
烇　禮記中庸作昭
慘慘　當作懆
旨酒　釋文

悁　面切皇矣
不　與援岸韻
不徹　古之籍字
傳騰棄　同部
宮　同部
閟　
不　
駿　釋文音峻
旻天　定本作昊天
舍　讀除
渝　音輸小旻抑同三家作薰侖熏同諄
辭言　辭古音疑字
成不　文
鋪　痛韓詩作痛
周宗　左傳作宗周
勩　貴夷世反
訊　據作諫
扤　徐音
仇　
小旻　旻以閔字
敷　政左傳作敷
烇　禮記中庸作昭
慘慘　當作懆
旨酒　釋文

累　當作絫
蹟　蹟同部
月之交　交音侯
告凶　告漢書作鞫
爆爆　作曄
家　卒家俗作冢
卒　冢卒之譌
番　韓詩作繁漢書古今人表作皮元歌合韻
聚子　聚音趣
趨　趨雅有蹶父
氏　氏與紀宰右止里合韻
項　項段云合韻騁字桑扈合韻騁屏
抑　懿徐音噫鄭作抑說非毛義
不時　亦平聲
徹　撤
不　音
戒　音
仲允　古今人表作術元脂
師　古今人表作蛭
氏　邸古音如砥
皇父　甫

悁　面切皇矣
不　與援岸韻
不徹　古之籍字
傳騰棄　同部
宮　同部
閟　
不　
駿　釋文音峻
旻天　定本作昊天
舍　讀除
渝　音輸小旻抑同三家作薰侖熏同諄
辭言　辭古音疑字
成不　文
鋪　痛韓詩作痛
周宗　左傳作宗周
勩　貴夷世反
訊　據作諫
扤　徐音
仇　
小旻　旻以閔字
敷　政左傳作敷
烇　禮記中庸作昭
慘慘　當作懆
旨酒　釋文

累　當作絫
蹟　蹟同部
蜮　列女傳作蛫字
譖譖　敖同部
月之交　交音侯
告凶　告漢書作鞫
爆爆　作曄
家　卒家俗作冢
卒　冢卒之譌
番　韓詩作繁漢書古今人表作皮元歌合韻
聚子　聚音趣
趨　趨雅有蹶父
氏　氏與紀宰右止里合韻
項　項段云合韻騁字桑扈合韻騁屏
抑　懿徐音噫鄭作抑說非毛義
不時　亦平聲
徹　撤
不　音
戒　音
仲允　古今人表作術元脂
師　古今人表作蛭
氏　邸古音如砥
皇父　甫

悁　面切皇矣
不　與援岸韻
不徹　古之籍字
傳騰棄　同部
宮　同部
閟　
不　
駿　釋文音峻
旻天　定本作昊天
舍　讀除
渝　音輸小旻抑同三家作薰侖熏同諄
辭言　辭古音疑字
成不　文
鋪　痛韓詩作痛
周宗　左傳作宗周
勩　貴夷世反
訊　據作諫
扤　徐音
仇　
小旻　旻以閔字
敷　政左傳作敷
烇　禮記中庸作昭
慘慘　當作懆
旨酒　釋文

累　當作絫
蹟　蹟同部
蜮　列女傳作蛫字
譖譖　敖同部
月之交　交音侯
告凶　告漢書作鞫
爆爆　作曄
家　卒家俗作冢
卒　冢卒之譌
番　韓詩作繁漢書古今人表作皮元歌合韻
聚子　聚音趣
趨　趨雅有蹶父
氏　氏與紀宰右止里合韻
項　項段云合韻騁字桑扈合韻騁屏
抑　懿徐音噫鄭作抑說非毛義
不時　亦平聲
徹　撤
不　音
戒　音
仲允　古今人表作術元脂
師　古今人表作蛭
氏　邸古音如砥
皇父　甫

悁　面切皇矣
不　與援岸韻
不徹　古之籍字
傳騰棄　同部
宮　同部
閟　
不　
駿　釋文音峻
旻天　定本作昊天
舍　讀除
渝　音輸小旻抑同三家作薰侖熏同諄
辭言　辭古音疑字
成不　文
鋪　痛韓詩作痛
周宗　左傳作宗周
勩　貴夷世反
訊　據作諫
扤　徐音
仇　
小旻　旻以閔字
敷　政左傳作敷
烇　禮記中庸作昭
慘慘　當作懆
旨酒　釋文

也馮河作憑說文渭涉也
字富福不又讀螟蛉蜾蠃文作蠃蛉說
字辟僻潰遂同部馮陵同部小宛或
窓面讀如缶似嗣題題見玉篇眷令
段云合韻鳴征生左傳毋忝毋
忘古音同弗字墳竢岸犴韓詩
作犴傳骳骨聲與蒲盧也負持同
部竊脂廿古文疾聲以爲聲傳骳鵰
或从舟蒲盧疊韻中庸曰夫
政也者

同薪是薪疑浸譌亦可息亦當作不來古勑字案子來子服子來子試八句一韻而有平仄之分來音力與服韻作忮讀如忮徐音巨嬾反則字已作跂讀跂矣不可以服箱各本脫可字服同負啟明爾雅作長庚啟明皮聲與播聲古音同斗古科字沈音主易豐日中見斗孟作主古聲同簸相近生民同傳艾也艾同刈艾也故行葦斗與主韻吸合鄭箋皆訓艾為芟續說文古文續作賡賡即續也賡韻為庚聲大誤詳說文段注賡聲依賓之初筵箋則讀如續書咎繇謨乃賡載歌賡聲說文不以朋為諧聲依說文賡爽切亂也賡爽七亂踏蹈踏蹋皆俗作蹅蹅莫莫漢醻釋文作酢酢則今本作酢酢是也後同酢醻古本作酢醻言醻之初筵箋則讀如酢醻主人古文酢作酢猶酢醻特牲尸以酢主人酢醻又作交錯這邁酢醻禮特牲尸以酢主人酢醻又作交錯這邁酢醻禮特牲尸以酢主人酢醻又作交錯這邁酢醻禮

大田毓種之音種之種字作蕢茂也
方音如菊溥之意正字作種冥聲
阜今草行而草古草木作艸字矣
變字以韻則枉本韻合部同聲
膴段云假借為蟆說文引詩作蟆
也說文當作
夥夥盛雨雲興古本作雰雰是
齊穗惠私稅氏以漆雍州同音異字
雝州與雠雠豫州異
決決如盎聲段注云鄭所據亦異義
彼洛矣洛州川之平聲
瞻之脂之入利穗
說文从末聲段注云鄭所據亦異義
茅蒐字當作茹劉李周禮音妹此鄭作
莫佩切韻末諸經音莫介反者許
韓詩作棫樸音域
棫樸正義作域鄭音
域劉同
鞗革金飾也
鞗革正義作鞗鄭音
鞗革同
鑣馬銜也
鑣馬銜正義作鑣鄭音
鑣馬銜同
鞹鞃淺毛也
鞹鞃正義作鞹鞃鄭音
鞹鞃

綽綽 卓聲論語孟公綽釋文合韻瘧字音昌略反蕭尤同入
于己 音記 甌 音餌取合韻猱與木徽猷 入聲故段氏以淇屋燭覺配尤幽之入也文王有聲毖辣其欲禮記附音如僕與木合韻猱音奴交反
附 音如僕與木合韻猱音奴交反
徽猷 入聲故段氏以淇屋燭覺配尤幽之入也文王有聲毖辣其欲禮記
濃濃 古祕作應 見晛 韓詩作曄然皆叠韻連綿字 髦 音泄昭切
傳繼樂 音泄 饒 堯聲如譽 察 音如
孩童 通孩咳 猱 爾雅蝯作 蒈 釋文略反 菟柳蹈 釋文依鄭讀
刺衣服無常 胡承珙云衣衛 臺笠 無羊裘笠臺衰一語之轉國語曰簦笠相望于艾陵臺非笠也簦亦笠之類 撮 音如缺說見疏 綢 周禮鄉師故書作連 牛 古音如疑與哉韻絲衣與哉韻皆才聲音茲易 疶 音如 難 古儺字此以儺爲那與阿何合音 陽桑阿 猗 音如 白華英英 韓詩作泱泱 淒 釋文七
而厲 音如烈 卷髮 卷古髮字下同 菴 蔽也 簦亦笠之類 撮 音如缺說見疏 綢 周禮鄉師故書作連 牛 古音如疑與哉韻絲衣與哉韻皆才聲音茲易 疶 音如 難 古儺字此以儺爲那與阿何合音 陽桑阿 猗 音如 白華英英 韓詩作泱泱 淒 釋文七
傳燎 察 當作 炷竈 音主 鼈 音畢 遐不 遐與胡同 藏 釋文作臧不誤 白華英英 韓詩作泱泱 淒 釋文七
幽勘 音黝 膠 糾音 遐不 遐與胡同 藏 釋文作臧不誤 白華英英 韓詩作泱泱 淒 釋文七
龐聲 嘯歌 嘯釋文作歗 譙 依韓詩說文當作憔 焦聲 烘 徐音洪 燋 甚聲 懆 桑聲釋文七 遹 音聿
遹 以怖怖爲正字 鶖 楊之或字 有扁 音偏 瘨 唐石經從氏 遹 音聿
傳燎 察 當作 炷竈 音主 鼈 音畢 遐不 遐與胡同 藏 釋文作臧不誤 白華英英 韓詩作泱泱 淒 釋文七
石 磬字 卒 如字爲翠字 以 沒 與物通 白 音陌 鬲 音歷 月離 麗 陽沱 雙聲
縣蠻 雙聲 瓠葉 獻之 獻古音如虧正云列女傳音驅姬頌或亂音 酢 酬 傳炕火 炕當作抗 漸之 漸與權叶班固十八侯贊 自 歸與刊叶

大雅

文王之什

文王於昭於發聲音烏古音哀都切之於與央居切之於周秦漢時無魚模欲併之別讀是時平上通用**不時**音否此轉語也又音如門見鳧鷖篇**令聞**釋文作鬱分聲古讀徽今音尾者**令聞**釋文音如字問**哉**讀作枝**本支**作枝**貞**聲**於緝熙**於如字緝音如昱熙聲如熹二字雙聲**假**音古雅切**不易**古難易變易皆入聲**有鶩**防有鶩巢之惕正月之蜴皇矣之別皆从易諧聲

晉王

遏說文遏讀若桑蟲之蝎烏割切平聲段云春秋左傳僖四年繇藉臭韻**儀刑**儀當作義刑古型字**孚**禮記聘義注孚讀為浮**大明在上**平聲或作謎侵韻**忱**覃合韻**殷適**古娠字**挾**漢人作卻**摯**音至**曰嬪**釋文嬪音頻**身**古侁字**回**遹讀若就韓詩作就**初載**讀若哉**洽**作卻**倪天**倪音下徐音五奚反**右**釋文亦作佑**右**音尤**篤**竺釋文竺音篤**纘**音纂**女**音汝**躬**古肱字**厥**音其**載**讀若事**臭**讀若戒**駿**大學作峻**駿**音峻**假**音格**烝哉**烝音之**烝**音征**烝**音蒸**烝**音煮**烝**音諸**烝**音支**烝**音止**烝**音之**烝**音職**烝**音側**烝**音仄**烝**音阻**烝**音莊**烝**音子**烝**音資**烝**音即**烝**音節**烝**音將**烝**音子**烝**音精**烝**音津**烝**音晉**烝**音進**烝**音臻**烝**音侄**烝**音質**烝**音之**烝**音日**烝**音實**烝**音寔**烝**音是**烝**音承**烝**音丞**烝**音蒸**烝**音烝**烝**音征**烝**音正**烝**音貞**烝**音鄭**烝**音程**烝**音呈**烝**音成**烝**音城**烝**音盛**烝**音承**烝**音乘**烝**音繩**烝**音升**烝**音昇**烝**音陞**烝**音登**烝**音徵**烝**音澄**烝**音直**烝**音值**烝**音持**烝**音治**烝**音遲**烝**音墀**烝**音馳**烝**音池**烝**音豸**烝**音雉**烝**音稚**烝**音智**烝**音置**烝**音寘**烝**音地**烝**音利**烝**音至**烝**音志**烝**音記**烝**音吏**烝**音四**烝**音寺**烝**音嗣**烝**音自**烝**音漆**烝**音七**烝**音悉**烝**音息**烝**音相**烝**音思**烝**音詞**烝**音祠**烝**音辭**烝**音似**烝**音寺**烝**音士**烝**音事**烝**音仕**烝**音使**烝**音始**烝**音矢**烝**音屎**烝**音豕**烝**音式**烝**音試**烝**音識**烝**音志**烝**音意**烝**音億**烝**音憶**烝**音異**烝**音翼**烝**音弋**烝**音職**烝**音力**烝**音極**烝**音逼**烝**音福**烝**音北**烝**音墨**烝**音默**烝**音黑**烝**音國**烝**音或**烝**音域**烝**音閾**烝**音洫**烝**音恤**烝**音血**烝**音穴**烝**音決**烝**音厥**烝**音月**烝**音越**烝**音粵**烝**音曰**烝**音聿**烝**音筆**烝**音必**烝**音畢**烝**音卑**烝**音比**烝**音毗**烝**音匹**烝**音疋**烝**音必**烝**音密**烝**音蜜**烝**音彌**烝**音美**烝**音眉**烝**音綿**烝**音民**烝**音緡**烝**音旻**烝**音文**烝**音聞**烝**音問**烝**音無**烝**音武**烝**音侮**烝**音莫**烝**音模**烝**音謨**烝**音摸**烝**音膜**烝**音幕**烝**音慕**烝**音暮**烝**音募**烝**音墓**烝**音目**烝**音牧**烝**音木**烝**音沐**烝**音莫**烝**音蒙**烝**音冒**烝**音瞀**烝**音茂**烝**音貿**烝**音務**烝**音霧**烝**音侮**烝**音母**烝**音畝**烝**音每**烝**音美**烝**音亡**烝**音忘**烝**音望**烝**音方**烝**音芳**烝**音房**烝**音防**烝**音妨**烝**音放**烝**音倣**烝**音訪**烝**音紡**烝**音匪**烝**音斐**烝**音非**烝**音肥**烝**音飛**烝**音扉**烝**音沸**烝**音費**烝**音廢**烝**音吠**烝**音伐**烝**音罰**烝**音發**烝**音廢**烝**音方**烝**音芳**烝**音房**烝**音防**烝**音妨**烝**音放**烝**音倣**烝**音訪**烝**音紡**烝**音匪**烝**音斐**烝**音非**烝**音肥**烝**音飛**烝**音扉**烝**音沸**烝**音費**烝**音廢**烝**音吠**烝**音伐**烝**音罰**烝**音發**烝**音廢

駉二**駉**騅當作騅**騅**原聲**鷹**說文籀文作癡**涼**亮**肆**讀為**傳重也**重今江蘇有此遺語**識**古志字**磬**依韓詩是磬字**佐**古作左**不崇朝**崇同終**緜瓜**緜音如**瓞**音迭**沮漆**漆沮則不入韻**陶復**陶同掏復說文作窏**走馬**走玉篇作趣**率西**率同達西水經注引作先

止七月之穆麥抑之告則楚茨之敎當作備戒告皆弟一部與三部合用　敎擇　傳適妻禮記鄭注篠記上云適讀爲匹敵之敵此古音也爾雅釋詁曰敵當也　皇矣釋文一本無矣字　赫古音若三家郝　莫作瘼　耆古諸字　廓釋文作度如宅一作庶西矣　作柞屏古摒字　菑爾雅木相摩椳段注說文云椳即柳也　辟之省俗　槤段云本音在一部合韻　灌玉篇作槤　柳爾雅椳段注說文云椳即柳也　辟音闢　槤之音賴尾　剔段云剔解骨肉之省俗　棗聲柘毛詩漸漸赫赫詩漸漸沾石者同五部韋夜丁路兩　路鄭讀露　配釋文亦作妃　維此文音如緡　王各本作王季　貉莫韓詩舊貫之貫夷同彝　串夷串俗毋字音論語仍　克比音背禮記作毗　毗援毗叛即畔援　歆羨歆讀貪羨音聲貪今聲故　不恭恭當作共古供字凡毛詩敬恭字皆作恭靖共處字皆作　祖旅孟子作莒聲通　對遂讀　鮮原鮮音斯說文鱻聲讀若斯　安安音晏　類古禷字　言言音如　連連周禮鄉師鄭司農云連讀爲聲　鹹釋文古獫反泮水同　附耐段云本音在五部合韻附俌字　仡仡當作圪　肆音聲唐韻四聲正云大玄經更贊雖勿肆與刺節叶更測不可肆也與失叶　傳宅居同部宮同　栭如之切　橫何承天音匡　兄依太平御覽兵部各本作兄弟則失韻　鉤句聲　臨衝臨韓詩作隆衝當作衝音轒　鹹釋文古獲字林匹反　對配同部　悤匆悤匆聲　鉤梯音洟　鹹獲同部　忽滅同部　靈臺子來音如力與來歌來與棘同音易確乎之確故　於物於如字下於論於樂同音烏非也物刃聲　圄讀域古有或皆在職德部　鶩鶩與塙

字雖種作穜非一秎讀皮抔反踩米作踩黍非淅米淅音孟子接淅之淅葵如劣切傅火附傅同菹醢盍聲者盍之或字行彗敦說文摋呼改切遢奴禮切說文橆讀若棁段注依易釋文作昵橆昵聲同故詩爾與泥韻緝戢周禮注咠讀爲稼穡古音醢盛之隸變釋文他感反嘉殽嘉籩加脾臄或作骴說文作豚骨反字林作骨敦弓敦說文云五各反字林或作琱序賓禮記祭義卿大夫四十五也鎥既夕記作鏃均讀若序從序或爲豫台背台古鮐字背北聲字傳踧踖音主參亭古停字藪泉皃亦讀如姝矣亦入聲公劉篤竺沃反迺積如字裹果聲嚾讀若鮮舟古文朐不解葉鈔本釋文作匪解匪訓不故各本誤不解古懈字閟宮殷武元寒部顯顯禮記中庸作憲憲同在元寒部

說文歎或作欬苦管切 **自悉** 自古詣字

蕩之什

蕩蕩 爾雅作盪盪 **之辟** 沈云毛音埤益反 **多辟** 釋文又作僻 **諶** 說文作忱 **滔** 音土刀反 **慝** 音孟子以慝父母之慝 **對** 讀遂 **侯作** 如字 **咨** 音茲 **掊克** 掊讀伐 **以** 釋文或作訓 **穀** 梁祝吁卽州吁 **烋** 蟲韻說文繫傳作咆哮 **義** 讀宜 **從式** 古音如郎音變 **敷** 古音如孚 **政** 顧氏段氏孔氏段氏合韻 **于** 音虛 **靡不** 釋文一本靡作是 **承** 音烝 **愧** 作媿 **屋漏** 幄隔 **格** 洛 **虹** 工訌切 **話** 音戶 **民人** 作人民誤 **矣** 平聲 **度** 音託 **話** 當作詁 **玷** 說文作刮 **苟** 與讎報合韻 **共** 拱 **洒** 讀灑 **章** 彰 **遏** 說文遮也从辵曷聲 **厥** 居月切 **紹** 段云本音在二部與酒合韻 **辰告** 入聲與合韻 **慢** 古惰慢字 **彭亭** 蟲堰 **蝘** 古祇 **蜓** 當作蜒 **之世** 入聲 **無** 有平聲 **傻** 說文作 **拜** 徐補傳作悉 **稼穡** 稼釋文依篆作家下同非毛義 **恫** 釋文又作痛 **贊** 讀屬 **所瞻** 段云本音在八部合韻相臧 **牲牲** 音生 **谷** 鞫 **畏** 古音烏賄反 **忘** 古音巳與里喜韻 **迪** 音易 **艮** 馬遂之遂讀若易 **虙** 氏今隸變省作羲 **倉唇** 同部 **梗病** 同部 **唔** 古祇作邑 **雲漢仍叔** 古仍字陰 **爆爍** 古作暴韻

音如韜禮記釋文作韜古音最近此即異平同入之理**鏘鏘**釋文作將將薄與蒲通**臨菡**淄**韓奕**聲亦近**甸**徒人反與命韻**有倬**焯**虔共**讀若孫**脩章**修飾**金**文令聲相近長發有虔殷武是虔同共鄭讀恭非毛義**幹**案俗作幹**傳樊侯**樊楙聲**賦布**同部**薄姑**及杜緝部業捷杜狎業部**虔**古藍字**廉及**及杜緝部業**我儀**釋文古音西合音最近此即異平同入之理**鏘鏘**釋文作將將**傳樊侯**樊楙聲**賦布**同部**薄姑**及杜緝部業捷杜狎業部**虔**古藍字**廉及**及杜緝部業**我儀**釋文古音西合音最近此即異平同入之理**鏘鏘**釋文作將將**傳樊侯**樊楙聲**賦布**同部**薄姑**及杜緝部業捷杜狎業部**虔**古藍字**廉及**及杜緝部業**我儀**釋文古音西合音最近此即異平同入之理**鏘鏘**釋文作將將**傳樊侯**樊楙聲**賦布**同部**薄姑**及杜緝部業捷杜狎業部

厄當作尼尼即輗之古文說文尸部有厄隘也用此字與正月之莙不同釋文音束謌作束矣**屠**作屠說文屠刺殺羊也从屠者聲**魯**同魚**菽**菉馬置莖中實也鄭云實當作是**窒**一叙聲淮南子書注窒讀赫赫明明之赫**藉**與偕通**貔皮**釋文貔音毗禮記婢支反脂支不分**豹**勺聲**傳軾**古祇作式**烏**沈音竹**也**疑竹下有荫字**蒲蘧**作弱音溺**徐靚**廣雅曹憲音靚之靚又似攻反爲靚莊之靚矣**道義**儀音導**江漢浮浮武夫滔滔**玉篇作浮浮滔滔互謌江漢滔滔三家作江漢陶陶傳亦互訓不入韻周禮鄭注脩讀曰卣**亂撥發**謌**錪**痛**洸洸**趙趙**庶定**平聲寧韻**辟**關**棘**急**旬**讀作**巡**斡**翰**似**讀**嗣**公**功**釐**沈音賚案釐賚同聲詩中來有讀如里**一**卣**說文作**對**遂**萬壽**音如**令聞**釋文音問**矢**弛**合韻**我戎**音如汝亦周**敬**禮**業業**作合韻**騷**修與游韻**如震如怒**箋作而**戒**音如陳即敵行**酡**古鐈字非古卯金刀蓋**陳行**音戎行**武卿士**合韻**我戎**音如汝亦周**敬**禮**業業**作合韻**騷**修與游韻**如震如怒**箋作而**戒**音如陳即敵行**酡**古鐈字非古卯金刀蓋**陳行**音戎行**武卿士**合韻**我戎**音如汝亦周**敬**禮**業業**作合韻**騷**修與游韻**如震如怒**箋作而

常市羊反**棣棣**說文作逮逮**威儀**說文作威義**富**福**孔**甚**將**大也**嘉**善**令**善**德音**善聲**不瑕**說文作叚**有**假**胥**相**靖**謀**靖**共**供**爾**女**思**語助**不遐**說文作叚**有**假**胥**相**靖**謀**靖**共**供**爾**女**思**語助**不遐**說文作叚**有**假**胥**相**靖**謀**靖**共**供**爾**女**思**語助**不遐**說文作叚**有**假**胥**相**靖**謀**靖**共**供**爾**女**思**語助

闕釋文一音戚**虓**作哮字從虍**敦**音雕**琱**古彫字**琢**音卓**追**音堆**琢**音丁角反**鞗革**音條**鞗**音徒聊反**忉忉**音刀**怛怛**音旦**勞**音力到反**慘慘**七感反**懆懆**七老反**慅慅**七刀反**愬愬**所革反**慄慄**音栗**慘慘**七感反**懆懆**七老反**慅慅**七刀反**愬愬**所革反**慄慄**音栗**慘慘**七感反**懆懆**七老反**慅慅**七刀反**愬愬**所革反**慄慄**音栗

擊如翰飛擊同**戾**音利**翰飛**翰同**戾**音利**翰飛**翰同**戾**音利**翰飛**翰同**戾**音利

自古詣字**自**古詣字**自**古詣字**自**古詣字

忌音極**忌**音極**忌**音極**忌**音極

旻同**泯**同**旻**同**泯**同

顛與疹同**顛**與疹同**顛**與疹同**顛**與疹同

訂鄭音工**訂**鄭音工**訂**鄭音工**訂**鄭音工

釋毛詩音卷四

周頌　周大師但題名頌後人以有魯商而加周此猶後漢加西也古文以頌爲容字

清廟之什

清廟　雒本作洛非說見車攻

雒邑　雒音烏呼

射　敹

維天之命於乎　釋文云於音烏下同

於穆　釋文發句歎辭皆放此

純　奄

假　嘉

假讀　古音胡誡嘉言也

溢我　溢廣韻引說文作謚引詩作謚

維清　釋文云舊音義同

緝熙　緝音七入

肇禋　肇古文兆

烈文　烈像字

無疆　疆音薑

序　緒

皇之　皇遑韻

假　與嘏通

靡　音麻

典　禮古文典爲

典　與成韻

徂　音存

夷　古徯字

傳　安也

天作　釋文作其古文假借字

高山　釋文云山如字

岐　音祁

荒　荒聲得義易泰包荒虞作荒

彼徂矣　句

夷　古徯字

傳　安也

天作　安當作大詳疏

高山　釋文云山如字

岐　音祁

荒　荒聲得義易泰包荒虞作荒

彼徂矣　句

夷　古徯字

傳　安也

時邁　釋文云柴說文字林作紫

柴　音祭又

懷　音胡

允　古音以

王　于況反徐于放下同

載　音子

載　音子

載　音子

魯頌

駉四篇

駉作駉依釋文引說文駉當作駉從炯聲下同

駉音烱雖隹聲駉丞聲駉音烱蓁聲伾丞聲伾音丕

斯才音如茲

騑音扶非雜鵻或作騑騑音非鵻音追

駉音烱牧野坰徐音扃苦營反

坰音烱遠郭音扃及

牡馬牡作駉非

小毖子其懲而

毖音秘詩皆作峯北監毛本作峯不誤也說文久部云切經音義卷二云毖舒赤反關西行此音又呼各反山東行此音如九反

毖予其懲而

絕拜蜂雙聲

絕句釋文拜音同蜂本又作螽案螽宋元毛本作峯不誤也說文久部云切經音義卷二云毖舒赤反關西行此音又呼各反山東行此音如九反

拜蜂雙聲

釋文拜音經反爾雅作粵

孑孓

孑音杭與將明

孓音孤

仔肩

釋文仔音茲古孳同之部

示視德行

音杭與將明

德音

古無去聲

鳥

鳥音如九

夷

夷音以脂反

柞

柞聲周禮柞氏注作讀如噣之噣屋笮之笮

澤

澤音釋文作斁

傳瘽曳

瘽音厓俗

曳

曳音羊制反

摩

摩拋也

鷦

鷦焦聲與兆聲最近

載芟

芟音

芟

芟音山銜反

桃蟲

桃音

蟲

蟲兆

拚

拚疑翻之誤

維

維音

斯

斯音

趙

趙江云叶音紂與糾蓼朽合考工記注引詩作

鏄

鏄之音錢鏄

斯趙

斯茂合考工記注云函舌垢之舌

函

函讀如國君含垢之含

與

與芯同

有椒

有椒沈重作椒者誤也

饟

饟同與餉

測讀

嬰嬰

嬰有

侯

侯古假借字

矦彊

矦入則誤作侯

彊

彊古禦字

厭厭

厭厭即稽

鷹

鷹德行音杭與將明

有駜

有駜音必

實

實音

實

實音

實

實音

傳祿宮祿音媒　清淨當作靜　說文豭小豕也纂文作豚徒兗切　壽考考當作老　邕讀曰雝　綏賛棱賛當作纘詩詳疏

商頌

邶五篇

邶音轉如儺猗邶卽阿儺猗爲邶名篇正考甫當依釋文作父猗音於綺反　與古歟字　置三家詩作植音樹　簡簡音論語狂簡之簡大也　奏假音胡故訓大　淵說文作潚　嘒嘒音噎噫依倚讀同　庸古鏞字　斁韓詩作繹　恪同窓苦各切　傳閑嫻又　烈祖和羹說文作鬻　戒音屆　鬷假鬷讀總假音叚左傳作叚　鬳鬲釋文又作鏎　以假音叚下來假同　以享平聲下來享同　來享唐石經宋本皆作饗　玄鳥祀鄭云

當爲商　書柒誓我商賚女　徐音章此古音也　茇茇高注淮南俶眞云茇茇盛皃茇讀王莽也　正域音或下同　不始音有子韻　如以與　大糦特牲禮古文饎作糦　來牟王肅以爲河水釋文糦說文饎糦一字　假與鬷域同　景員古圓字　維河或作何依箋擅改也　何平聲俗作荷　傳有娀氏淮南墜形注娀嵩高之嵩　郊禖音媒　契契說文祋从氏聲字在弟十五部凡氏聲字在弟十六部此廣韻祋旨移切是孫愐祋入五支祋入六脂所由分也徐鉉所據唐韻祋入五支遠遜於朱廣韻所改定矣經典釋文於商頌諸時反則又闕入七之於孔子閒居諸夷反則固不誤　九圍亦韋聲近依　小球大球球古作毬　毬旅毬音求當作流　絿音徐音近　長發長音常　濬哲濬音浚書濬畎澮史記作浚哲釋文作悊　幅隕布帛之有幅隕釋文音圓　撥發聲韓發　屢禮讀不違韋聲近依祋說文祋从氏聲段云古音

糾左傳作布　優優說文作憂憂　道同　小共大共古拱字　厖作蒙小戎也　龍龔敦奏其勇不震不動不戁不竦奏其勇四字據家語當在二句之下動平聲都賦鉦鼓雷動與中韻戁竦音女版息拱反　施當作弛　鉞當作戉　昜讀曰惕　三壍說文作槧或作塹　顧顧鼓書微子釋文顧音　業虡阿衡江云杭音　殷武撻說此舊音也伐木二章小明二章雲漢四章顧皆上聲　采達古作寀寀字譌　氐羌氐聲在脂部漢烏氏月氏道今皆誤作氐汪明盛本不譌也羌去羊音　多辟王音譬非　適音摘　嚴儼　濫監聲　詒遑遑當作皇段云本音　多辟監嚴濫字又桑柔以嚃韻相天問以嚴韻以詩殷武合韻音　長發烈祖玄鳥商頌諸篇以談韻陽桑讓皆弟八部弟十部合韻也　斯厮　虔渠焉切　梴作蒙小戴禮　拱作奉　厖大戴禮　傳深之叢變也古今字寀深

毛詩說

陳奐

道光丁未七月
武林憂日軒刻

大毛公詁訓傳言簡理賅漢儒不遵行錮蔽久矣奐嬋精極慮爲傳作疏疏中稱引廣博難明更舉條例立表示圖凡制度文物可以補禮經之殘闕而與東漢諸儒異趨者揭箸數端學者省覽焉

本字偺字同訓說

義善本字儀善假儀爲義也仇匹本字逑匹假逑爲仇也宴安本字燕安假燕爲宴也疵病本字祇病假祇爲疵也痛病本字鋪病假鋪爲痛也修長本字脩長假脩爲修也壬大本字任大假任爲壬也京大本字景大假景爲京也嘏大本字假大假假爲嘏也嬖餘本字肆餘假肆爲嬖也遐遠本字瑕遠假瑕爲遐也邊遠本字狄遠假狄爲邊也愒息本字塈息假塈爲愒也誘道本字牖道假牖爲誘也總數本字毊數假毊爲總也悼動本字蹈動假蹈爲悼也訧過本字尤過假尤爲訧也逝逮本字噬逮假噬爲逝也皆俱本字偕俱假偕爲皆也勤勞本字肄勞假肄爲勤也試用本字式用假式爲試也單厚本字亶厚假亶爲單也亟急本字棘急假棘爲亟也單信本字亶信假亶爲單也賚予本字釐予假釐爲

賚也迪進本字軸進假軸爲迪也士事本字仕事假仕爲士也參盡本字塡盡假塡爲參也應當本字膺當假膺爲應也謨謀本字莫謀假莫爲謨也賚賜本字賚賜假賚爲賚也彝常本字夷常假夷爲彝也勖勉本字茂勉假茂爲勖也賁飾本字幩飾假幩爲賁也佸會本字括會假括爲佸也餞淺本字踐淺假踐爲餞也燬燹本字奧燹假奧爲燬也侑勸本字右勸假右爲侑也義宜本字儀宜假儀爲義也訂潰本字虹潰假虹爲訂也

一義引申說

逑儀特仇匹也匹配也配姶也夷均成平也平正也墜閼愒休息也息止也息處定濟集弭懲沮遏按承止也止至也征將邁發步游行也道也懷悼怛弔揚傷也傷思也信屆騁極也極至也詧問遺也遺加也逝適旆之也之至也寠襄舍抽除也開也考要質構登成也成就也平也洵儻員隕均也均平也平正也夷好易懌說也說懌服也遹同黎斄齊也齊正也聿遹對遂也遂安也遒救膠假虔鞏肆固也固堅也翕洽逑合也合配也煇頠顯烈炎也炎大也復覆襄反也反復也戾莫休疑定也定止也格懷戾來也來至也壺照炎幅廣也廣大也屢穀祿也祿福也曷害也何也聊將

願也願每也每雖也控永引也引長也遬速也速召也爽僭差也差擇也素賡空也空大也窮也盡也戎胥相也相助也捷克勝也勝任也棄也肥遁辟也辟開也弟夷易也易說也洽也勝騰棄也棄升也升出也淪遵率也率循也相質也質成也方威則也則法也攻俶作也作生也始也起也愆溢愼也愼誠也姑且也且辭也此也荒奄也奄大也撫也同也既已也已甚也猶若也若順也據依也依倚也迨及也及與也摧沮也沮壞也止也都閒也閒習也樊藩也藩屏也屏蔽也辰時也時善也是也滕約也約束也紀基也基始也本也萃集也集

止也窒塞也塞瘞也枚微也微無也烝寘也寘置也遨游也游觀也烝塡也塡久也矧況也況茲也享獻也獻奏也奏爲也彙蕫也蕫延也豐茂也茂美也公功也功事也攻鎛也鎛石也禫也祗適也適之也鞫盈也盈滿也莠醜也醜惡也爓熾也熾盛也云言也言道也來勤也勤勞也將壯也將壯大也胥皆也皆俱也徧也葵揆天君也聿述也述循也回違也違去也離也貉靜也靜安也旅師也師衆也赫顯也顯炎也炎大也祺吉也吉善也僕附也附著也遡鄉也鄉所也鞫究也鞫究窮也

猶圖也圖猶謀也滔慢也慢遲也倉悤也悤匆也禎祥也祥善也密寧也寧安也庤具也具俱也銍穫也穫艾也艾治也嘻敕也敕固也序緒也緒業也喈喈也喈喈也胡壽也壽考也振自也自用也屈收也收聚也毇總也總數也畿疆也疆竟也

一字數義說

穀善也生也祿也時善也是也義善也宧也儀善也匹也宓也逑匹也合也流求也下也祈求也報也干求也厓也扞也澗也悠思也遠也懷思也和也傷也來也歸也言我也道也密安也寧也康安也樂也行列也往也

道也翮也烈列也炎也業也里病也居也邑也永長也引也猗長也加也駿長也大也單長也厚也信也肆長也疾也固也陳也將大也養也行也齊也送也願也請也壯也側也荒大也有也奄也虐也皐大也盛也膚大也美也元大也首也空大也窮也盡也介大也甲也皇大也美也君也匡也天也戎大也相也兵也假大也至也固也嘉也路大也道也奄大也撫也同也誕大也闊也豐大也茂也成就也平也集就也止也于往也於也逝往也逮也之也止辭也至也載辭也事也始也識也且辭也此也訊辭也問也堅取也息也艾養也久也治也鞫養也窮也告也盈也究也卒也卒循也用也隸餘也勞也洵遠也信也均也均也瑕遠也過也說服也數也舍也赦也懌服也說也夷平也說也常也易也均也平也正也調也頻厓也忌也已也尸主也陳也適主也過也之也齊敬也正也莊也肅敬也縮也禋敬也祀也虔敬也固也翦去也齊也違去也離也遷去也徙也考擊也成也休息也美也定也猶道也謀也可也若也圖也徹道也治也剝也訓道也教也毇數也總也偕數也差也麗數也歷也處止也居也定止也題也濟止也渡也沮止也壞也承止也繼也薦落也槁也吡動也化也悼動也生也射也員均也益也隕均也隊也隋也矦君也維也

也傷也靖和也謀也治也龍和也寵也虞度也誤也愠怒也恚也相視也助也質也究深也窮也謀也惠順也夔也恳速也害也遄疾也速也弔傷也至也皆俱也徧也届極也至也亶誠也信也茂美也勉也式用也法也孺無也累也莫無也謀也定也晚也極至也中也括至也會也周至也曲也救也來至也勤也戾至也定也來至也畢也格至也來也摧至也沮也埜也褱除也反也崇也終也重也立也賚予也賜也御進也禦也迎也烝進也君也衆也窴也塡也作生也始也起也達也射也員均也益也隕均也隊也隋也矦君也維也

辟君也開也法也公君也事也功也貫事也中也易說
也治也庶眾也幸也旅眾也陳也師也醜眾也惡也佚
利也助也單利也延也聿遂也述也謀遂也配也右助
也勸也局曲也卷也卒盡也竟也填盡也久也燄盡也
絶也武繼也迹也肇始也謀也俶始也作也基始也本
也苞本也稹也遒固也聚也收聚也斂也矢陳也誓也
弛也典法也常也其法也執也顯炎也見也厲惡也危
也耆惡也老也致也慝惡也邪也弗治也蔽也矜危也
憐也幾危也期也覯見也遇也恆徧也弦也宣徧也示
也幅廣也偪也勝任也棄也何任也揭也胡何也壽也

屨祿也禮也踐也云旋也言也贈送也增也號召也呼
也素白也空也斯此也析也泮散也坡也回邪也違也
轉也革更也翼也舒遲也徐也忒變也疑也縢繩也約
也胥相也皆也翰高也榦也攻堅也作也鎛也克勝也
能也鎛石也磔也威則也畏也秉操也把也赫顯也炙

一義通訓說

卷耳陟升也凡陟訓同茉苜采取也凡采訓同采蘋尸
主也凡尸訓同甘棠說舍也凡說訓同日月音聲也凡
音訓同谷風旨美也凡旨訓同齊南山藝樹也凡藝訓

同七月疆竟也凡疆訓同天保庶眾也凡庶訓同正月
緜多也凡緜訓同雨無正戎兵也凡戎訓同小宛予我
也凡予訓同若夫寧安已甚寔是姑且既已克能洵信
庶幸及與每雖矧況祇適胥皆云言凡語詞之通訓一
見不復再見則推類引申皆可以得其條理矣

古字說

葛覃汙煩也煩古類字兔爰造爲也爲古僞字檜羔裘
悼動也動古慟字鴻雁宣示也示古視字斯干冥幼也
幼古窈字正月獨單也單古禪字生民役列也列古梨
字常武繹陳也陳古敶字巧言蛇蛇淺意也淺古諓字

棫樸槱槱盛壯也壯古莊字東山敦猶專專也專古團
字君子偕老祚延之服延古涎字常武虎之自怒自古
詛字

古義說

北山賢勞也古義也今訓賢才簡兮簡大也古義也今
訓簡擇簡略白駒巧言慎誠也古義也今訓慎謹小宛
齊正也古義也今訓齊截頍弁時善也今訓時是天保
昊天有成命單厚也今訓單薄烝民愛隱也今訓惠愛
酌養取也今訓教養賓之初筵手取也今訓手足

毛傳章句讀例

統釋全章之例有見於首章者甘棠言召伯聽訟國人被德之類是也有見於末章者木瓜引孔子說苞苴之禮之類是也若夫國風關雎傳夫婦有別直說到朝廷正王化成總論周召二南二十五篇之義小雅四牡傳文王之詩之義此又統全部而言之矣

有挾下作訓之例十月之交傳之交日月之交會挾下文朔月辛卯日有食之句維天之命傳大哉天命之無極挾下文文王之德之純句又有冢上文作訓者如汝墳傳勉魚勞則尾赤雖釋勉魚赬尾本句其實從遵墳

伐條生義故箸一勞字則注上注下文義貫通讀者皆率意而忘覺也

有上章語未盡而下章足其義者鶴鳴可以爲錡可以攻玉傳云攻錡也上章言錡下章言錡玉所父予王之爪牙予王之爪士傳云士事也上章言爪牙下章言爪牙之事皆其例

詩二章下章不與上章同義者君子陽陽之敖遵大路之襋褏褏之士終南之紀堂詩三章末章不與一二章同義者桃夭之夭夭斯之揖揖鶴巢之成羔羊之縫考槃之軸緇衣之席中谷有蓷之濕兔爰之庸毛公作傳

尋辭之變本意之殊往往不作一律解釋箋不然矣

凡經文一字傳文用疊字者邶谷風有洸洸傳洸洸武也有潰傳潰潰怒也一言不足則重言之以盡其形容矣又有益其辭以申其義者有女如玉傳德如玉益德字可以樂飢傳可以樂道總飢益道字總字以申補經義螓螓在東傳云螓螓蝀也夫婦過禮則虹氣盛莫之敢指傳云君子見戒而懼諱之莫之敢指於螓螓補出夫婦過禮一層於莫敢指補出君子戒諱一層經義之未明簡者傳必申成之且令學者曉然詩人用意之微恉凡此之類不一而足也一隅三反焉可也

常語不傳不限於首見也

文王傳有周周也不顯顯也有字不字皆發聲無實義湯矦作矦祝傳作詛祝也上矦字爲發聲下矦字爲助語無實義文王思皇多士傳思詞也此思字爲句首之發聲漢廣不可休思傳思詞也此思字爲句末之語助關雎寤寐思服傳服思之也此思字又爲句中之助無實義矣

燕燕篇頡之頏之傳云飛而上曰頡飛而下曰頏頡之後釋頏之下上其音傳云飛而上曰上音飛而下曰下音先釋上音後釋下音又日月篇逝不相好傳不

及我以相好逝不作不及解逆其文而順其義文不害辭辭不害志也武進臧氏玉琳曰三代人讀經能知其大義漢以來儒者始沾沾於字句閒有曲通古人立言之意而不爲文辭所惑者惟毛公一人而已

召南江有汜決復入爲汜江有渚水枝成渚江有沱沱江之別者傳釋汜渚沱於譬喻中見正義亦於訓詁中見大義此一例也王風采葛葛所以爲絺綌采蕭蕭所以其祭祀采艾艾所以療疾傳但釋葛蕭艾言字義不言經義此又一例也

草蟲忡忡猶衝衝也柏舟耿耿猶儆儆也傳以今語通古語也版殷屎呻吟也小弁筚瘨曳也傳以今義通古義也

轉注說

古無四聲讀者以方俗語言有輕重緩急遂音殊而義別故同是造爲也爲作爲之爲亦爲詐爲之爲同是正長也長爲長幼之長亦爲長短之長同是行道也道爲道理之道亦爲道路之道同是將行也行爲行路之行亦爲行列之行一字必兼數音一訓可通數義展轉互訓同意相受六書之轉注也

假偕說

凡字必有本義古人字少義通乎音有讀若某某之例此東漢人假偕法也毛公尚在六國時而假偕之法卽肵乎轉注故汝墳條肄則直云肄餘也東漢人必云肄讀若鬣矣采蘋湘之則直云湘亭也東漢人必云湘讀若鬺矣

葛覃之害絲衣之曷皆訓何曷本字害假偕字也段先生曰害本不訓何而曰何也則可以知害爲曷之假偕也此一例也若假于爲扞直云干扞也假輔爲朝直云輔朝也此直指假偕之例毛傳言假偕不外此二例

毛傳淵源通論

言六藝者折衷孔子司馬遷論之篤矣子夏善說詩數傳至荀卿子而大毛公生當六國猶在秦燔書之先又親受業荀氏之門故說詩取義於荀子書者不一而足漢諸儒未興要非漢諸儒之所能企及陸德明經典釋文敘錄云左丘明作傳以授曾申申傳衛人吳起起傳其子期期傳楚人鐸椒椒傳趙人虞卿卿傳同郡荀卿名況左丘作左氏春秋失明有國語子夏詩序桑中鶉之奔奔載馳碩人淸人黃鳥四牡常棣湛露彤弓行葦洞酌與左氏春秋悉脗合故毛公說詩其義取諸左傳者亦不一而足葛覃服之天作荒之旱鹿于祿皇皇

者華六德新臺遵條或施以及既醉昊天有成命等篇義皆取諸國語其時左氏未立學官而毛公作詁訓傳同者用師說也漢書儒林傳申公魯人也少與楚元王交俱事齊人浮丘伯受詩盬鐵論云苞丘子與李斯俱事荀卿苞丘子卽浮丘伯爲荀卿門人魯詩亦出荀子韓詩引荀卿子以說詩者四十有四齊詩雖用讖緯而翼奉匡衡其大指與毛詩同然而三家往往與內外傳不合符節者何也蓋七十子殁微言大義各有指歸唯毛詩之說篤守子夏之序文發揮焉而不凌躒風俗通義云穀梁爲子夏門人又儒林傳云瑕丘江公受穀梁乃因之作序毛公又依之作傳六藝論云論語子夏門人鄭玄詩譜云孟仲子子思之弟子趙岐注孟子云孟仲子孟子之從昆弟學於孟子者也而毛公維天之命閟宮傳兩引孟仲子說徐整云子夏授高行子高行子卽高子孟子告子篇子夏緜衣序毛公小弁傳有高子說其說舜之大孝小弁大王遷豳緜士者世祿盛德不爲衆文王從事獨賢北山泄泄猶沓沓版義皆取諸周官河閒獻王時李氏上周官五篇取考工記以補事官而殳戣車之制度見考工記凡天子諸侯禮

春秋及詩於魯申公毛公說詩與穀梁春秋合公羊春秋亦出於子夏漢初董仲舒及莊彭祖顏安樂說讌說舞與毛詩合而與何休解不合其流派異其本源同矣毛公說詩葛覃草蟲簡兮淇奧子衿揚之水東山伐柯采芑正月采叔采綠行葦既醉瞻卬良耜泮水邶義見諸小戴節南山小宛下武義見諸大戴周官未興而緇衣五兩行露邦國六閑坰九族常棣四享天保園土正月棫石白華擊壺氏東方未明凶荒殺禮掤有柳野有纵庸義皆取諸周官河閒文王鏤矢王弓行葦之制度見考工記凡天子諸侯禮

子三篇每以仲尼子弓並稱子弓卽仲弓荀之學出於子夏仲弓毛亦用師說也史記載孟子受業子思之門人鄭玄詩譜云孟仲子子思之弟子趙岐注孟子云孟仲子孟子之從昆弟學於孟子者也而毛公維天之命閟宮傳兩引孟仲子說徐整云子夏授高行子高行子卽高子孟子告子篇子夏緜衣序毛公小弁傳有高子說其說舜之大孝小弁大王遷豳緜士者世祿盛德不爲衆文王從事獨賢北山泄泄猶沓沓版義皆取諸周官河閒文王鏤矢王弓行葦之制度見考工記凡天子諸侯禮以論其世也又曰故善說詩者不以文害辭不以辭害

志以意逆志是爲得之孟荀一家先後同揆故毛公說詩與孟子說詩之意同用師說也

尚書以大傳最爲近古伏生在秦漢之際略後於毛七月三正緇衣二采雞鳴出朝湛露燕宗詩傳與書傳有可互相發明者同條共貫也九族與歐陽生不合三朝與鄭仲師不合鄭氏敘云生終後數子各論所同不能無失

賈逵治毛詩許愼乃賈弟子其說詩特宗毛氏之學鄭衆亦治毛詩後漢書云中興鄭衆傳周官經故許說文先鄭周官注皆足以發明毛詩微恉洵非宅儒可與頡頏者

頡者

毛傳爾雅字異義同說

摯聚長發傳遒聚秋酋同聲弔小雅傳菶小市弗同聲懰懼時邁傳曇懼懰曇同聲癙勞大東傳憚勞亶單同聲凡通偕者必諧聲也芟利載芟傳略利芟略一字也詈過泯傳愆過詈愆一字析餘長發傳糦餘析糦一字酬報彤弓傳疇報酬疇一字凡或體者必諧聲也至若毛傳多古文爾雅則遝六朝後人改竄破俗之體不勝枚舉定作頡里作痗之類者無論矣字之所異義之所同也

毛傳爾雅訓異義同說

毛公詁訓傳傳者述經之大義詁訓者所以通名物象數假偕轉注之用其言詁訓也具法乎爾雅亦不泥乎爾雅爾雅翍藘也宛丘傳翿翳也說文作翳翍翿皆俗字爾雅以爲藘毛傳以爲翳其解釋不同而指歸則一也寫憂也釋以寫我心句寫寫祭也釋奉璋寫寫句旻耇也釋旻旻良耇句爾雅但望文生義毛傳必審聲定訓流擇也流求也釋詩左右流之句翦勤也翦齊也釋詩實始翦商句毛傳用流求不用流擇用翦齊不用翦勤此皆有以考索精詳而義優乎三家者也張稚讓

說爾雅之爲書也文約而義固其隧道也精研而無誤眞七經之檢度學問之階路儒林之楷素毛傳之爲書也亦若是焉已矣

毛傳不用爾雅說

式微式微微釋訓曰式微式微者微乎微者也伐木丁丁鳥鳴嚶嚶釋訓曰丁丁嚶嚶相切直也墓門誰昔然矣釋訓曰誰昔昔也新臺蘧篨不鮮得此戚施釋訓曰蘧篨口柔也戚施面柔也生民履帝武敏釋訓曰敏拇也小星抱衾與裯釋訓曰惆謂之帳若此之類皆毛詩不用爾雅而鄭氏箋用之或謂爾雅釋訓篇多

遥後人改竄矣

毛傳用爾雅說

淇奧治骨曰切象曰瑳玉曰琢石曰磨此釋器文也如切如瑳四字今補論語疏引亦奪道其學之成也聽其規諫以自修如玉石之見琢磨此釋訓文也魚麗苕之華傳闇曲梁也此釋器文也

毛用俗字三家用本字亦有三家用俗字毛用本字者說

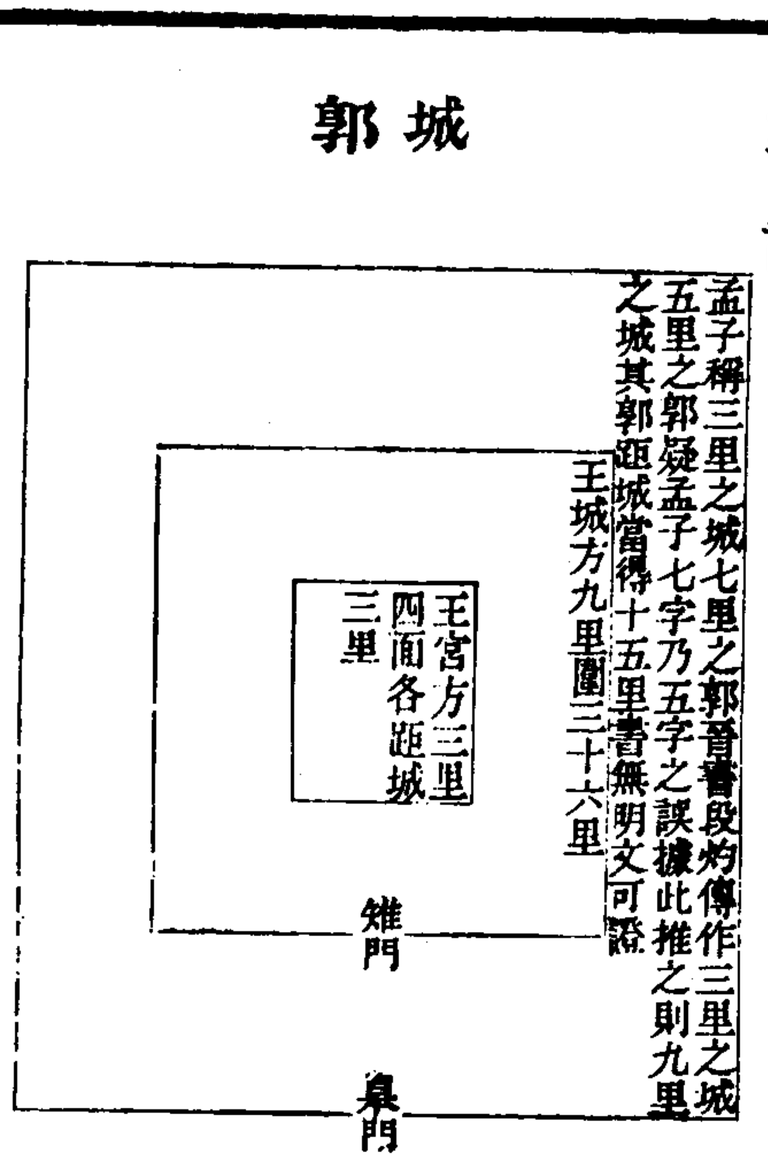
毛詩用古文三家詩用今文革作鞹喬作鶫宛作畹里作悝皆毛用假俗而三家用其本義此常例也毛詩考

槃枉渭三家渭作干渭本義干假俗毛詩百卉具腓三家詩痱作腓腓本義腓假俗此又變例百不居一矣他如有靖家室陽如之何碩大且謇獷彼淮夷三家字義俱異者彼各有其師承也

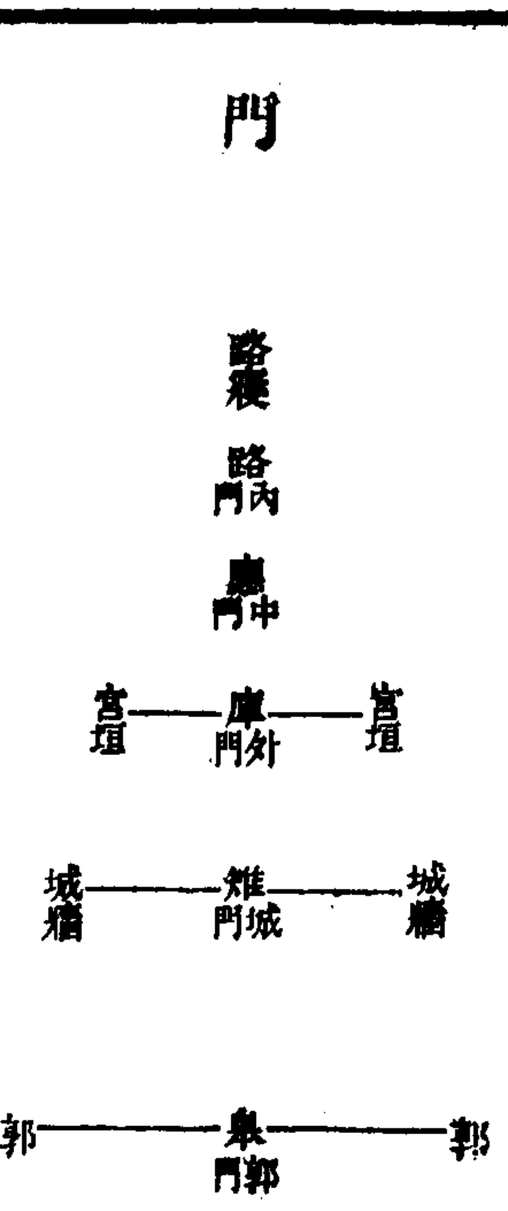
三家詩不如毛詩義優說

騶虞五獸之一召南之騶虞猶周南之麟止三家以虞爲田官載馳爲許穆夫人作碩人爲國人美莊姜作而三家以載馳衞懿公詩碩人傅母說莊姜詩其時左氏傳未列學官故多岐說黍離王國變風之首三家以爲伯封作詩終於陳靈而燕燕則以爲衞定姜詩小大雅始於文武終於幽厲而鼓鐘則以爲周昭王詩商祀廟樂歌而或以爲宋襄公詩此皆三家之不如毛

宮室圖說



門

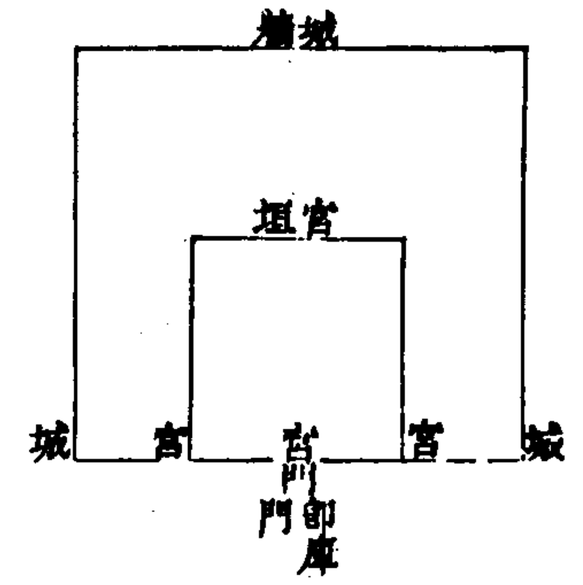


天子五門皐雉庫應路皐爲郭門雉爲城門庫應路爲宮門而路寢以下不數也緜篇傳云王之郭門曰皐門則皐門之爲郭門向來無人据證故紛紛多異說

朝

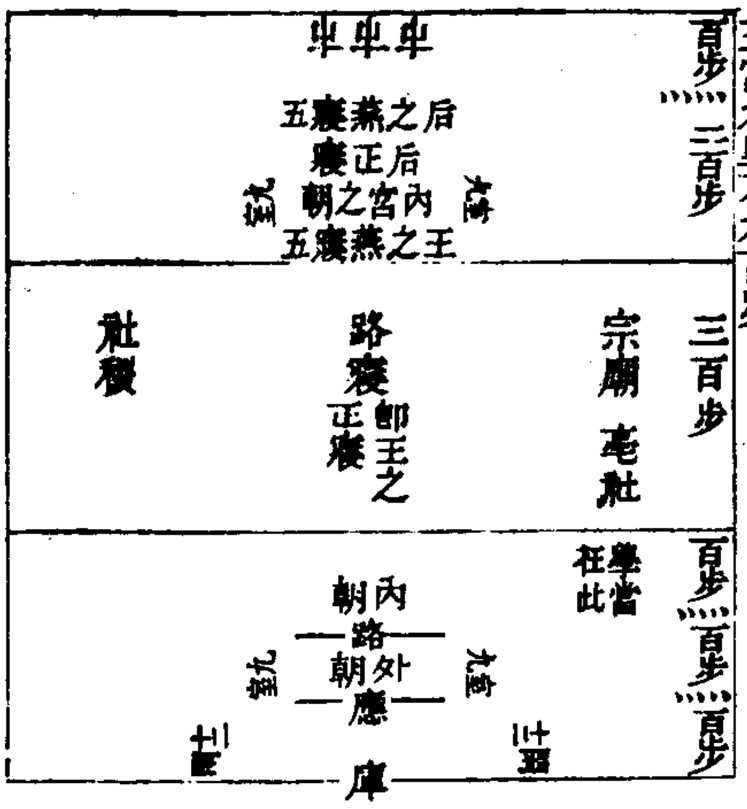
路門內曰內朝路門外曰外朝內朝行燕禮亦曰燕朝外朝爲治事之處九卿九室在焉亦曰治朝朝無屋而以路門之內外言也天子諸侯皆二朝向說三朝此据鄭仲師周禮注說

諸侯城闕南方

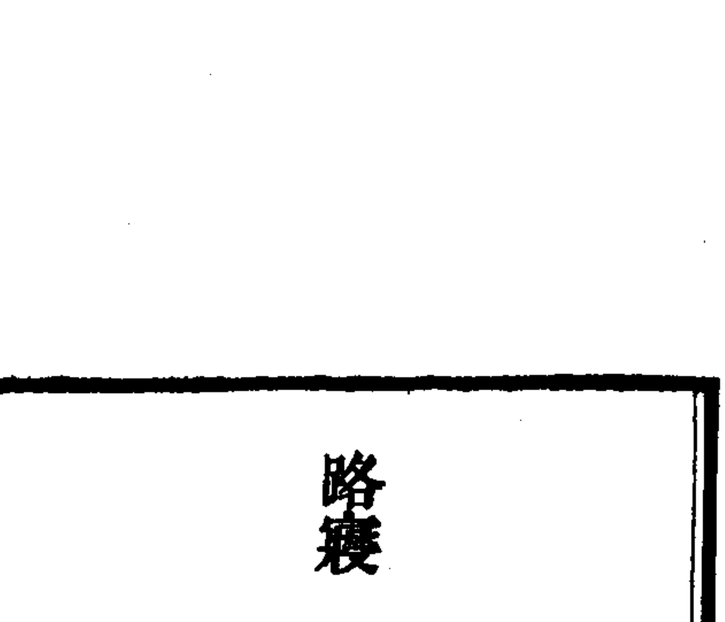


天子城方九里宮方九百步上公與天子同諸侯三面城其宮垣距城不相連唯前一面以宮爲城門卽城門所謂城闕南方也

宮



路寢

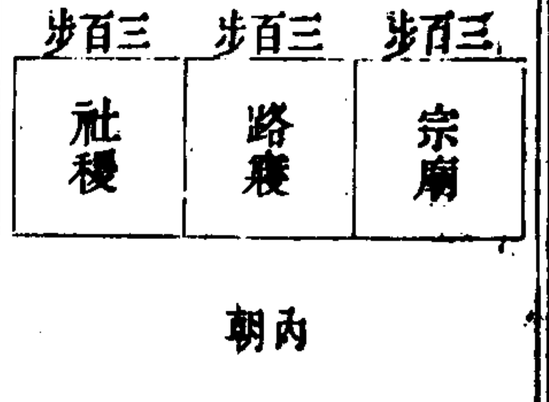


此路寢之制屋爲五室考工記五室是也室爲十二室月令十二室是也前爲大廟故謂之大廟中央爲大室大室猶世室也故謂之世室前廟後室亦猶之前廟後寢也周之文武魯之周魯其主藏焉其前堂曰明堂故路寢謂之明堂

考工記東西九筵南北七筵筵九尺九筵八十一尺得十三步半七筵六十三尺得十步半此明堂五室之方廣也賈疏引伏生書大傳云路寢之制東西九雉南北七雉雉五步九雉得四十五步七雉得三十五步與考工記不合其詳不可得聞

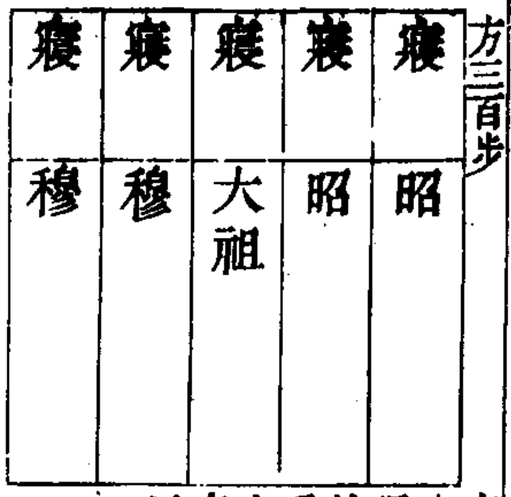
諸侯路寢東西房其制不同

路寢宗廟社稷



路寢爲祖廟亦爲大廟五廟爲宗廟在路門之內宗廟在東則社稷在西也向說廟在庫門內近儒說廟在雉門內此據國語文及劉向別錄足證前說之謬

宗廟



此宗廟也周以后稷爲大祖魯以文王爲大祖亦曰大祖廟五廟竝列爲前廟後寢之制大祖居中二昭二穆在左右方三百步所能容也

燕寢

衛風碩人傳云君聽朝於路寢夫人聽內事於正寢
績溪胡培翬云夫人常居在燕寢每日聽事在正寢
正寢卽夫人朝處左傳所謂內宮之朝是也毛傳言
夫人正寢足補禮經之未備
此据諸侯制與天子同

后燕寢	后正寢	內宮之朝	天子燕寢
路寢			

說

四廟五廟表

大祖 居中	高 左昭	曾 右穆	祖 左昭	禰 右穆

高曾祖禰謂之四親廟兼立大祖是謂之五廟高曾
祖禰當毀而大祖不毀五廟始於五服之親自天子
以至附庸百王不易也

周廟表

大祖	高 昭	曾 穆	祖 昭	禰 穆	祧 昭	祧 穆	世室	世室
后稷	大王	王季	文王	武王	諸盩	亞圉		
后稷	成王	康王	昭王	穆王	共王	懿王	康王	成王
后稷	武王	成王	康王	昭王	穆王	共王	懿王	孝王
后稷	文王	武王	成王	康王	昭王	穆王	共王	懿王
后稷	王季	文王	武王	成王	康王	昭王	穆王	共王
后稷	昭王	穆王	共王	懿王	孝王	夷王	厲王	宣王
后稷	穆王	共王	懿王	孝王	夷王	厲王	宣王	幽王

其王時廟祧								
后稷	成王	康王	昭王	穆王	武王			
懿王時廟祧世室								
后稷	康王	昭王	穆王	共王	成王			
孝王時廟祧世室								
后稷	昭王	穆王	共王	懿王	康王			
后稷	穆王	共王	懿王	孝王	夷王			
后稷	共王	懿王	孝王	夷王	厲王			
后稷	懿王	孝王	夷王	厲王	宣王			
后稷	孝王	夷王	厲王	宣王	幽王			
后稷	夷王	厲王	宣王	幽王				
后稷	厲王	宣王	幽王					
后稷	宣王	幽王						
后稷	幽王							

五廟先王制也立二祧爲七廟周制也高曾祖禰二
祧次以昭穆昭穆皆遷毀也穆其時文武已不在五
廟之數懿孝時文武又不在二祧之數其廟當毀不
毀納其主於世室卽以世室爲先王廟世室大室也
路寢之制前堂爲大廟中央爲大室大室爲武王廟

說

則大廟爲文王廟攷路寢爲大廟詳於月令路寢爲
明堂亦爲文王廟見於盛德先王遷主藏於文武廟
見周禮注覲禮在廟廟爲文王廟見儀禮注天子崩
喪畢行吉禘禮皆在路寢尚書顧命載成王崩喪事
春秋書大事于大廟諸侯之大事天子之吉禘也先
儒不詳文武廟故表揭之

魯廟表

大祖	高	曾	祖	禰
魯公時周公在禰廟				
文王				

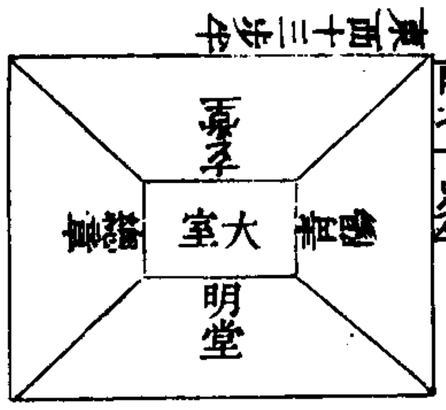
魏公時周公已祔遷廟

文王	魯公		
魏公時魯公已祔遷廟			
文王	考公	煬公	幽公
		煬公	幽公
		幽公	魏公
		魏公	

此魯五廟之制

魯宗廟得立出王廟魯以文王爲大祖猶周以后稷爲大祖也百世不遷不毀也明堂位魯公祀周公於大廟又云大廟天子明堂魯公時周公尚祔禰廟此大廟卽路寢大廟非昭穆之大祖廟也春秋書大廟先儒皆謂之周公廟大廟周公廟大室魯公廟大室路寢大室也魯之周魯猶周之文武也百世不遷不毀也不然魯自魏公之世周公主當遷屬公之世魯公主當遷魏屬已後別立大廟大室則魯有七廟矣不立大廟祀周公大室祀魯公則周魯皆遷毀矣奐竊持此議而猶不敢妄作定論及攷春秋文十三年秋大室屋壞左傳杜注云大室大廟之室古大世通夏明堂曰世室孔疏云左氏先師賈服等皆以爲大廟之室也漢書五行志中春秋經大事于大廟二月不雨至于秋七月後年若是者三而大室屋壞矣前堂曰大廟中央曰大室屋其上重屋尊高者也象魯自是陵夷將墮周公之祀也引穀梁公羊經曰世室魯公伯禽之廟也周公稱大廟魯公稱世室然則前堂大廟爲周公廟中央大室爲魯公廟班孟堅稱引左氏先師舊說必出自七十子微言大義得此大根據眞可釋千載疑矣魯用天子禮也詩閟宮篇弟四章三十八句言禘祀周公之禮而既有白牡祀周公又兼有騂剛祀魯公此合祭之義有可按者也觀魯可以知周也

明堂



明堂有二一爲月令之明堂九室之制卽天子之路寢也在王宮之中一爲覲禮之壇設四門無室廟之制在郊向說合二爲一今据金氏榜禮箋證前說之謬

學制

王宮之學　謂之四門　大學從辟雍之制

六鄉之中有州序鄉之中有庠鄉之中有學六鄉之外謂之郊六遂之中有鄉學六遂之外謂之遂遂亦有學遂之中有縣學縣之中有鄙學鄙之中有里塾里塾之師謂之閭閭之師謂之胥

般制小學在公宮南之左大學在郊故文王辟雍爲大學猶在郊靈臺詩是也周制在王宮者爲四門大學在郊者爲四郊小學故武王辟雍爲小學爲四郊小學文王有聲詩是也諸侯從殷制故禮器言魯人

說　六

類宮或作郊宮此諸侯大學在郊之證魯大廟從天子明堂制於明堂四門設四學明堂位亦有泮宮也

四時禘祫表

祠	春		
	夏	夏	
礿			冬
	秋	秋	三年
嘗			
	冬	冬	五年
烝			
祫		三年	
禘		五年	

祠礿嘗烝四時祭名三年一祫五年一禘閒于四時之中禘在夏祫在秋諸侯五年逢禘則廢夏礿三年逢祫則廢秋嘗天子禘不廢礿祫不廢嘗魯用周禮與天子同閟宮傳云諸侯夏禘則不礿秋祫則不嘗唯天子兼之

說　七

此吉禘也唯天子喪畢行之禮吉禘在路寢之大廟時禘在昭穆之大祖廟皆廟祭也禘天於圜丘禘地於方丘爲郊祭

文王受命七年表

初喪一年	不行四時之祭唯祭天地社稷				
二年	不行四時之祭唯祭天地社稷				
三年	天子以路寢爲新宮喪畢行大禘禮大禘禮在路寢大廟毀廟毀廟之主無大禘之禮除其宗石室未毀廟郊宗石室皆合食爲既禘而行大祫大祫在大祖廟爲諸侯亦以路寢爲新宮喪畢特祀其吉祫也自此而後吉祫皆祫此謂吉禘之禮也自此而後三年入昭穆之次三年祫矣			
四年	商紂十七祀				
五年	商紂十八祀				
六年	商紂十九祀				

天子大禘表

說　八

一年	商紂十四祀	斬虞芮之訟繇云虞芮質厥成是也孟同聲禮記文王世子疏引大傳作侵阮徂共王赫斯一怒爰整其旅以按徂旅			
二年	商紂十五祀	伐邘韓子作孟邘伐密須皇矣云密人不敢距大邦侵阮徂共王赫斯一怒爰整其旅以按徂旅詩書荀子云文王詠四或不數邘也			
三年	商紂十六祀				
四年	商紂十七祀	伐犬夷出車云赫赫南仲薄伐西戎矣國作黎者俗也文王曰非子舉也繇云昆夷駾矣西戎混夷皆卽犬戎是也			
五年	商紂十八祀	伐耆說文鬾殷諸侯崇大傳云紂謂崇侯曰文王非子舉也遂道而伯之此據大傳崇侯皇矣云以伐崇皇矣云			
六年	商紂十九祀				

也
度鮮原宅程三州之侯咸準

七年 商紂二十祀

遷豐當在六年之末七年之初文王受命有聲云文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐作靈臺辟雍文王崩

傳被囚謂五年書崇墉是也
序殷始咎周周人三分天下有二合六州之侯奉勤于
前非是
大南宮适散宜生閎夭
公望
又載在棘黎前而史記商
在棘黎故鄭注被囚
臣先後本走集侮四附

周公攝政七年表

一年 成王遭憖踰年即位改元

伐武庚伐奄此東征一年也作大誥

二年 成王二年

叔此東征二年也

鄭注大傳克殷謂周大夫作破斧伐

誅武庚誅管叔蔡伐奄討其君此東征三年也其年春

三年 成王三年畢

四年 成王四年

建侯衛周公召公營成周作雒誥大公爲三公以奄郊祀后稷宗祀文王於明堂以劉益燕開方五百里魯又加五百里等附庸方七百里諸侯祀文王既成雒邑朝于清廟

東征乃在迎歸之閔子小子敬之訪落小毖四篇皆成王畢之詩

誅管蔡及祿父是柯九祀冬周公歸作東山矣箋詩以爲攝政朝廷作

五年 成王五年

周公居鎬京朝諸侯于明堂之位制禮作樂明堂之制祭文王爲祖武王宗我將宗文王

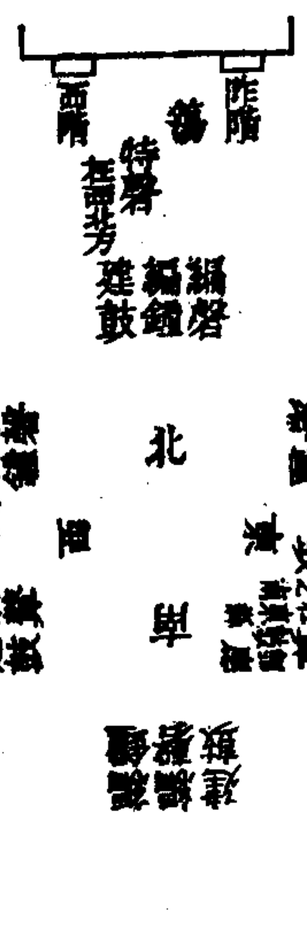
後其說誣也

周公作賜鴞

六年 成王六年

猶在制禮前也

樂縣方位圖說



此天子宮縣也四面皆有編鐘編磬建鼓也玉磬在頌磬之西北方東西二鏄鞉鼓柱頌磬之西三者皆特縣之向說鞉鼓爲小鼓據有瞽冑傳可證諸說之謬

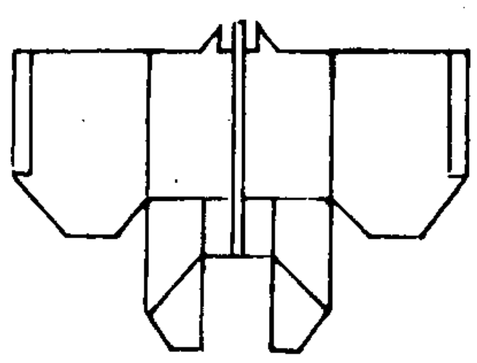
○成王在酆使召公先相宅作召誥

七年 成王七年

周公致政周大夫作狼跋周公作七月以戒成王成王卽政諸侯助祭作烈文

丘以帝嚳配作昊郊以配天有成命南郊后稷配天享作祀先王思文時作大武王作維天之命作維清大武作酌改作賚告成大武

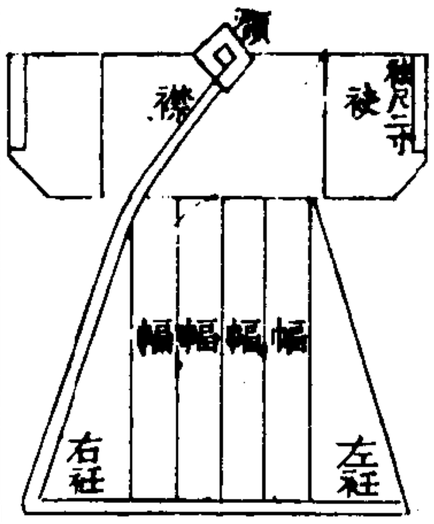
衣服圖說



周人冕服上衣皆玄下裳爲衮鷩毳希之等制玉藻所謂衣正色裳閒色也向說畫衣不畫裳此据許叔重說文解字而與羣經無不脗合足證諸說之謬

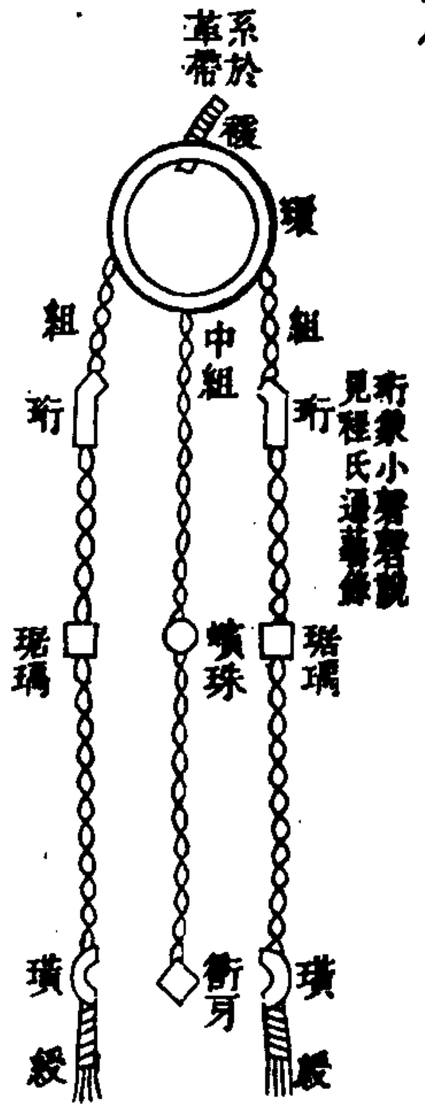
說

淺衣



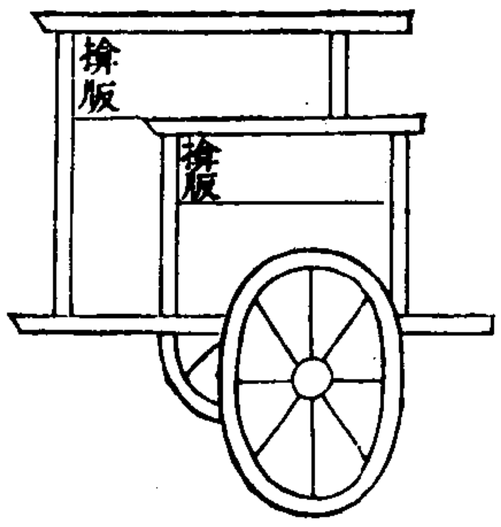
淺衣唐虞朝祭服皆用此制禮記淺衣篇制十有二幅引易曰坤六二之動直以方也坐衣裳而取諸乾坤之義也又王制篇有虞氏皇而祭淺衣而養老於祭言皇於養老言淺衣互文是其義也周人朝服與祭服中衣亦皆用此制上曰衣下曰裳衣裳相連

玉佩



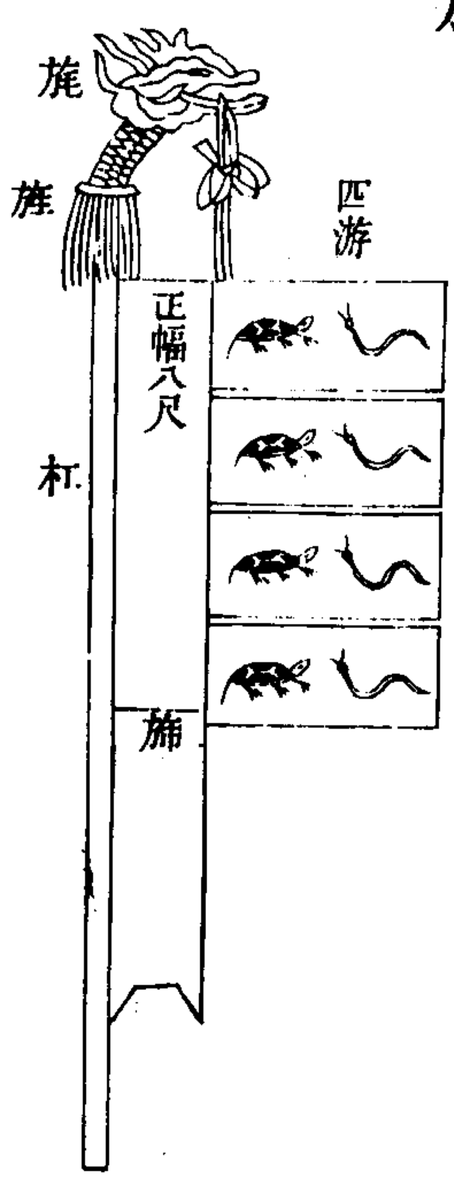
向說佩玉一珩珩下坐二組中用一組以交結爲之凡琚瑀蠙珠爲納閒之玉皆不得而明也此据大戴禮原文及三禮舊圖

車輔



大車任載其兩旁揜版謂之輔人之兩頰曰口輔義取諸此也向說輔不得其解故繪以明之

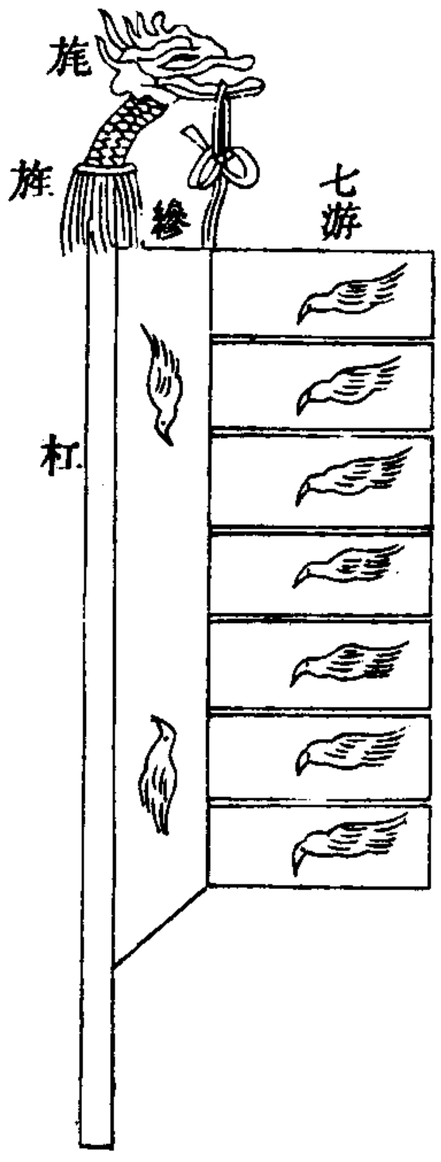
旐



旐四游黑色爾雅云繼廣充幅長尋繼旐曰旆周禮縣鄙郊野所建載之旐無繼旐其制不同孫炎云帛續旐末亦長尋未知据何書

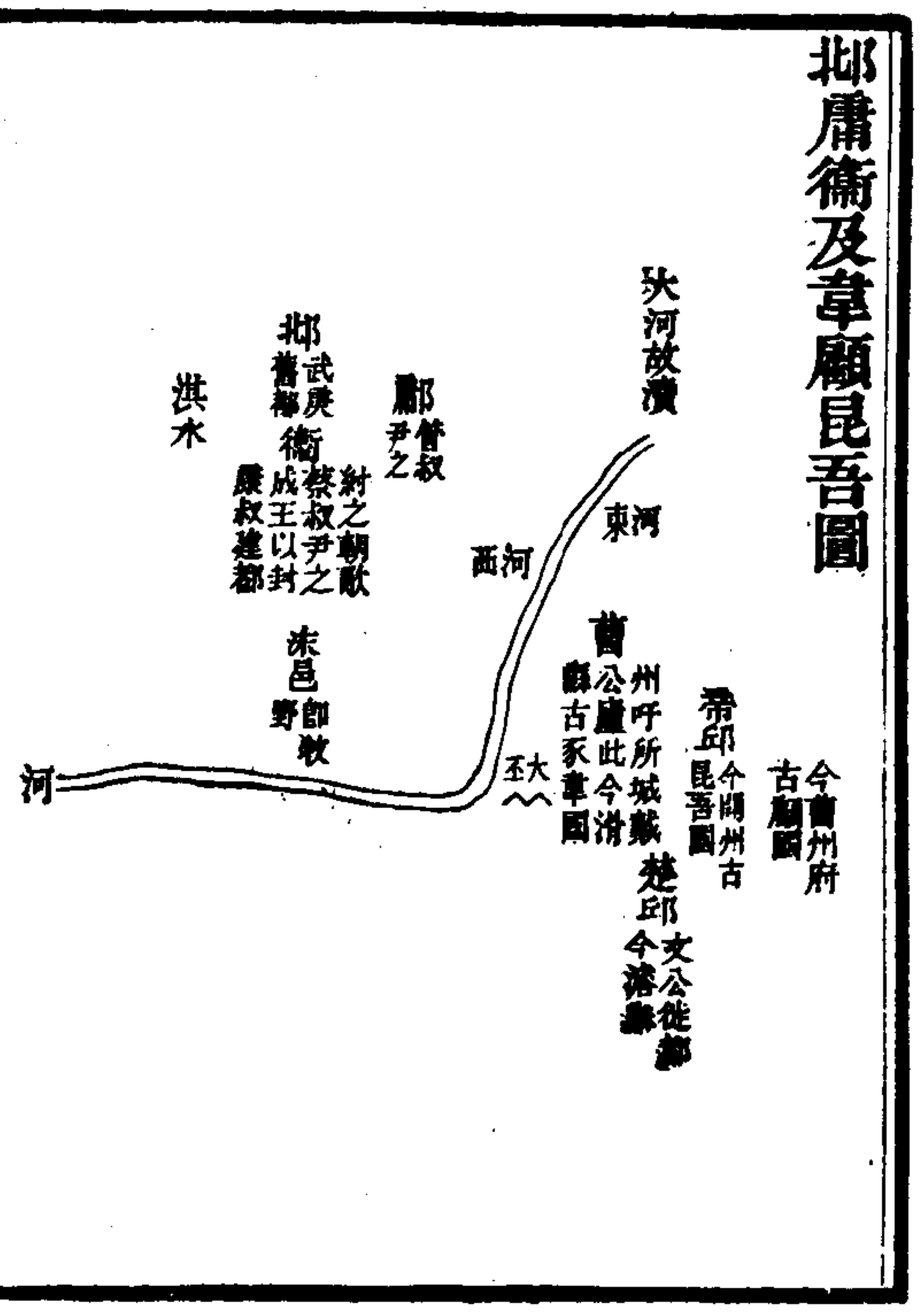
凡旗皆有旐有旌

旗

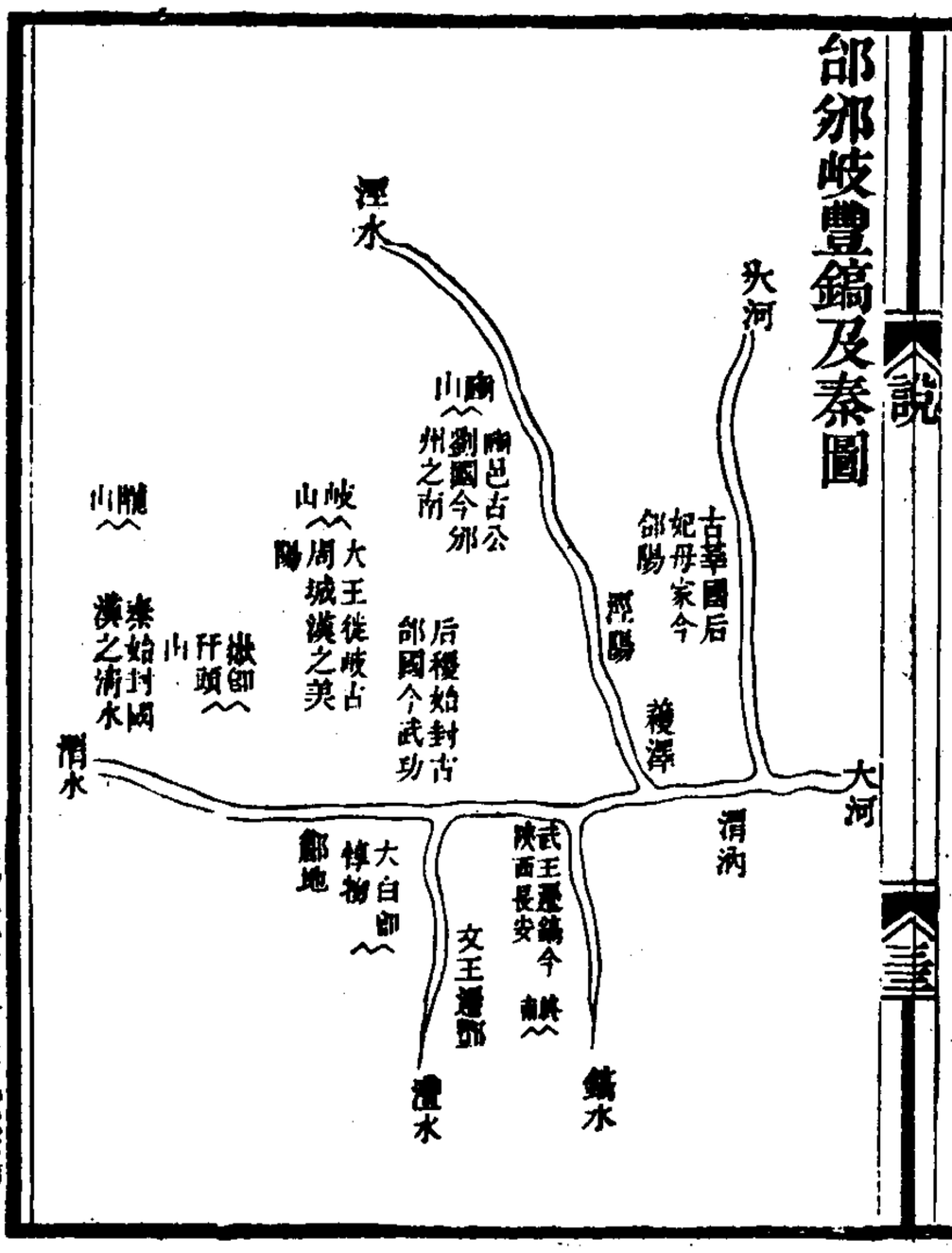


旗七游赤色流縿皆有鳥文爾雅云鐙革鳥曰旗六月傳云鐙革鳥爲章章縿也謂旗之畫鳥於縿也與周禮百官州里所建載之旗其制不同向說旗只有一旗此据六月傳

北庸衛及韋顧昆吾圖



邶鄘岐豐鎬及秦圖



武林愛日軒朱兆熊鐫

毛詩傳義類

〔清〕陳奐撰

版咸據
華東師範大學圖
豐九年王載雲刻本
框高一七四毫米寬一六四毫米

傳義類

己未冬月
王載雲棻

爾雅周公所作爲儒既疏明而詳說之矣大毛公生當六國去周初未遠孔子沒而七十子微言大義殆未堙滅故其作詩故訓傳傳義有具於爾雅有不盡具於爾雅用依爾雅編作義類胡子培翬曰子既宗毛詩而爲傳作疏矣引推傳義通釋羣經經有未備者則補綴之釋有未當者則振救之若然則毛詩傳可以紹統爾雅而旁通發揮淹貫博洽以餉後之學者不亦美備矣乎奚曰善請爲胡子略陳之北山傳曰賢勞也不作賢才解論語憲問篇賜也賢乎哉夫我則不暇賢訓勞言賜勞而我無暇也陽貨篇不有博奕者乎爲之猶賢乎已賢訓勞言博奕猶勞用其心也若作賢才解失其義矣小宛傳曰齊正也不作齊戒解里仁篇見賢思齊焉齊訓正言見賢而思就正也若作齊戒解失其義矣蓋古義韜晦而今義熾昌古音古義載見諸傳者有足據也又如皐門之爲郭門鼛鼓之爲縣鼓東漢諸儒已失其眞其逸禮遺典有藉傳以箸明者亦足徵也今胡子歸道山痛良友之云亾念余年之將老畢生思力薈萃於疏而以經通傳以傳證經引而伸之擴而充之切切然恐不能卒其業也姑就與胡子之言舉其二三箸爲略例疏明詳說則竣諸後賢

毛詩傳義類十九篇

長洲陳奐碩甫氏編

釋故弟一

淑吉良臧穀時義祥慶類佮儀善也淑關雎韓奕吉標有梅天保二見良日月揚之奔奔黃鳥穀東門之枌黃鳥甫田類既醉桑柔瞻卬三見臧雄雉定之方中野有蔓草還頻弁五見

不著　迷儀特仇匹也仇無衣皇矣二見　**流祈干求也　悠懷傷怒論思也**懷卷耳野有死麕南山常棣四見　**言卬予我也**言葛屨卷耳汝墳有苦葉白華生民三見　**寧綏靜慰宴燕保遂密柔康安也**勞時邁二見慰豈風車舝綿三見燕綏緜木楚茨柔民勞時邁二見　**尸遒司職主也**職烝烝之交蕩三見　**齊肅翼翼恪敬也**肅何彼襛矣清廟二見翼六月文王有聲行葦卷阿四見

說懌虞服也　夷均成平也均東方未明節南山二見　**伐考剝擊也**伐甘棠采芑二見　**行烈役列也**陟騶虞干旄發四見

義類

遹弗泄推去也遹殷其雷節南山二見　**愒堅閑休息也**愒蓺菅菀柳民勞三見堅谷風假樂二見　**行誘適路言**行行露北風載馳鹿鳴行葦五見猶采芑斯干小旻版抑訪落七見訓烝民烈文二見　**糾總說酸憯曹慶毚也**酸伐木憯卷耳漢廣常棣文王正月菀柳民勞四見處殷其雷葛生蜉蝣民勞四見　**弭懲沮遏按承止也**息殷其雷葛生蜉蝣民勞四見處江有汜鳧鷖沮巧言雲漢二見　**處里土宇度宅居也**處殷其雷四牡黃鳥宇鴛鴦桑柔閟宮三見度縣皇矣靈臺二見　**咠悼蠢扤妯蹈歘震驟動也**咠兔爰無羊鴛鴦版二見宮二見　**摽懰蘀落也**蘀七月揚之水二見　**征將遵發步游行也**將長發五見訏滮洧生民抑荒悉蜂公劉天作皇矣小明車舝玄鳥駿文王嵩高長發三見甫田車攻夏權輿時邁廣六月采芑瀚北山公劉介小明生民皇矣文王大明酌皇矣生民灌文王有聲

平飭佶薺尹正也平何彼襛矣篇二見　度也　愷悌矍怒也　訊尤愆慆瑕咎邁過也　瞻相監題視也瞻燕燕雄雉節南山三見　逝噬曷遽也　暴遄穀敏肆疾也若順也若丞民閟宮二見　遹泉水巧言丞民三見敉甫田文王生民江漢四見肆大明皇矣二見　懷悼怛弔揚傷也偕擊鼓陟岵具大叔于田節南山二見　信屆駉極也　偕具皆俱也　屆節南山湯二見　詒問賂遺也詒雄雉君子偕老匱所也　展雄雉君子偕老匱所父版愼白駒巧言二見　逝適旆之也適北門緇衣四月三見　展荀亶愼諶誠徹嘉懿穆皇鑠美也茂還生民休破斧民勞膚狼敦文王皇烈文執競二見　肆　鞠窮究空谷窮也　義類　三

勤憚賢勤勞也憚大東小明雲漢三見　式由庸自試讎率以用也式式微節南山簡兎爰齊南山自唐羔裘縣二見　徵釐蔑莫無也徵式微伐木二見　臻之極括周弔來戾底詹迄格止摧假戒至也臻泉水雲漢淇水假樂節南山詹采綠閟宮迄生民維清止抑淇水二見極載馳齊南山菀柳嵩高四見　承纘武紹繼也　禦應丁膺當也應下武賚二見　丞烝君也　陽朗旦緝明也　遹敕膠假虔鞏也　奠定厎止也篤敝騂大明公劉三見單出車二見　渥埤敦篤也裹膺有茨屍采芑小宛采菽三見　寫瀉舍抽除也　嬪單毗膴腹臚僤厖厚也度韓奕長發二見　捍戢收遒聚也捍常棣般武天保昊天有成命二見　惠恩媚孌愛也惠北風蓼莪二見　咢棘頻急也　遺佗倚加也　恵北風蓼莪二見　丞烝君也　諒允洵亶單孚忱命信也　崇彌酋終也彌生民二見　畀卜賚釐子也　篤鄧柴茨槱積也　考要質構登成也考槃江漢載芟絲衣天保鄘抑三見　槃耽娛康愉衎豈喜弁樂也豳東伐蓼蕭六月巧言二見　軸御鋘烝薑

茨瓠葉二見　則憲辟程式荆典其法也則六月烝民憲六月桑扈辟雨集正版式楚茨下武二見文王思齊抑我將四見　復覆襲反也覆雨蓁正桑柔二見　薦申身崇重也薦節南山雲漢二見申采菽嘉樂烈祖三見　厲醜書惡惡也厲正月桑柔瞻卬三見　威忽泯滅也　戾莫休疑定也戾雨蓁正桑柔雲漢三見莫皇矣版二見　經秩夷彝典常也秩賚之初筵烈祖夷皇矣瞻卬二見　艾甸易靖弗徹戡撥治也甸信南山韓奕徹公劉嵩高二見　格懷戾來也　矜沱厲幾業危也　昭覲覲顯見也覲公劉抑二見　合對匹配也　烈績緒業也烈思齊執競武三見　恆宣旬皆徧也　壺熙炎幅廣也　堪勝何任也

釋言弟二

芼差擇也　覃曼延也　歎甘厭也　害胡何也胡日月鳳雨二見　寘貫置也寘卷耳伐檀生民三見　屨穀祿也　縈云旋也　掇叔拾也　賴賚赤也　孔已甚也孔汝墳鄭羔裘小戎三見　將贈送也　于爰於也于采蘋燕燕爰桑中緜二見　覯晤遇也　降流下也　季大少也　說館舍也館緇衣公劉二見　速號召也　素皦白也　斯且此也　寔時是也時四騶十月之交落四見文王訪　伊尹侯維也伊何彼襛兮雄雉蓁莪六月文王下武三見　隱恫痛也　俾拜使也俾綠衣天保二見　勛茂勉也　冒蒙覆也　忮昜害也忮雄雉瞻卬谷風君子偕老二見　濟杭渡也　泮渙散也　遄速也　閱涌容也　聊將願也

誚刺責也　慝回邪也回小旻鼓鐘二見　緯紆緩也　幘貫飾也　爽僭差也爽昧蓼蓼蒹葭三見　極貫中也極昧圖有桃恩文三見　佸會也　改革更也　慢舒遲也　介會甲也　渝忒變也　斁投棄也　畯佞浅也　猶咎可也猶陟帖白華舜正月雨無正二見　素曛空也　猶咎可也　號叫呼也　朋防比也　緄縢繩也　作興起也　漼淇柔也　隕貶隊也隕七月小弁緜三見　彊卒竟也　戎胥相也胥緜公劉二見　孺贅屬也　喬翰高也喬伐木時邁二見　固攻堅也　聘訊問也　捷克勝也　胖遹辟也胖采薇生民二見　弟夷易也夷節南山

天作有客三見　右侑勸也　鄉飲所出也鄉采芑殷武二見　皋鼛澤也　似肖嗣也似斯干常棣者莪卷阿江漢四見　詒岸訟也　繁蕃多也蕃桑扈蕃二見　勝騰棄也騰十月之交閟宮二見　窘喙困也　淪遵率也淪雨無正抑二見　敷賦布也　又反復也　璲寶瑞也　庭覺直也庭大田韓奕閟子小子三見　翰幹也翰桑扈文王有聲版崧高四見　旳相質也相椒聊桑柔二見　載嶷識也　施移也　章綴表也　虹訌潰也　慧溢愼也慧桑柔小宛二見　疊疹懼也　荒域有也　瘝覺也　寐寢也　施移也　汙煩也　姑且也　荒奄也　干扞也冤胃采芑二見　鎛穫

也 輖朝也 旣已也 燬火也 止足也 定題也 夙早也 采蘋東方未明生民三見 湘亭也 獄埒也 遐暇也 殷其雷四牡二見 宵夜也 小星七月二見 猶若也 小星鼓鐘二見 乾裹也 痗當作霾 古故也 日月烝民二見 舒徐也 野有死麕常武二見 緝綸也 據依也 塞瘞也 聖叡也 阻難也 雄雉谷風二見 濡漬也 迫及也 匏有苦葉鴟鴞 音聲也 憲跲也 終風狼跋二見 違離也 惴興也 釋文王肅作起 御禦也 誕闊也 摧沮也 虛虛也 俟待也 靜女相謔箸三見 殄絕也 願每也 矢誓也 詳審也 讀抽也 秉操也 祝繼也 閟閉也 載馳閟宮二見 諼忘也 昵民也 堲毀也 遷徙也 既醉之初筵殷武三見 隕隋也 泮坡也 甲狎也 戍守也 仳別也 聰聞也 瑞賜也 將請也 將仲子正月二見 踰越也 罕希也 摻擊也 宕肴也 都閑也 藁槁也 燎愈也 風雨瞻卬二見 迋誑也 從逐也 屢禮也 東方之日長發二見 樊藩也 東方未明青蠅二見 辰時也 東方未明四牡小弁車舝抑五見 莫晚也 東方未明抑二見 藝樹也 克能也 偲才也 洒灑也 山有樞抑二見 苞稹也 怙恃也 行小 遊觀也 輶輕也 閉緆也 豫約也 晞乾也 蒹葭淒露二見 紀基也 湯蕩也 斯析也 萃集也 庶幸也 懷歸也 匪風皇矣二見 何揭也 疾人羔羊二見 咮喙也 定題也 泂寒也 餴饋也 肅縮也 滌也 湘亭也 獄埒也 遐暇也 猶若也 小星七月二見 乾裹也 古故也 日月烝民二見 舒徐也 野有死麕常武二見 緝綸也 據依也 塞瘞也 聖叡也 阻難也 雄雉谷風

泥也　附著也　旗揚也　局卷也　烘燎也　獻奏也　哉載也　皇天也　聿述也　挾達也　回違也　倪磬也　涼佐也　抹蔑也　慍恚也　駭突也　趣趨也　楫擢也　追雕也　齊莊也　御迎也　配媲也　因親也　亟亟也　貉靜也　旅師也　將側也　戢獲也　繼戒也　武迹也下武生民武三見　履踐也　歆饗也　棋吉也　匱竭也　僕附也　宗尊也鬼隊雲漢二見　赫顯也　祺嘉也假樂維天之命雝三見　曹羣也　遡鄉也公劉桑柔二見　鞫窮究也　溉清也　莆小也小猶圖也　藩屏也　衍溢也　咨嗟也　滔慢也　顯仕也　沛拔也　昃畢也　訓教也　共執也抑韓奕二見　玷缺也　緝被也　僭假也　倉寒也　兄滋也　競彊也桑柔二見　烈文二見　圉垒也桑柔召旻二見　儳喎也　荒虐也　赫炙也　涼薄也　回轉也　熏灼也　悔恨也　周救也　辺已也　贈增也　愛隱也　奄撫也　矢弛也　說敕也　哲知也　忌怨也　優渥也　禋祀也　顧祥也　廞累也　崇立也　宥寬也　密寧也　奄同也　庳具也　銍穫也　噫歎也　嘻敕也　潛糝也　射也　鷹耘也　劉殺也　耆致也　序緒也　判分也　畛場也　達胡壽也　振自也　趯刺也　奘譁譁會衆也　蟄蟄和集也　振振信厚也麟之止殷其雷

肅肅翼翼敬也肅肅兎罝思齊二見　噦噦噲噲聲也　趯趯躍躍也　憯憯悠悠憂也　浼浼武也　潰怒也　活活流也　揭揭長也　漼漼嘽嘽衆盛也　惴惴小心也　藐藐敬也　修修敏也　翹翹業業危也　孌孌彊也　厭厭安也　雝雝和也　淵淵嘿嘿深也　肅肅敬也　穆穆敬也　仡仡勇也　桓桓武也　烈烈威也　詵詵衆多也　振振仁厚也麟之趾殷其雷　繩繩戒慎也　蟄蟄和集也　振振信厚也麟之止殷其雷　薨薨衆也　甡甡衆多也　莘莘衆多也　烝烝厚也　烝烝盛也　烝烝美也　烝烝衆也　烝烝進也　烝烝上也　烝烝君也　烝烝多也　烝烝厚

二見 僮僮竦敬也 祁祁脫脫舒遲也 浼浼平池也 洋洋盛大也 孽孽和柔也 瀰瀰暴疾也 崔崔言言高大也 皓皓絜白也 鄭鄭清澈也 菁菁葉盛也 提提安諦也 厭厭安靜也 秩秩有知也 洋洋實實廣大也 鞗鞗濯濯炎明也 泯泯壯佼也 遲遲舒緩也 蝃蝃舞舞也 蝃蝀敝也 瘖瘖罷也 濃濃厚也 伎伎舒也 雰雰雪也 悠悠行也 莫莫旌也 幡幡溫也 蹻蹻壯也 蓁蓁至盛也 蹻蹻武也 翹翹薪也 肅肅發發也 烝烝進知也 草草勞心也 契契憂苦也 淒淒涼風也 翼翼讓畔也 抑抑愼密也 恊恊慕娘也 嘒嘒中節也 平平辯治也 辟辟訓利也 遹遹不說也 翼翼恭敬也 將將嚴正也 義義盛壯也 閑閑動搖也 弟弟匾盛也 濯濯娛遊也 嚖嚖肥澤也 熏熏和說也 秩秩有常也 溫溫寬柔也 駾駾不息也 赫赫濊濊旱氣也 炎炎熱氣也 嘽嘽喜樂也 祁祁徐靚也 斤斤明察也 嗟嗟敕之也 彭彭有容也 伾伾有力也 繹繹善足也 祛祛彊健也 咽咽鼓節也 枚枚轟密也 丸丸易直也 赳赳麃武貌 翹翹薪貌 肅肅發發也 夭夭淵淵疾貌 汎汎泼泼泛泛流貌 悄悄憂貌 烝烝衆貌 仳仳羣然盛貌 鐮鐮發發濃濃赫赫菁菁蓬蓬中中盛貌 悠悠遠貌 敖敖長貌 濟濟艾艾藐藐美貌 交交瑣瑣小貌 交交黃鳥小宛二見 樂樂猶貌 幾幾絢貌 驪驪驟貌 許許柿貌 蹲蹲舞貌 幡幡敝貌 瘖瘖罷貌 濃濃厚貌 伎伎舒貌 雰雰雪貌 悠悠行貌 莫莫旌貌 蹻蹻壯貌 蓁蓁至盛貌 蹻蹻武貌 翹翹薪貌

浮浮衆彊皃　彼侏恭順皃　桓桓威武皃　莫莫成就之皃　招招號召之皃　孑孑干旄之皃　旐旐厚之皃　縣縣長不絕之皃（葛藟又互見縣）　嚀嚀重遲之皃　陶陶驅馳之皃　瞿瞿無守之皃　閑閑然男女無別往來之皃　泄泄多人之皃　居居懷惡不相親比之皃　嘽嘽行不止之皃　嘽嘽喘息之皃　駾駾衆多之皃　湛湛露茂盛皃　關關和聲　嗜嗜和聲之遠聞也　丁丁伐木聲　令令纓瑮聲　薄薄疾驅聲　坎坎伐檀聲　蕭蕭羽聲　鄰鄰衆車聲　坎坎擊鼓聲　丁丁伐木聲　淵淵鼓聲　肅肅羽聲　將將鏘鏞聲　緝緝口舌聲　拯拯穫聲　悠悠遠意　爰爰緩意　施施難進之意　沖沖鑿冰之意　愾愾憂意　蛇蛇淺意　忡忡猶衝衝也　襛猶戎戎也　耿耿猶儆儆也　靡猶遲遲也　桀桀猶驕驁也　怛怛猶忉忉也　糾猶繚繚也　摻摻猶纖纖也　究究猶居居也　凄凄采采猶萋萋也　肺肺猶怲怲也　晢猶煌煌也　惕惕猶忉忉也　悁悁猶悒悒也　敦敦專專也　皇皇猶煌煌也　皇猶煌煌也　閟閟猶歷歷也　仇仇猶謷謷也　慅慅猶慼慼也　嗈猶嗈嗈也　律律猶烈烈也　弗弗猶發發也　浮浮猶瀌瀌也　嚀嚀重遲

鳴磬晉晉未得其所安集則晉晉然也　聚其角而息濈濈然　呵而動其耳溼溼然　視天夢夢王者爲亂夢夢然也　瀌瀌然患其上也　訛訛然不思稱乎上也　烈烈然至難也　彭彭然不得息也　傍傍然不得已也　奕奕然無所薄也　秩秩然肅敬也　數舞僊僊然　摻落葉青青然也　削婁馮馮削牆鍛婁之聲馮馮然也　呱呱然泣也　旆旆然長也　幪幪然茂盛也　嘩嘩然多實也　栗其實栗栗然　葉初生泥泥也　欣欣然樂也　諼諼然喜樂也　熇熇然熾盛也　蘊蘊而暑隆隆而雷蠢蠢而熱也　藐藐然不入也　藐藐然不入也　藐藐然不入也　甫甫然大也　嚖嚖然衆也　赫赫然盛也　常武常武二見　明明然察也　業業然動也　嘽嘽然盛也　牧之坰野則駉駉然　駉駉當作駧駧　耳耳然至盛也　嘒嘒然和也　斁斁然盛也　奕奕然閑也　采采事采之也　采采非一辭也　夭夭其少壯也　灼灼華之盛也　棣棣富而閒也　各本閒下衍習字　俟俟容貌大也　委委者行可委曲也　佗佗者德平易也　濺濺施諸水中也　籩籩長而殺也　搖搖憂無所愬也　陽陽無所用其心也　佩玉將將鳴玉而後行也　渙渙春水盛也　蹙蹙動而敬於事也　休休樂道之心也　滑滑枝葉不相比也　踽踽無所親也　慆慆言久也　京京憂不去也　欽欽言使人樂進也　濟濟踰踰言有容也　莫莫言清靜而敬至也　怲怲憂盛滿也　逸逸往來次序也　反反言重愼也　幡幡失威儀也　儦儦舞不能自正也　僊僊舞不止也　漸漸山石高峻也　濟濟多威儀也　蓼蓼言百姓之勸勉也　穟穟苗好美也　咸咸內相親也　葦葦蓬蓬而生泥　義類　十五　義類　十六　棲棲梧桐盛也　雝雝喈喈鳳皇鳴也　業業言高大也　捷捷言樂事也　皐皐顧不知道也　訛訛窳不供事也　龍旂陽陽言有文章也　莪莪言有法度也　不警警也　八鸞鶴鶴言文德之有聲也　不多多也　桑扈卷阿　不盈盈也　不戢戢也　不難難也　不多多也　有周周也　不顯顯也　不時時也　無念念也　抑敕競二見　不亨亨也　不康康也　無競競也　遲不作人遠作人也　不遐有佐遠夷來佐也　不顯申伯　不顯顯于天矣　不承見承于人矣

革猶皮也　好猶宜也　漂猶吹也　宿猶處也　夕猶朝也　息猶處也　悲猶傷也　椒猶馥也　服思之也　漫煮之也　有藏之也　方有之也　笑侮之也　經度之也　悗燔之也　今悬辭也　于嗟歎辭也　猗嗟歎辭　於歎辭也　文王清廟二見　猗歎辭也　賛實兒　蔽芾小兒　噂噂微兒　摽拊心兒　睍睆好兒　瑣尾少好之兒　褒盛服兒　赫赤兒　孌好兒泉水矦人二見　雯盛兒　皆疾兒　霏甚兒　煒赤兒　泚鮮明兒　髦兩髦之兒　玼鮮盛兒　姝順兒　匪文章兒　頎長兒碩人猗嗟二見　騤壯兒　瑟矜莊兒　遘寬大兒　頎長兒　旣美色也　襲黑髮也　揚眉上廣也　靜貞靜也　姝美色也　晳白晳也　清視清明也　止所止息也　體支體也　且狂進取一槩之義也　倜寬大也　喤泣兒　晏鮮也　挑達往來兒依胡承珙訂　瀏深兒　依彼平林二章　有美一人　清揚婉兮　邂逅相遇　適我願兮　揚之水白石鑿鑿　素衣朱襮　從子于沼　于沼于沬　北流活活　有鶯其羽　君子至止　鸞聲將將　邂逅相遇　與子偕臧　揚之水白石皓皓　素衣朱繡　從子于鵠　于鵠于逝　武人東征　不皇朝矣　揚之水不流束薪　彼其之子　不與我戍申　揚之水不流束楚　彼其之子　不與我戍甫　揚之水不流束蒲　彼其之子　不與我戍許　椒聊且遠條且　遠條且　椒聊之實　蕃衍盈升　彼其之子　碩大且篤　椒聊且遠條且　遠條且　椒聊之實　蕃衍盈掬　彼其之子　碩大且篤　椒聊且遠條且　遠條且　椒聊之實　蕃衍盈匊　彼其之子　碩大且篤　綢繆束薪　三星在天　今夕何夕　見此良人　子兮子兮　如此良人何　綢繆束芻　三星在隅　今夕何夕　見此邂逅　子兮子兮　如此邂逅何　綢繆束楚　三星在戶　今夕何夕　見此粲者　子兮子兮　如此粲者何　有杕之杜　生于道左　彼君子兮　噬肯適我　中心好之　曷飲食之　有杕之杜　生于道周　彼君子兮　噬肯來遊　中心好之　曷飲食之　葛生蒙楚　蘞蔓于野　予美亡此　誰與獨處　葛生蒙棘　蘞蔓于域　予美亡此　誰與獨息　角枕粲兮　錦衾爛兮　予美亡此　誰與獨旦　夏之日　冬之夜　百歲之後　歸于其居　冬之夜　夏之日　百歲之後　歸于其室　大車檻檻　毳衣如菼　豈不爾思　畏子不敢　大車哼哼　毳衣如璊　豈不爾思　畏子不奔　有女同車　顏如舜華　將翱將翔　佩玉瓊琚　彼美孟姜　洵美且都　有女同行　顏如舜英　將翱將翔　佩玉瓊瑩　彼美孟姜　德音不忘　山有扶蘇　隰有荷華　不見子都　乃見狂且　山有喬松　隰有游龍　不見子充　乃見狡童　褰裳涉溱　子惠思我　豈無他人　狂童之狂也且　褰裳涉洧　子惠好我　豈無他士　狂童之狂也且　出其東門　有女如雲　雖則如雲　匪我思存　縞衣綦巾　聊樂我員　出其闉闍　有女如荼　雖則如荼　匪我思且　縞衣茹藘　聊可與娛　野有蔓草　零露漙兮　有美一人　清揚婉兮　邂逅相遇　適我願兮　野有蔓草　零露瀼瀼　有美一人　婉如清揚　邂逅相遇　與子偕臧　溱與洧　方渙渙兮　士與女　方秉蕑兮　女曰觀乎　士曰既且　且往觀乎　洧之外　洵訏且樂　維士與女　伊其相謔　贈之以勺藥　東門之墠　茹藘在阪　其室則邇　其人甚遠　東門之栗　有踐家室　豈無他人　不如我即　東門之楊　其葉牂牂　昏以為期　明星煌煌　東門之楊　其葉肺肺　昏以為期　明星皙皙　風雨凄凄　雞鳴喈喈　既見君子　云胡不夷　風雨瀟瀟　雞鳴膠膠　既見君子　云胡不瘳　風雨如晦　雞鳴不已　既見君子　云胡不喜　子衿青青　悠悠我心　縱我不往　子寧不嗣音　青青子佩　悠悠我思　縱我不往　子寧不來　挑兮達兮　在城闕兮　一日不見　如三月兮　揚之水不流束薪　彼其之子　不與我戍申　揚之水不流束楚　彼其之子　不與我戍甫　揚之水不流束蒲　彼其之子　不與我戍許　椒聊且遠條且　遠條且　椒聊之實　蕃衍盈升　彼其之子　碩大且篤　椒聊且遠條且　遠條且　椒聊之實　蕃衍盈掬　彼其之子　碩大且篤　椒聊且遠條且　遠條且　椒聊之實　蕃衍盈匊　彼其之子　碩大且篤　綢繆束薪　三星在天　今夕何夕　見此良人　子兮子兮　如此良人何　綢繆束芻　三星在隅　今夕何夕　見此邂逅　子兮子兮　如此邂逅何　綢繆束楚　三星在戶　今夕何夕　見此粲者　子兮子兮　如此粲者何　有杕之杜　生于道左　彼君子兮　噬肯適我　中心好之　曷飲食之　有杕之杜　生于道周　彼君子兮　噬肯來遊　中心好之　曷飲食之　葛生蒙楚　蘞蔓于野　予美亡此　誰與獨處　葛生蒙棘　蘞蔓于域　予美亡此　誰與獨息　角枕粲兮　錦衾爛兮　予美亡此　誰與獨旦　夏之日　冬之夜　百歲之後　歸于其居　冬之夜　夏之日　百歲之後　歸于其室　大車檻檻　毳衣如菼　豈不爾思　畏子不敢　大車哼哼　毳衣如璊　豈不爾思　畏子不奔　有女同車　顏如舜華　將翱將翔　佩玉瓊琚　彼美孟姜　洵美且都　有女同行　顏如舜英　將翱將翔　佩玉瓊瑩　彼美孟姜　德音不忘　山有扶蘇　隰有荷華　不見子都　乃見狂且　山有喬松　隰有游龍　不見子充　乃見狡童　褰裳涉溱　子惠思我　豈無他人　狂童之狂也且　褰裳涉洧　子惠好我　豈無他士　狂童之狂也且　出其東門　有女如雲　雖則如雲　匪我思存　縞衣綦巾　聊樂我員　出其闉闍　有女如荼　雖則如荼　匪我思且　縞衣茹藘　聊可與娛　野有蔓草　零露漙兮　有美一人　清揚婉兮　邂逅相遇　適我願兮　野有蔓草　零露瀼瀼　有美一人　婉如清揚　邂逅相遇　與子偕臧　溱與洧　方渙渙兮　士與女　方秉蕑兮　女曰觀乎　士曰既且　且往觀乎　洧之外　洵訏且樂　維士與女　伊其相謔　贈之以勺藥　東門之墠　茹藘在阪　其室則邇　其人甚遠　東門之栗　有踐家室　豈無他人　不如我即　東門之楊　其葉牂牂　昏以為期　明星煌煌　東門之楊　其葉肺肺　昏以為期　明星皙皙　風雨凄凄　雞鳴喈喈　既見君子　云胡不夷　風雨瀟瀟　雞鳴膠膠　既見君子　云胡不瘳　風雨如晦　雞鳴不已　既見君子　云胡不喜　子衿青青　悠悠我心　縱我不往　子寧不嗣音　青青子佩　悠悠我思　縱我不往　子寧不來　挑兮達兮　在城闕兮　一日不見　如三月兮

揭武壯兒　瑳巧笑兒　嘐泣兒　晏鮮兒　挑達往來兒依胡承珙訂　瀏深兒　特生兒　菀文兒　敫疾飛兒　僚好兒　卷好兒　儼矜莊兒　薈蔚雲興兒　婉少兒　濛雨兒　踆行兒　列兒　倭遲歷遠之兒　萼美兒　棣鮮明兒　衍美兒　爾葰盛兒　皖實兒　夢長大兒　弨弛兒　頫大兒　爽赤兒　節高峻兒　宛小兒　潍深兒　哆大兒　儳滿篕兒　挋長兒　清涕下兒　跂隅兒　皖明星兒　挋舉兒　倬明兒　淖泉出兒　阿然美兒　難然盛兒　淠流兒　縣蠻小鳥兒　芃小獸兒　泉水衛人二見　孌好兒　翻飛兒　憬遠行兒　舄大兒　挺長兒　怒飢意也　辟拊心也　有貧者困於財也　謂富也　亾謂貧也　窶者無禮也　貧者無禮也　靜貞靜也　姝美色也　旣美色也　襲黑髮也　揚眉上廣也　晳白晳也　清視清明也　止所止息也　體支體也　且狂進取一槩之義也　倜寬大也　喤泣兒　晏鮮也　挑達往來兒依胡承珙訂　瀏深兒　特生兒　菀文兒　敫疾飛兒　僚好兒　卷好兒　儼矜莊兒　薈蔚雲興兒　婉少兒　濛雨兒　踆行兒　列兒　倭遲歷遠之兒　萼美兒　棣鮮明兒　衍美兒　爾葰盛兒　皖實兒　夢長大兒　弨弛兒　頫大兒　爽赤兒　節高峻兒　宛小兒　潍深兒　哆大兒　儳滿篕兒　挋長兒　清涕下兒　跂隅兒　皖明星兒　挋舉兒　倬明兒　淖泉出兒　阿然美兒　難然盛兒　淠流兒　縣蠻小鳥兒　芃小獸兒　泉水衛人二見　孌好兒　翻飛兒　憬遠行兒　舄大兒　挺長兒　怒飢意也　辟拊心也　有貧者困於財也　謂富也　亾謂貧也　窶者無禮也　貧者無禮也　靜貞靜也　姝美色也　旣美色也　襲黑髮也　揚眉上廣也　晳白晳也　清視清明也　止所止息也　體支體也　且狂進取一槩之義也　倜寬大也　喤泣兒　晏鮮也　挑達往來兒依胡承珙訂　瀏深兒　特生兒　菀文兒　敫疾飛兒　僚好兒　卷好兒　儼矜莊兒　薈蔚雲興兒　婉少兒　濛雨兒　踆行兒　列兒　倭遲歷遠之兒　萼美兒　棣鮮明兒　衍美兒　爾葰盛兒　皖實兒　夢長大兒　弨弛兒　頫大兒　爽赤兒　節高峻兒　宛小兒　潍深兒　哆大兒　儳滿篕兒　挋長兒　清涕下兒　跂隅兒

皖明星兒　挋舉兒　倬明兒　淖泉出兒　阿然美兒　難然盛兒　淠流兒　縣蠻小鳥兒　芃小獸兒　泉水衛人二見　孌好兒　翻飛兒　憬遠行兒　舄大兒　挺長兒　怒飢意也　辟拊心也　有貧者困於財也　謂富也　亾謂貧也　窶者無禮也　貧者無禮也　靜貞靜也　姝美色也　旣美色也　襲黑髮也　揚眉上廣也　晳白晳也　清視清明也　止所止息也　體支體也　且狂進取一槩之義也　倜寬大也　喤泣兒　晏鮮也　挑達往來兒依胡承珙訂　瀏深兒　特生兒　菀文兒　敫疾飛兒　僚好兒　卷好兒　儼矜莊兒　薈蔚雲興兒　婉少兒　濛雨兒　踆行兒　列兒　倭遲歷遠之兒　萼美兒　棣鮮明兒　衍美兒　爾葰盛兒　皖實兒　夢長大兒　弨弛兒　頫大兒　爽赤兒　節高峻兒　宛小兒　潍深兒　哆大兒　儳滿篕兒　挋長兒　清涕下兒　跂隅兒

皖明星兒　挋舉兒　倬明兒　淖泉出兒　阿然美兒　難然盛兒　淠流兒　縣蠻小鳥兒　芃小獸兒　泉水衛人二見　孌好兒　翻飛兒　憬遠行兒　舄大兒　挺長兒　怒飢意也　辟拊心也　有貧者困於財也　謂富也　亾謂貧也　窶者無禮也　貧者無禮也　靜貞靜也　姝美色也　旣美色也　襲黑髮也　揚眉上廣也　晳白晳也　清視清明也　止所止息也　體支體也　且狂進取一槩之義也　倜寬大也　喤泣兒　晏鮮也　挑達往來兒依胡承珙訂　瀏深兒　特生兒　菀文兒　敫疾飛兒　僚好兒　卷好兒　儼矜莊兒　薈蔚雲興兒　婉少兒　濛雨兒　踆行兒　列兒　倭遲歷遠之兒　萼美兒　棣鮮明兒　衍美兒　爾葰盛兒　皖實兒　夢長大兒　弨弛兒　頫大兒　爽赤兒　節高峻兒　宛小兒　潍深兒　哆大兒　儳滿篕兒　挋長兒　清涕下兒　跂隅兒

皖明星兒　挋舉兒　倬明兒　淖泉出兒　阿然美兒　難然盛兒　淠流兒　縣蠻小鳥兒　芃小獸兒　泉水衛人二見　孌好兒　翻飛兒　憬遠行兒　舄大兒　挺長兒　怒飢意也　辟拊心也　有貧者困於財也　謂富也　亾謂貧也　窶者無禮也　貧者無禮也　靜貞靜也　姝美色也　旣美色也　襲黑髮也　揚眉上廣也　晳白晳也　清視清明也　止所止息也　體支體也　且狂進取一槩之義也　倜寬大也　喤泣兒　晏鮮也　挑達往來兒依胡承珙訂　瀏深兒　特生兒　菀文兒　敫疾飛兒　僚好兒　卷好兒　儼矜莊兒　薈蔚雲興兒　婉少兒　濛雨兒　踆行兒　列兒　倭遲歷遠之兒　萼美兒　棣鮮明兒　衍美兒　爾葰盛兒　皖實兒　夢長大兒　弨弛兒　頫大兒　爽赤兒　節高峻兒　宛小兒　潍深兒　哆大兒　儳滿篕兒　挋長兒　清涕下兒　跂隅兒

皖明星兒　挋舉兒　倬明兒　淖泉出兒　阿然美兒　難然盛兒　淠流兒　縣蠻小鳥兒　芃小獸兒　泉水衛人二見　孌好兒　翻飛兒　憬遠行兒　舄大兒　挺長兒　怒飢意也　辟拊心也　有貧者困於財也　謂富也　亾謂貧也　窶者無禮也　貧者無禮也　靜貞靜也　姝美色也　旣美色也　襲黑髮也　揚眉上廣也　晳白晳也　清視清明也　止所止息也　體支體也　且狂進取一槩之義也　倜寬大也　喤泣兒　晏鮮也　挑達往來兒依胡承珙訂　瀏深兒　特生兒　菀文兒　敫疾飛兒　僚好兒　卷好兒　儼矜莊兒　薈蔚雲興兒　婉少兒　濛雨兒　踆行兒　列兒　倭遲歷遠之兒　萼美兒　棣鮮明兒　衍美兒　爾葰盛兒　皖實兒　夢長大兒　弨弛兒　頫大兒　爽赤兒　節高峻兒　宛小兒　潍深兒　哆大兒　儳滿篕兒　挋長兒　清涕下兒　跂隅兒

皖明星兒　挋舉兒　倬明兒　淖泉出兒　阿然美兒　難然盛兒　淠流兒　縣蠻小鳥兒　芃小獸兒　泉水衛人二見　孌好兒　翻飛兒　憬遠行兒　舄大兒　挺長兒　怒飢意也　辟拊心也　有貧者困於財也　謂富也　亾謂貧也　窶者無禮也　貧者無禮也　靜貞靜也　姝美色也　旣美色也　襲黑髮也　揚眉上廣也　晳白晳也　清視清明也　止所止息也　體支體也　且狂進取一槩之義也　倜寬大也　喤泣兒　晏鮮也　挑達往來兒依胡承珙訂　瀏深兒　特生兒　菀文兒　敫疾飛兒　僚好兒　卷好兒　儼矜莊兒　薈蔚雲興兒　婉少兒　濛雨兒　踆行兒　列兒　倭遲歷遠之兒　萼美兒　棣鮮明兒　衍美兒　爾葰盛兒　皖實兒　夢長大兒　弨弛兒　頫大兒　爽赤兒　節高峻兒　宛小兒　潍深兒　哆大兒　儳滿篕兒　挋長兒　清涕下兒　跂隅兒

罷疾也　踳累足也　摶心疾也　瞎反顧也　除除陳生新也　妥安坐也　度法度也　獲得時也　秣穀食也　時中者也　幽黑色也　古言久也　肆故今也（縣思齊二見）　兌成蹊也　岸高位也　岐知意也　馨香之遠聞也　隅廉隅也　詬善言也　旬言陰均也　劉暴樂而希也　濯所以救熱也　收拘收也　椓夭椓也　飫芬香也　色溫潤也　挼眾意也　偃清埤也　摧疾意也　窈窕幽閒也　厭浥涇意也　豈不言有是也　委蛇行可從迹也　純束猶苞之也　契闊勤苦也　劬勞病苦也（豈風湯雁二見）

蒙戎以言亂也　遵簒不能俯者也　蹙施不能卬者也　禮禘肉祖也　暴虎空手以搏之也　如濡言潤澤也　三英三德也　狂童狂行童昏所化也　清揚婉兮眉目之間婉然美也　發夕自夕發至旦也　翱翔猶彷徉也　無寐無耆寐也　綢繆猶纏綿也　子兮者嗟茲也　解迤解說也　無與勿用也　婆娑舞也　棲遲遊息也　佩張誣也　窈糾舒之委也　猗儺柔順也　堀閟容閟也　眉壽豪眉也　拮据戟捣也　熠燿燐也　燐熒火也　如絲言調忍也　簡書戒命也　眉壽秀眉也　不蹟不道也（俗本道上有循）　廢止言小也　明發發夕至明也　踳累足也　摶心疾也　瞎反顧也　除除陳生新也　妥安坐也　度法度也　獲得時也　秣穀食也　時中者也　幽黑色也　古言久也　肆故今也（縣思齊二見）　兌成蹊也　岸高位也　岐知意也　馨香之遠聞也　隅廉隅也　詬善言也　旬言陰均也　劉暴樂而希也　濯所以救熱也　收拘收也　椓夭椓也　飫芬香也　色溫潤也　挼眾意也　偃清埤也　摧疾意也　窈窕幽閒也　厭浥涇意也　豈不言有是也　委蛇行可從迹也　純束猶苞之也　契闊勤苦也　劬勞病苦也（豈風湯雁二見）

蒙戎以言亂也　遵簒不能俯者也　蹙施不能卬者也　禮禘肉祖也　暴虎空手以搏之也　如濡言潤澤也　三英三德也　狂童狂行童昏所化也　清揚婉兮眉目之間婉然美也　發夕自夕發至旦也　翱翔猶彷徉也　無寐無耆寐也　綢繆猶纏綿也　子兮者嗟茲也　解迤解說也　無與勿用也　婆娑舞也　棲遲遊息也　佩張誣也　窈糾舒之委也　猗儺柔順也　堀閟容閟也　眉壽豪眉也　拮据戟捣也　熠燿燐也　燐熒火也　如絲言調忍也　簡書戒命也　眉壽秀眉也　不蹟不道也（俗本道上有循）　廢止

也　了遶了然遶失也　顧之曲顧道義也　虩虎虎之自怒虩然也　仔肩克也　荓拚摒曳也（摒俗作摒）　不遶言疾也　謔浪笑敖言戲謔不敬也　狐赤烏黑莫能別也　魚網之設鴻則離之言所得非所求也　揚且之顏廣揚而顏角豐滿也　手如柔荑如荑之新生也　膚如凝脂如脂之凝也　蝤蠐首顙廣而方也　倘無爲尚無成人爲也　九十其儀言多儀也　是則是傚言可法傚也　如山如阜如岡如陵言廣厚也　藭馬鳴悠悠旆旌言不讙譁也　文武是憲言有文有武也　載飛載揚言無所定止也　高岸爲谷淵谷爲

陵言易位也　如蹐淵淵恐隊也如履薄氷恐陷也
如集于木恐隊也如蹐于谷恐隕也　熊羆是裘言富
也　棄其四駱六轡沃若言世祿也　有鶯其羽鶯然
有文章也　戢其左翼言休息也　牂羊墳首言無是
道也　三星在罶言不可久也　鳶飛戾天魚躍于淵
言上下察也　清酒既載騂牡既備言年豐畜碩也
不聞亦式不諫亦入言性與天合也　無然畔援無然
歆羨無是畔道無是援取無是貪羨也　不埤不副無
菑無害言易也　以興嗣歲興來歲繼往歲也　無有
後艱言不敢多祈也　執豕于牢新國則殺禮也　酌

之用匏儉以質也　有馮有翼道可馮依以爲輔翼也
以謹無良慎小以懲大也　如璋如圭言相合也
如璋如圭言相合也　如取如攜言必從也　侯作侯
祝作詛祝也　瞻言百里遠慮也　仲山甫出祖言述
職也　如飛如翰疾如飛摯如翰也　攸革有鶴言有
法度也　我又集于蓼言辛苦也　以似以續嗣前歲
續往歲也　自羊徂牛言先小後大也　歲其有歲其
有年也　言觀其旂言法則其文章也　上帝是依依
其子孫也　不僭不濫賞不僭刑不濫也　尊之如天
審諦如帝　美女爲媛　弔失國曰唁　草行曰跋水

譽曰奔走武臣折衝曰禦侮　心能制義曰度德正應
和曰貉照臨四方曰明勤施無私曰類教誨不倦曰長
賞慶刑威曰君慈和偏服曰順擇善而從曰比經緯天
地曰文　直言曰言論難曰語　賊義曰殘　不醉而
怒曰奠　八十曰耄　數萬至萬曰億數億至億曰秭

釋親第四

一宿曰宿　八尺曰尋
婦人謂嫁曰歸　公姓公同姓公族公同祖　歸歸宗
也（燕燕又互見草蟲黃鳥）　諸姬同姓之女也　父之姊妹稱姑
先生曰姊　天謂父也　女子後生曰妹　妻之姊妹

曰姨　姊妹之夫曰私　曰甥　公族公屬　大夫一妻二妾　同姓同祖　母之昆弟曰舅　九族會曰和　幣于也　天子謂同姓諸侯諸侯謂同姓大夫皆曰父異姓則稱舅　宧兄宧弟爲兄亦宧爲弟亦宧也　善父母爲孝善兄弟爲友　下句六月皇矣二見　老無妻曰鰥偏喪曰寡　諸父猶諸兄也　新特外昏也　兩壻相謂曰亞　毛在外陽以言父　裏在內陰以言母　本本宗支子　嬪婦也　仲中女　長子長女　寡妻適妻也　君之宗之爲之君爲之大宗也　王者天下之大宗　諸侯一取九女二國

媵之　諸娣眾妾也　主家長也伯長子也亞仲叔也　旅子弟也　士子弟也

宗黨

師女師　之子嫁子也　少女微主也　舟子舟人主　濟渡者　君國小君　倡人主謳者　東宮齊大子也　庶士齊大夫送女者　伯州伯也　之子無室家者　彥士之美稱　子都世之美好者也　狂狂人也　子充良人也　叔伯言羣臣長幼也　叔伯迎已者　良人美室也　寺人內小臣也　孀子能以道孀于上　下者也　子大夫也　大夫傅相也　倏人道路送迎賓　客者　季人之少子也　此句倏人又見伍陟帖　女民之賤也　田畯田大夫　媒所以用禮也　征夫行人也　君先君也　尸所以象神　百姓百官族姓也　僕夫御夫也　五官之長出於諸侯曰天子之老　之子侯伯卿士也　君子謂諸侯也　庭燎宋二見　邦人諸友謂諸侯也　兄弟同姓臣也　京師者諸侯之父母也　師大師周之三公也　師大師飾南山大明二見　故老元老　擇三有事有司國之三卿也　譽俗作譽　東人謂人也　面人京師人也　舟人舟楫之人　私人私家人也　士子有王事者也　善其事曰工　田祖

先嗇　季女謂有齊季女也　室人主人也　徒釐者御御馬者　任者釐者車者牛者徒行者御車者　此二句黍苗高二見　師者旅者　京室王室也　宗公宗神　一人天子也　公尸天子以卿也　依正義　宧民宧人　宧安民宧官人也　宧君宧王　宧王天下也　朋友羣臣也　上帝以稱王者也　翊戴新采者　上帝以託君王也　時無背無側背無臣側無人也　以無陪無卿無陪貳無卿士也　昊天帝王者也　柔柔暫見　羣公先正百辟卿士也　惔旱神　御治事之官也　私人家臣也　喉舌冢宰也　受命受命爲侯伯也　顧父有顧

德者　文人文德之人又互見清廟　小子嗣王也

統稱

仲戴嬀字　姜姓宋微生民二見　弋姓　庸姓　申平王之舅　畐大夫氏　子仲陳大夫氏

原大夫氏　尹尹氏　亶父字或殷以名言質也　申伯宣王之舅　姞嬀父姓　孫子仲謂公孫文仲也

二子伋壽也　子嗟字也　子國子嗟父　仲子祭仲　叔大叔段也　孟姜齊之長女也　孜童昭公也互見

夏南夏徵舒　邾伯邾侯也　稚子成王也　公孫成王也幽公之孫　王殷王也　南仲文王之父　大任仲任　尚父可尚可父也　古公亶父也　王季大王之子文王之父　大任仲任　尚父可尚可父也　古公

方叔卿士也　祈父司馬也　家父大夫也　豔妻褒姒也　公子譚公子也　曾孫成王也信南山行葦維天之命三見　殷士殷侯也　殷之未喪師克配上帝帝乙已上也

天位殷適紂居天位而殷之正適也　王季大王之

仲文王之屬　吉甫尹吉甫六月崧高二見　張仲賢臣也

姓名

釋宮弟五

家室猶室家也　遠九達之道　沼池也采蘋正月靈臺三見

宮廟也　宗室大宗之廟　墉牆也　公公門　畿門

內　北門背明鄉陰　城隅以言高而不可踰也　牆

所以防非常　中霤內霤　楚宮楚丘之宮　室猶宮

也　揆度也度日出日入以知東西南視定北準極以

正南北　寢關君子所近也　背北堂也　二十五家

爲里　牆垣也　圖所以樹木也　巷里涂　巷門外

也　東門城東門　在城闕兮棄城而見闕也　闉曲

之帝也　父母先祖文武爲民父母也　堯之時姜氏

王也　生民本后稷也　姜嫄后稷之母　帝高辛氏

自大伯王季從大伯之見王季也　三后大王王季文

邰公　姜女大姜　周姜大姜也　大姒文王之妃

城　闉城臺　門屏之閒曰箸　闔門內　謂菜園
必告父母必告父母廟也　一夫之居曰廛　圃者爲
圃　隅東南隅也　道左道左之陽人所宜休息也
域塋域也　室猶居也　在其版屋西戎版屋也　衡
門橫木爲門　池城池　基門基道之門　中中庭
唐庭涂作堂塗謂　饗令適　堂公堂也　徹行牆下徑也
五畝之宅樹之以桑　春夏爲圃秋冬爲場　向北
出牖也　庶人篳戶　凌陰冰室　公堂學校也　一
丈爲版五版爲堵　西南其戶西鄉戶南鄉戶也　周
道周室之通道也　墐路冢　陳堂涂　楊園園名

祊門內　室內曰家　君子將營宮室宗廟爲先廄庫
爲次居室爲後　王之郭門曰皐門王之正門曰應門
墉城也皇矣作鄘又嵩高字作庸　四方而高曰臺　囿所以
域養禽獸也天子百里諸侯四十里　水旋匡如璧曰
辟廱　滅成溝　廬寄也　垣牆也　實墉實壑言高
其城深其壑也　廩所以藏齍盛之穗也　既景乃岡
考于日景參之高岡　西北隅謂之屋漏　基門塾之
基也　泮水泮宮之水也天子辟廱諸侯泮宮　閟宮
先妣姜嫄之廟在周孟仲子曰是禖宮也　桷椽也
新廟閟公廟　路寢正牖也　寢路寢也

頃筐畚屬　人君黃金罍　兕觥角爵　兔罝兔罟
百兩百輛也　方曰筐圓曰筥　錡釜屬有足曰錡無
足曰釜　鑒所以察形　由輈以上爲軌　梁魚梁
笱所以捕魚　載脂載舝還車言邁脂舝其車以還我
行也　彤管以赤心正人也　驂馬五轡四馬六轡
治骨曰切象曰瑳玉曰琢石曰磨　重較卿士之車
幩飾也人君以朱纏鏕扇汗且以爲飾　翟翟車也夫
人以翟羽飾車　翟雉尾　婦人之車　殳長丈
二而無刃　鳥網爲羅　畢罻車　畢殺也　大車大

夫之車　弸所以覆矢　兌弓弛弓　重弭矛有弭飾
重喬棄何也　重環子母環　錞一環貫二　簟方
文席　車之蔽曰茀　朱鞹諸侯之路車有朱革之質
而羽飾　伾彎彎之伾者　二尺曰正　四矢棄矢
路車也　輻檀輻也　拔矢末也　小戎兵車　收軫
也　五五束也棨歷錄　梁輈輈上句衡也　游環靳
環也　陰揜軌　靷所以引也　鉿白金　續續靷也
文茵虎皮也茵衍　暢轂長轂　龍盾畫龍於盾　軜
驂內轡也　厹三隅矛　錞鐏也　蒙討羽　伐中干
虎皮　鞹弓室也　膺馬帶　交鞹交二弓於鞹

中也　艾長六尺六寸　矛長二丈　盾謂之瞂　斧
斧屬　殺殳也　于耜始脩耒耜也　懿筐潠筐　八
月萑葦豫畜萑葦可以爲曲也　朋方盍也　兩樽曰
朋　觥所以誓衆也　隋盭曰斧　鑿屬曰錡木屬曰
錄　柯斧柄　九罭縰罟小魚之網也　筐筐屬　圜
曰篹天子八篹　象弭弓反末所以解紛也紛作魚魚麗笱之
華二見　魚服　檀車役車　鞹革鞔也　僮革轡首飾也　柱軜曰和
此句互見載見　翟翟簚也汕汕樔也　彤弓朱弓　夏后氏曰鉤車先正
也殷曰寅車先疾也周曰元戎先良也　鉤膺樊纓朱
芑

嵩高二見　軜長轂之軜也朱而約之　鋚銜文銜也朱芑韓奕二見　庭燎大燭　半珪曰璋斯干楹楹二見　瓦紡專　其車既載乃弃爾輔大車重載又弃其輔也　斫小而器大
匕所以載鼎實　服牝服　箱大車之箱　畢所以
掩兔也　大車小人之所將也　罟網也　鸞刀刀有
鸞者　梁車梁　大侯君侯　煁炷竈　棧車役車
棘灌叢　繩謂之縮　金曰雕玉曰琢　玉瓚圭瓚也
黃金所以飾流叢也　鉤鉤梯也　臨臨車衝衝車
木曰豆瓦曰登　設席重席　畀爵也夏曰醆殷曰斝
周曰爵　敦弓畫弓也天子敦弓　鏃矢參亭　天子

之弓合九而成規　大斗長三尺　小曰橐大曰囊
戚斧也　揚鉞也　器祭器　鏤錫有金鏤其錫也
鞹革也　鞹軜中　幭覆式　厄烏喙　鬯香草也築
煮合而鬱之曰鬯　卣器也　錢銚也　大
鼎謂之鼐小鼎謂之鼒　五十矢爲束　儀尊有沙飾
也　大房半體之俎　朱英矛飾也　重弓重於弛中
也　貝胄貝飾也　朱綅以朱綅綴之

器用

精曰絺粗曰綌　王后織玄紞公侯夫人紘延卿之內
子大帶大夫命婦成祭服士妻朝服庶士以下各衣其
夫　私燕服也婦人有副褘盛飾　秸執衽也禎扱衽
也　被首飾也　昏禮純帛不過五兩　古者素絲以
英裘　大夫羔裘以居　絨縫也　縫言縫殺之大小
得其制也　衾被也　褶襌被也　帨佩巾　綠閒色
黃正色　上曰衣下曰裳綠衣東方未明二見　大夫狐蒼裘
充耳盛飾也　組織組也　髦者髮至眉子事父母之
飾　副者后夫人之首飾編髮爲之　笄衡笄也　珈
笄飾之最盛者所以別尊卑　象服尊者所以爲飾
翟褕翟闕翟羽飾衣也　塡塞耳　揥所以摘髮　展
衣以丹穀爲之　絺之靡者爲綌是當暑袢延之服也

紕所以織組也　組總以素絲而成組也　充耳謂之瑱　璗瑩美石（璗又見都人士）　天子玉瑱諸侯以石　弁（淇奧尸鳩弁三見）　會所以會髮　衣錦褧文衣也夫人德盛而尊嫁則錦衣加褧褧禪　領（碩人桑屨二見）　布幣也　總角結髮也　觿所以解結　韘決也　在下曰裳所以配衣也　帶所以申束衣　瓊玉之美者　瑤（石作名非）　毳衣大夫之服天子大夫四命其出封五命如子男之服　玖石次玉佩玉石瓊瑤美石瓊玖玉石也　瑤衡人君之盛屨　服戎服也　緇黑色卿士聽朝之正服也　豹飾緣以豹皮也　袪諸侯赤芾金舄　舄達屨　決鉤弦也　拾遂也　裳下之飾也　褐婦人之韋也毋戒女施衿結帨　衮衣卷龍也　赤舄人君之盛屨　服戎服也　朱芾黃朱芾也　始裘　縞婦人之韋也毋戒女施衿結帨　衮衣卷龍也　赤舄人君之盛屨　服戎服也　朱芾黃朱芾也　諸侯赤芾金舄　舄達屨　決鉤弦也　拾遂也　裳下之飾也　褐所以備雨笠所以禦暑（下句）

納閒也　衣錦褧裳嫁者之服也　青衿青領也　佩佩玉也士佩礪砥而青組綬　縞衣白色男服也綦巾（又互見都人士）　韐所以代韠也　韠容刀韠　琫上飾琕下飾天子玉琫而珧琕諸侯盪琫而鏐琕大夫鏕琫而鏐琕士珧琫而琕琕　玄袞卷龍也　白與黑謂之黼（朱蔽又互見文王）　黻所以自偪束也　韎（下字補）韐所以禦雨　緇撮緇布冠　縞直如髮密直如髮也　屬帶之必者　衣敝前謂之襜　韐（舄）所以為飾　襳領也　收周曰冕　舟帶也　維玉及瑤言有美德也　下曰韓上曰琫言有度數也　容刀言有武事也　衮有衮晃者君之上服也　絲衣祭服也

服飾

粢黍也　四黍黍稷稻粱　春酒凍醪也　饗者鄉人飲酒也 五字據說文補　飫私也下脫屨升堂謂之飫 各本下訛作不　以筐曰饋以敦曰潰　餱酒也　餱酒食也 天保洞酌二見　夜飲燕私也　一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖　酌醴饗醴也　孰食曰饗　燔取脾臂炙肉也　或齊其肉　爨饗爨廩爨也　燔私燕而盡其私恩也　是剝是菹剝瓜爲菹也　脅脂膏也　尊者食新農夫食陳

器實曰齊在器曰盛　脊豆實　核加邊　立酒之監佐酒之史　饁飽也　毛曰炮加火曰燔炕火曰炙　酳道飲也　撚抒曰　或簸糅者或踩米者　釋淅米也　傅火曰燔貫之加于火曰烈　豆薦菹醢也　登大羹也　以肉曰醢醢　臡醢也　恆豆之菹水草之和也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也邊豆之薦水土之品也　鮮餾也　敦菜脊　彼疏斯粺　彼宜食疏今反食精粺　胾肉也　羹大羹鉶羹也　酤酒也

飲食

干羽爲萬舞　籥六孔　翟翟羽也　簫 鹿鳴三見　翿纛也翳君子陽陽宛丘二見　曲合樂曰歌徒歌曰謠　鷺羽鷺鳥之羽可以爲翳也　大夏笙磬東方之樂也　同音四縣皆同也　以雅以南爲雅爲南也　東夷之樂曰昧南夷之樂曰南西夷之樂曰朱離北夷之樂曰禁　以籥不僭以爲籥舞笙鼓相應也爲和而不僭矣　籥舞笙鼓秉籥而舞與笙鼓相應也　鼗大鼓也 又見鼓鐘　長一丈二尺　植者曰虡 臺臺有瞽二見　橫者曰栒　樅崇牙　賁大鼓　鏞大鐘 臺臺又互見那字作庸

歌者比於琴瑟也　徒擊鼓曰咢　業大版 此句又見臺坫所以飾栒爲縣也　崇牙上飾巻然可以縣也　樹羽置羽　應小鞞　田大鼓　縣鼓周鼓也　鞉鞉鼓　柷木桯　圉楬也　椌鼓樂之所成也　夏后氏足鼓殷人置鼓周人縣鼓　磬聲之清者也　鎛鐘鼓聲也　鏗然擊鼓聲也　琴瑟友之宓以琴瑟友樂之鐘鼓樂之德盛者宓有　鎛鼓之樂　圜中有房中之樂　君子無故不徹琴瑟　徹肉也　羹大羹鉶羹也

樂官也

女曰雞鳴又互見山有樞　有睟子而無見曰矇無眸子曰瞍　瞽

穹蒼蒼天也　蒼天以體言之尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上降鑒則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天　昊昊天也　從旦至食時爲終朝（蝃蝀采采二見）　日乎月乎照臨之也　日始出謂大昕之時　晦昏也　月盛皆出東方也　旭日始出東方人君明盛無不照察也月盛於東方君明於上若日也臣察於下若月也　晞明之始升也　夏之日冬之夜言長也　陽日也　日君道月臣道　一之日十之餘也　一之日周正月也二之日殷正月也三之日夏正月也四之日周四月也　陽歷陽月也

正月夏之四月也　初吉朔日也　之交日月之交會也

月時

殷雷聲也　凄寒風也　終日風爲終風　霾雨土也　陰而風曰曀　南風謂之凱風　東風謂之谷風　北風寒涼之風　蝃蝀虹也　皎月光也　迴風爲飄　隮升雲也　九月霜始降　鶪發風寒也栗烈寒氣也　震雷也　飄風暴起之風　穟風之焚輪者也　冽寒意也　豐年之冬必有積雪　小雨曰霢霂　炎火盛陽也　霰暴雪也　飄風迴風也　清風清微之風

風雨

小星衆無名者　三心五噣四時更見　參伐也鼂菌也　定營室也方中昏正四方　明星有爛言小星已不見也　三星參　參星正月中直戶也　火大火　南箕箕星　漢天河（大東又互見雲漢）　何鼓謂之牽牛　日且出謂明星爲啟明日既入謂明星爲長庚　六月火星中　畢噣也月離陰星則雨

星名

大夫士祭於宗室奠於牖下　龜曰卜（定之方中二見）　蓍曰筮　體卦兆之體　祖而舍載飲酒於其側曰餞　春曰祠夏曰礿秋曰嘗冬曰烝　卜筮偕止會言近止卜之筮之會人占之也　維戊順類葬牡也　伯馬祖也　禱禱獲也　吉日庚午外事以剛日也　致告利成也　社后土　方迎四方氣於郊也　左陽道朝祀之事右陰道喪戎之事　冢土大社也起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜　於內曰類於野曰禡　致致其社稷羣神附附其先祖爲之立後　克禋克祀以弗無子去無子求有子古者必立郊祺焉　以歸肇祀始歸郊祀也　嘗之日泊卜來歲之艾獵之日泊

十來歲之戒社之日澍十來歲之稼所以興來而繼往也　載謀載惟穀孰而謀陳祭而十矣　取蕭祭脂取南山　載道祭也　令終始於享祀終於饗燕享祀饗燕互倒今正　上下奠瘞上祭天下祭地奠奠其禮瘞瘞其物　諸侯夏禘則不礿秋祫則不嘗惟天子兼之

祭名

冬獵曰狩叔于田四見　夏獵曰苗　虞人翼五豝以待公之發　閒於政事則翱翔習射　殪壹發而殂言能中微而制大也　田取禽也　田者大艾草以爲防禦

纏旃以爲門裘纏質以爲櫟　天子發抗大綏諸侯發抗小綏　自左膘而射之達於右髀爲上殺達右耳本次之射左髀達於右膘爲下殺　左旋講兵右抽抽矢以射　鉦以靜之鼓以動之　入曰振旅復長幼也　六師天子六軍贈彼洛矣械樸二見　大國之賦千乘　不服者殺而獻其左耳曰馘　騁馬曰磬止馬曰控發矢曰縱從禽曰送

講武

注旄於干首大夫之旃也　鳥隼曰旟　龜蛇曰旐　交龍曰旂　羽爲旌　龜蛇曰旐出車桑柔二見　旄干旄也　旄干旄出車桑柔三見　析

旗者也　旐旗所以聚眾也　練大練也　鈴在旂上

旌旗

釋地弟九

滑衛邑擊鼓泉水二見　浚衛邑豈風干旄二見　中露衛邑　泥中衛邑　須衛邑　沫衛邑　堂邑　滑衛東邑　清邑　沃曲沃　錫曲沃邑　防邑　邑向邑　謝邑　下邑曰都　城都城也　里邑也

邑

南南土也　泮地名　禰地名　干言所適國郊也

桑中上宮所期之地也　彭衛之河上鄭之郊也　淇河上地　軸河上地　周道岐周之道也　我出我車于彼牧矣出車就馬於牧地也　焦穫周地　敖地名　宗周鎬京　北北方寒涼而不毛也　三州淮上地　周原沮漆之閒也　旅地名　宅是鎬京武王作邑於鎬京也據李善注文選典引訂　鄗地名　屠地名　常許魯南鄙西鄙

地

南陳在衛南　申姜姓之國　甫諸姜　許諸姜　四國管蔡商奄也　獫狁北狄　方朔方近獫狁之國也

朔方北方也　荊蠻荊州之蠻也　褒國姒姓　蠻南蠻　鼈夷鼈　摯國任姓　荤大姒國　二國殷夏也　四國四方也　密人不恭侵阮徂共國有密須氏侵阮遂往侵共也　邰姜源之國　中國京師也　四方諸夏也　鬼方遠方　生甫及申於周則有甫有申有齊有許也　謝周之南國　東方齊也　因時百蠻長是蠻方之百國也　追貉戎狄國　淮夷東國在淮浦而夷行也　南謂荊楊也　淮夷蠻貉蠻貉而夷行也　南夷荊楚也　諸夏爲外　九有九州也　九圍九州也　三葉韋國顧國昆吾國　荊楚荊州之楚國也　商邑京師也

中谷谷中　中林林中　兎置正月二見　中阿阿中　中陵陵中　中原原中　野四郊之外　邑外曰郊郊外曰野　此句野有死麕燕于旄駉四見　野外曰林林外曰坰　坰遠野也　下溼曰隰簡兮車舝皇皇者華三見　曲陵曰阿　農郊近郊也　陂者曰阪　北林林名　高平曰原　高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵　大陵曰阿　艽野遠荒之地　丘阿曲阿　京大阜也　田一歲曰菑二歲曰新三歲曰畬　此二句采芑臣工二見　下則汙高則萊　露積曰庾　穫禾可穫也　疆畫經界也理分地理也　南東其畝或南或東也　甫田謂天下田也　耘除草耔雝本　長畝竟畝也　方極畝也　種雝種也　發盡發也　迺場迺疆言脩其疆埸也　私民田也　終三十里言各極其望也　穉之曰稼斂之曰穡　後孰曰重先孰曰穜先穜曰稙後穜曰稺　穀不孰曰饑疏不孰曰饉

原野　釋丘第十　前高後下曰旄丘　偏高曰阿丘　丘一成曰頓丘　四方高中央下曰宛丘　楚丘　邱丘　歌丘名　京高丘也　定之方中甫田二見　虛漦虛也　丘中墝埆之處

丘　墳大防　洒高峻也　奧隈也　水厓曰滸　葛藟又瓦見緜　滑水隰　溼水隰　堂畢道平如堂也　涘干滑浦濱頻厓也　濱采蘋北山二見涘葛藟蒹葭大明三見　厓岸　側猶厓也

南山周南山　景山大山也　猶山名　南山齊南山　首陽山名　終南周之名山中南也　南山曹南山　旱山名　嶕嵲山邑于岐山之下　小山別大山曰

鮮皇矣又互見公劉字作獻俗作巘　山大而高曰嵩　嶽四嶽也東嶽恆　禹治梁山除水災　高嶽岱宗也　高山四嶽也　隋山山之隳隳小者也
嶽岱南嶽衡西嶽華北嶽恆　鬠山　蒙山　鼻山　繹山　徂徠山　新甫山　鹿山足　崔嵬山顛也　崔嵬土山之戴石者　石山戴土曰砠　山脊曰岡　山頂曰冢　卒者崔嵬　山夾水曰澗采蘋考槃二見　石絕水爲梁　亹山絕水也　山南曰陽　山西曰夕陽山東曰朝陽　山無草木曰岵山有草木曰屺

釋水弟十二

汝水名　沱江之別者　淇水名泉水桑中二見　溱洧鄭兩水名溱洧又見褰裳　汾水　洛宗周瀍浸水也　洽水　渭水沮水　漆水　漆沮岐周之二水也　涇以渭濁　皇澗名　過澗名　毖彼泉水泉水始出毖然流也　所出同所歸異爲肥泉　泉源小水之源　淇水大水也　泌泉水也　側出曰沈泉　檻泉正出也　泉之竭矣不云自中泉水從中以益者也　水草交謂之麋　水中可居者曰州　水枝成渚　坻小渚也　小渚曰沚蒹葭又互見采蘋　渚沚也　中沚沚中　中河河中　中澤澤中　藪澤禽之府也

釋草弟十三

芣苢余　卷耳苓耳　苤苢馬舄馬舄車前　蘇繁蔏人蘇頒三見　藻聚藻　葭蘆蘆騶虞　蘋大蘋　蘩皤蒿　蕨鼈　薇菜草蟲采薇二見　蘋大蘋　蓬草　匏謂之瓠　瓠壺瓠　葑須從　菲芴　茶苦菜谷風緜二見　荼大苦　薺甘菜荼二見　葖貝母　綠王芻　唐蒙菜　蝱貝母　綠王芻　竹萹竹　瓠犀瓠瓣　芄蘭草　詖草令人忘憂　蒲草　蘀雚　荍雚之初生　舜木槿　荷藥扶渠其藥菡萏山有扶蘇又互見澤陂　龍紅草　茹蘆茅蒐東門之墠又互見出其東門　茶英　勺藥香草　莫菜　黃水舄　茵

嘉穀　苔苔菜　蓩菜　蘸蘸　莰芘茉　茗草　鼬
綏草　蔓楚銚弋　稂童梁下泉大田二見　蕭蒿下泉蓼蕭二見
蓍草　蘇白蒿所以生艾　亂爲蓫葭爲葦　蕠草
莫嬰莫　苴麻子　茶蓫茗　果蠃梧棲　莘萍　蒿
菽　芩草　臺夫須　藸　萊草　戠蘿蒿　芑菜　遂惡
菜　蓫惡菜　菽藿　詩蔚牡菽　莠似苗　蔓寄生
女蘿菟絲松蘿　白蓽野菅已溼爲菅　茗陵茗將落
則黃　瓜紹瓞苽　堇菜　芑草　任菽戎菽　黃蕭
穀　穎烝穎　稺黑黍生民江漢二見　秬一秠二米　蘵赤苗
芑白苗　筍竹萌　蒲蒲蒻　蔥香草　苴水中浮草

牟麥　稌稻　蓼水草　蒠鳧葵　葛所以爲絺綌
葛覃采葛二見　白茅取絜清也　蕭所以共祭祀艾所以療
疾　菽所以芼大牢則苔豕則薇　下體根莖也
穗秀也　莩猶蓼也　柔始生也　剛少而剛也　芃
葦也出車四月二見　薹猶苗也　芸黃盛也　不榮而實曰
秀七月生民二見　實未堅者皁　除草曰芟

釋木弟十四

甘棠杜　樸樕小木　棣棣　榛木　椅梓屬　檜
柏葉松身　木瓜楙木可食之木　楚木　杞木　檀
彊刃之木　扶蘇扶胥小木　松木　栗行上栗　栁

釋木弟十五

桑脆之木　棘棗　樞荎　桭山有樞南山有臺二見　枒
檽山有樞南山有臺二見　椒聊椒　杜赤棠　梫杼終南墓門二見　樂木
枌白榆　女桑葉桑　鬱棣屬　杞枸櫃四月二見　常棣棠　楊柳蒲柳　枸
杞枸　椇鼠梓　穀惡木　棘赤心　楘赤棘　槭白
桜　樸枹木　栵栭　椐河柳　梧桐柔木　柔木椅桐梓漆　黯桑實　灌木叢木　灌
叢生　木下曲曰橾　喬上竦　棘桃有華之盛者　棘
心難長養者棘薪其成就者也　桑女功之所起也

桑木之眾也　檀可以爲輪　遠枝遠也　揚條揚也
桑上桑根也　壞瘣也　檉所以共祭祀　蘩所以爲絺綌
也　桑薪宜以養人者也　枝曰條　斬而復
生曰肄　山木曰林　平林林木之在地者也　木立
死曰菑自斃爲翳　除木曰柞

釋蟲弟十五

草蟲常羊　阜螽蠜　蝤蠐蝎蟲　蒼蠅之聲有似遠
雞之鳴　悉蟀蟋蟀　浮游渠略　蜩唐　斯螽蚣蝑七月
又五月見　莎雞羽成而振訊之　蜀桑蟲　伊威委黍
蠨蛸長踦　蛭蟘冢　螟蛉桑蟲　蜾蠃蒲盧　蜩

蟬小弁湯二見　蜮短弧唐蠖　食心曰螟食葉曰螣食
根曰蟊食節曰賊
釋魚第十六
鱣鯉　鮪鮥　鮨大魚　鮫大魚　鰷鱨
揚鯊鮀　鱨鯋　鰋鮎　蜴螈　鼉魚屬　魴魚勞
則尾赤　元黿尺二寸　南有嘉魚江漢之間魚所產
也　艮魚在淵小魚在渚

鵜洿澤鳥　倉庚離黃　鶾伯勞　鴗鶪鶪鶉　雎
夫不　脊令鵱渠飛則鳴行則搖　雎壹宿之鳥　大
曰鴻小曰鴈　鳴鳩鶻鶻　桑鳲窳脂　鶾卑居卑居
鶉鳥　鶉雕　雕鶡食殘之鳥　鴛鴦匹鳥　鷃雉
鶖禿鶖　梟水鳥　鷺皃屬　鳳皇靈鳥雄曰鳳鳴曰
皇　鷺白鳥　振鷺有二見　桃蟲鶪　玄鳥乞又互見燕燕　鶖
雌雉聲　鸛鳴于垤鸛好水長鳴而喜也　鴻飛遵渚
鴻不亞循渚也鴻飛遵陸陸非鴻所宜止也　鳥覆翼
之大鳥來一翼覆之一翼藉之也　飛曰雌雄　飛而
上曰頡飛而下曰頏　飛而上曰上音飛而下曰下音

豕牝曰豝　騶虞義獸白虎黑文　一歲曰豵騶虞七月二見
狼獸名　貙獸名　駮如馬倨牙食虎豹　狐貍狐
貍皮　貒兔狡兔　猱猱屬　兕野獸　淺虎皮淺
毛　貓似虎淺毛　貔猛獸　麟止麟信而應禮以足
至者也　野有死麕羣田之獲而分其肉　野有死鹿
廣物也　大獸公之小獸私之　甲獻豜　冬獻
狼夏獻麋春秋獻鹿豕羣獸　老狼有胡進則蹴其胡
退則跲其尾　走曰牝牡　鹿牝曰麀　麀牝　獸三
歲曰肩還又見七月字作豜　獸三歲曰特　獸三曰羣二曰友

釋畜弟十九
六尺以上曰馬　五尺以上曰騋　馬七尺以上曰騏
騂牝騂馬與牝馬也　驪白襗毛曰駱　黃白曰
驠驪也　左足白曰鼻　黃馬黑喙曰騧　黃白曰
皇東山駉二見　駉白曰駹　白馬黑鬣曰駱四牡駉二見　陰
白襗毛曰駰皇皇者華駉二見　駉馬白腹曰驈　驪馬白跨
曰驒　純黑曰驪　黃騂曰黃　蒼白襗毛曰雒　黃
白襗毛曰駓　赤黃曰騂　蒼蔡曰騅　青驪鄹曰驔
赤身黑鬣曰駉　黑身白鬣曰雒　彤白襗毛曰駁
豪骭曰驔當作駱　二目白曰魚　青驪曰騢　玄黃

馬病則玄黃　棗黃四馬皆黃大叔于田又互見渭陽嵩高　四驪言物色盛也　駕駟四介馬也　大夫棗驕　馬勞則喘息　駉駉當作駫駫駫駫良馬腹趺肥張也　宗廟齊豪尚純也戎事齊力尚强也田獵齊足尚疾也　諸侯六閑馬四種有種馬有戎馬有田馬有駑馬

馬屬

黃牛黑脣曰犖無羊良郊二見　社稷之牛角尺　騂牡周尚赤也　白牡周公牲　騂剛魯公牲　犧純也　福衡設牛角以偪之

牛屬

義類　卯

小曰羔大曰羊　羖未成羊　牂羊牝羊　羝羊牡羊　羖羊不童也　童羊之無角者也

羊屬

尨狗　盧田犬　獫歇驕田犬也長喙曰獫短喙曰歇驕田

驕

狗屬

豕猪　豵豬也　毛炮豚也

豕屬今爾雅豕屬脫簡在釋獸

雞猶守時而鳴喈喈然膠膠猶喈喈也　鑿牆而栖曰塒雞栖于弋爲桀

雞屬

三物豕犬雞也君以豕臣以犬民以雞　鄉人以狗大夫加以羔羊　三十維物異毛色者三十也　物毛物也　毛以告純也

六畜

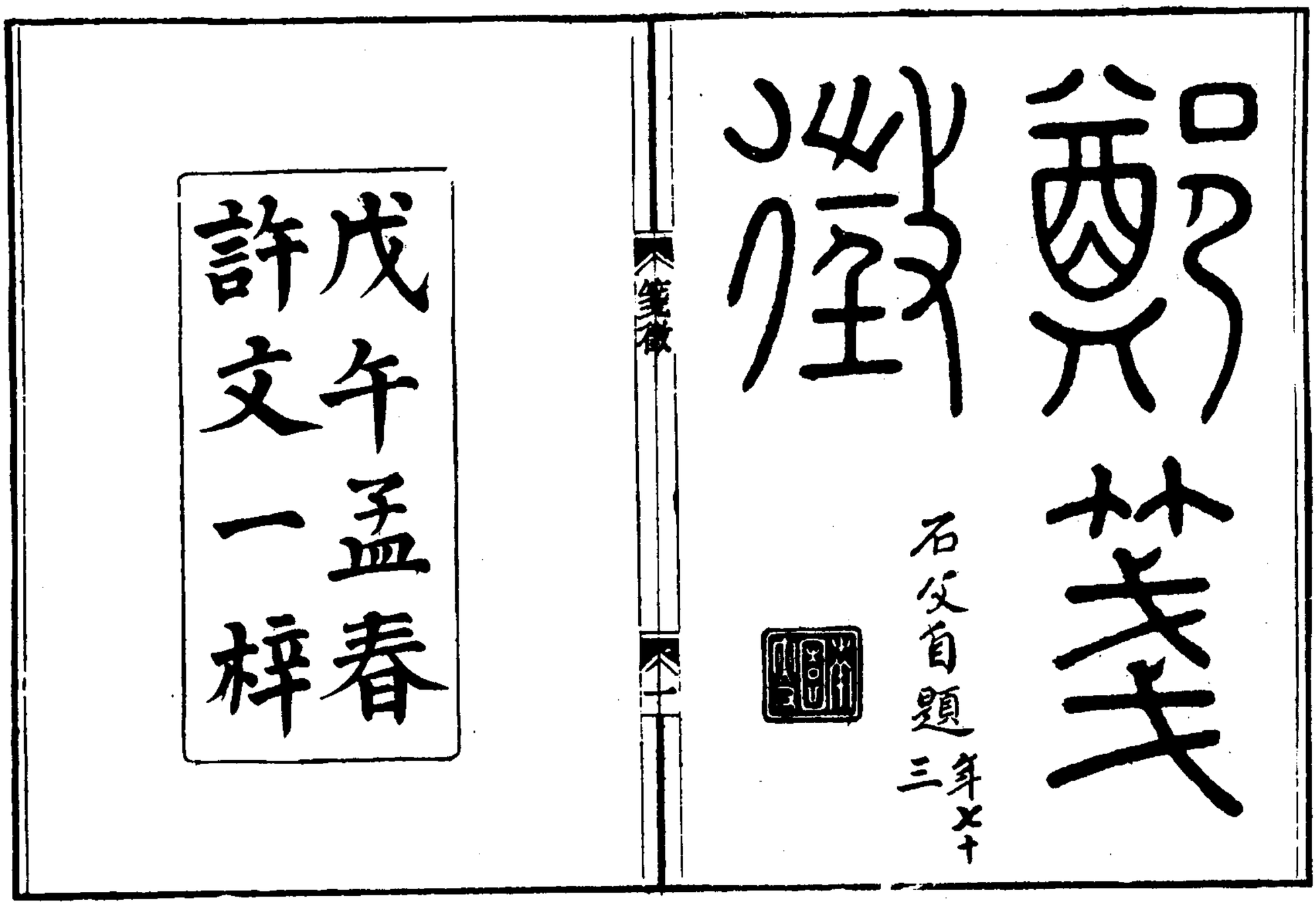
義類　寅

義類終

鄭氏箋考證

〔清〕陳奐撰

版咸據華東師範大學圖書館藏清豐八年許文一刻本影印原書框高一七四毫米寬一六四毫米



鄭康成習韓詩兼通齊魯最後治毛詩箋詩乃在注禮之後以禮注詩非墨守一氏箋中有用三家申毛者有用三家改毛者例不外此二端三家久廢姑就所知得如干條毛古文鄭用三家從今文于以知毛與鄭固不同術也陳奐錄

周南

關雎窈窕淑女君子好逑箋云怨耦曰仇言后妃之德和諧則幽閒處深宮貞專之善女能爲君子和好衆妾之怨者言皆化后妃之德不嫉妒謂三夫人以下　案劉向列女傳母儀篇引詩而釋之云言賢女能爲君子和好衆妾箋讀逑爲怨耦曰仇左傳桓三年文字作逑本劉向釋詩劉習魯詩此魯說也淑女指后妃三夫人以下申說衆妾檜木序箋云后妃能和諧衆妾不嫉妒其容貌亦用淑女好逑之義非謂淑女爲三夫人以下也孔正義誤會其意遂以謂后妃求淑女配君子謬以千里矣

卷耳我姑酌彼金罍箋云臣出使功成而反君且當設饗燕之禮與之飲酒以勞之言且者君賞功臣或多於此　案說文夂部引詩姑作夃云秦人帀買多

得爲玏箋兼用三家說

我姑酌彼兕觥箋云觥罰爵也饗燕所以有之者禮自立司正之後旅酬必有醉而失禮者罰之亦所以爲樂　案正義引異義韓詩說觥亦五升所以罰不敬觥廓也所以箸明之貌君子有過廓然箸明非所以飾不得名觥箋以觥爲罰爵此韓說也桑扈同

召南

甘棠序箋云召伯姬姓名奭食采於召作上公爲二伯後封于燕此美其爲伯之功故言伯云　案漢書王吉傳說苑貴德篇法言先知篇白虎通義封公侯

篇及巡守篇引詩以爲召公作二伯分陝述職之事則甘棠爲武王詩矣箋用魯說王吉學韓詩韓說同

勿翦勿拜箋云拜之言拔也　案廣韻十六怪引詩作扒扒拔也此三家義

邶風

柏舟日居月諸胡迭而微箋云君道當常明如日　案釋文迭韓詩作瓞或當作載云常也箋中常字用韓詩

終風願言則嚏箋云嚏當爲不敢嚏咳之嚏今俗人嚏云人道我此古之遺語也　案玉篇口部嚏丁計切噴鼻也詩曰願言則嚏或希馮所据三家說

擊鼓玏生契闊箋云從軍之士相與伍約下箋云歎其棄約　案釋文引韓詩云契闊約束也箋用韓義

匏有苦葉雝雝鳴鴈箋云鴈者隨陽而處似婦人從夫故昏禮用焉　案白虎通義嫁娶篇贊用鴈者是取隨陽之鳥妻從夫之義也

迨冰未泮箋云冰未散正月中以前也二月可以昏矣　案白虎通義嫁娶篇嫁娶必以春者春天地交通萬物始生陰陽交接之時也詩云士如歸妻迨冰未判周官曰仲春之月合會男女令男三十娶女二十嫁夏小正曰二月冠子娶婦之時此箋以二月昏

嫁爲正時之張本（綢繆東門之楊同）

谷風賈用不售箋云如賣物之不售　案太平御覽資產部十五引韓詩既詐我德賈用不售一錢之物舉賣百何時當售乎（售俗讎字）

簡兮簡兮箋云簡擇也　案爾雅釋詁柬擇也

郭注云見詩簡與柬同

方將萬舞箋云萬舞干舞也　案公羊宣八年傳萬者何干舞也此言干以旄羽故異義公羊說樂萬舞以鴻羽取其勁輕一舉千里舊說以萬爲羽與傳以萬爲千互相發明何注云干謂楯也能爲人扞難而

不使害人故聖王貴之以爲武樂萬者其篇名武王
以萬人服天下民樂之故名之云爾箋用何說(閟宮箋同)
又案夏小正傳萬也者干戚舞也箋以萬爲干
戚舞又以二月爲娶婦時竝與羣經不合毋謂小正
傳當出秦漢之際非眞古籍矣
北門室人交徧摧我箋云摧者刺譏之言　案王符
潛夫論交際篇云處卑下之位懷北門之殷憂內見
謫於妻子外蒙譏於士夫
北風其虛其邪箋云邪讀如徐言今在位之人其故
威儀虛徐寬仁者　案班固幽通賦承靈訓其虛徐
哦淇則有岸隰則有泮箋云泮讀爲畔畔涯也言淇

兮竽盤桓而且俟曺大家注引詩其虛其徐班從魯
詩則箋用魯說也爾雅釋訓其虛其徐威儀容止也
奐謂釋訓篇多徑後人改竄

庸風

君子偕老邦之媛也箋云媛者邦人所依倚以爲援
助也　案釋文引韓詩作援云援取也取乃助字之
譌箋本韓說

鶉之奔奔鵲之彊彊箋云奔奔彊彊言其
居有常匹飛則相隨之貌刺宣姜與頑非匹耦　案
釋文韓詩云奔奔彊彊棲匹之兒

鄭氏箋考徵

衛風

考槃碩人之軸箋云軸病也　案爾雅釋詁逐病也
郭注逐未詳軸逐古聲相近
哦淇則有岸隰則有泮箋云泮讀爲畔畔涯也言淇

與隰皆有涯岸以自拱持今君子放恣心意曾無所
拘制　案董仲舒春秋繁露隨本消息篇云拱揖指
撝諸侯莫敢不出此猶隰之有泮也董用魯詩此箋
當用魯說

王風

兔爰有兔爰爰箋云有緩者有所聽縱也有急者有
所躁蹙也　案玄應一切經音義二十二韓詩爰爰
發蹤之兒蹤當作縱發縱卽聽縱箋用韓說

鄭風

清人二矛重喬箋云喬矛矜(矜當作矜矛柄也)近上及室

所以縣毛羽　案釋文韓詩作鶡雉名箋言縣毛羽
謂以鶡羽飾矛也兼用韓詩
左旋右抽箋云左左人謂御者右車右也日使其御
者習旋車車右抽刃　案釋文抽說文作掐地牢反
云抽刃以習擊刺也說文兼錄三家詩
能識微卽引此詩箋用魯詩義
揚之水素衣朱繡上章箋云繡當爲綃　案鄭注禮
記郊特牲及儀禮士昏特牲饋食竝引魯詩素衣朱
綃綃綃名也
秦風
車鄰寺人之令箋云欲見國君者必先令寺人使傳

告之　案釋文引韓詩作伶云使伶箋兼用韓義
黃鳥誰從穆公序箋云從奴自殺以從奴　案漢書
匡衡傳云秦穆貴信而士多從奴又史記秦本紀繆
公卒葬雍從奴者百七十七人秦之良臣子輿氏三
人名曰奄息仲行鍼虎亦在從奴之中應劭云秦穆
公與羣臣飲酒酣公曰生其此樂奴共此哀於是奄
息仲行鍼虎許諾及公薨皆從奴此與匡說詩合匡
學齊詩箋蓋用其說
無衣與子同澤箋云澤褻衣近汙垢
文作襗箋以澤爲衣名本三家

遵遵魚行相隨兒　兒據集韻五旨補　箋用三家說
唐風
悤蜂無已大康職思其憂箋云憂者謂鄰國侵伐之
憂　案列女傳仁智篇周共王滅密君子謂密母爲
能識微卽引此詩箋用魯詩義
揚之水素衣朱繡上章箋云繡當爲綃　案鄭注禮
記郊特牲及儀禮士昏特牲饋食竝引魯詩素衣朱
綃綃綃名也
秦風
車鄰寺人之令箋云欲見國君者必先令寺人使傳
告之　案釋文引韓詩作伶云使伶箋兼用韓義
黃鳥誰從穆公序箋云從奴自殺以從奴　案漢書
匡衡傳云秦穆貴信而士多從奴又史記秦本紀繆
公卒葬雍從奴者百七十七人秦之良臣子輿氏三
人名曰奄息仲行鍼虎亦在從奴之中應劭云秦穆
公與羣臣飲酒酣公曰生其此樂奴共此哀於是奄
息仲行鍼虎許諾及公薨皆從奴此與匡說詩合匡
學齊詩箋蓋用其說
無衣與子同澤箋云澤褻衣近汙垢
文作襗箋以澤爲衣名本三家　案釋文云說

陳風

澤陂有蒲與荷箋云夫渠之莖曰荷　案爾雅釋草荷夫渠其莖茄樊光注引詩有蒲與茄樊注見詩疏箋讀荷爲茄用三家義

有蒲與蘭傳蘭蘭也箋云蘭當作蓮芙蕖實也　案韓詩溱洧以蘭爲蓮箋用韓說

檜風

羔裘大夫以道去其君也箋云以道去其君者三諫不從待放於郊得玦乃去　案說詳宣元年公羊傳

白虎通義諫諍篇

匪風誰能亨魚溉之釜鬵箋云誰能者言人偶能割亨者誰將西歸懷之好音箋云誰將者亦言人偶能輔周道治民者也　案劉向說苑善說篇蘧伯玉言公子晳於楚王子晳還重於楚蘧伯玉之力也故詩曰誰能亨魚溉之釜鬵孰將西歸懷之好音此之謂也物之相得固微甚矣此與人偶之義合鄭當用魯詩說

曹風

七月蠶月條桑箋云條桑枝落之采其葉也　案玉篇手部引詩蠶月挑桑讀條爲挑箋用三家說

東山烝在栗薪箋云栗析也言君子又久見使析薪于事尤苦也古者聲栗裂同也　案釋文栗韓詩作槱力菊反聚薪也聚薪析薪義相近箋兼用韓義

小雅

常棣死喪之威兄弟孔懷箋云死喪可畏怖之事維兄弟之親甚相思念　案列女傳續篇云子謂聶政姊仁而有勇不去死以滅名詩云死喪之威兄弟孔懷言死可畏之事惟兄弟甚相懷箋兼用魯說

伐木伐木丁丁鳥鳴嚶嚶箋云丁丁嚶嚶相切直也

嚶嚶衍文爾雅釋訓當作丁丁本又釋詁關關噰噰音聲和也噰噰文選注作嚶嚶

言咎日未居位在農之時與友生于山巖伐木爲勤苦之事猶以道德相切正也嚶嚶兩鳥聲也其鳴之志似于有友道然故連言之　案文選謝混遊西池詩李注引韓詩伐木廢朋友之道缺勞者歌其事詩人伐木自苦其事故以爲文又潘岳閒居賦注以勞者歌其事爲韓詩序初學記樂部上太平御覽樂部十一韓詩飢者歌食勞者歌事箋用韓說

無酒酤我箋云酤買也王無酒酤買之　案漢書食貨志下魯匡言詩曰無酒酤我而論語曰酤酒不食二者非相反也夫詩據承平之世酒酤在官和旨便

人可以相御也論語孔子當周衰亂酒酤在民薄惡不誠是以疑而弗食箋用三家說

采薇歲亦陽止箋云十月爲陽時坤用事嫌於無陽故以名此月爲陽　案劉歆西京襍記董仲舒甫壹對籟敞曰十月陰雖用事而陰不孤立此月純陰疑于無陽故謂之陽月詩人所謂日月陽止者也箋用董說杜同

六月元戎十乘以先啟行箋云元戎可以先前啟突敵陳之前行　案史記三王世家裴駰集解引韓詩章句云元戎大戎謂兵車也車有大兵十乘謂車縵

綸馬被甲衝扼之上盡有劒戟名曰陷軍之車所以冒突先啟敵家之行伍也箋用韓說

吉甫燕喜既多受祉箋云吉甫既伐玁狁而歸天子以燕禮樂之則歡喜矣又多受賞賜也　案漢書陳湯傳劉向曰吉甫之歸周厚賜之卽引此詩

采芑顯允方叔征伐玁狁箋云方叔先與吉甫征伐玁狁　案說苑反質篇孔子卦得賁喟然仰而嘆息曰賁非正色也吾亦聞之丹漆不文白玉不雕寶珠不飾何也質有餘者不受飾也又呂覽壹行篇孔子卜得賁孔子曰不吉子貢曰夫賁亦好矣何爲不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎

斯干噲噲其正箋云噲噲猶快快也　案說文噲或讀若快

鄭有甫田　案墨子明鬼篇周宣王合諸侯而田於圃田車數百乘古甫圃通吉日其祁孔有箋云祁當作麎麎麋牝也　案孔正義據爾雅某氏注引詩作麎箋所本也周禮大司馬注鄭司農云五歲爲慣玄謂慣讀爲麎麎牝曰麎鶴鳴鶴鳴于九皐箋云皐澤中水溢出所爲坎自外數至九　案釋文韓詩云九皐九折之澤論衡藝增篇亦云言鶴鳴九折之澤聲猶聞於天

祈父予王之爪牙胡轉予于恤箋云予我轉移也此勇力之士責司馬之辭也我乃王之爪牙爪牙之士當爲王閑守之衛女何移我於憂　案焦氏易林謙之歸妹小過之離竝云爪牙之士怨毒祈父轉憂與己傷不及母箋同焦說

白駒賁然來思箋云易卦曰山下有火賁賁黃白色也　案說苑反質篇孔子卦得賁喟然仰而嘆息曰賁非正色也吾亦聞之丹漆不文白玉不雕寶珠不飾何也質有餘者不受飾也又呂覽壹行篇孔子卜得賁孔子曰不吉子貢曰夫賁亦好矣何爲不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎

無羊眾維魚矣實維豐年箋云魚者庶人之所以養也今人眾相與捕魚則是歲孰相供養之祥也易中孚卦曰豚魚吉　案漢書食貨志董仲舒說師尹不平加海租魚不出長老皆言武帝時縣官嘗自漁海魚不出後復予民魚迺出夫陰陽之感物類相應萬事盡然

正月瞻烏爰止于誰之屋箋云視烏集於富人之室以言今民亦當求明君而歸之　案後漢書郭大傳郭大字林宗建寧元年陳蕃竇武爲閹人所害林宗哭之既而歎曰人之云亡邦國殄瘁瞻烏爰止不知于誰之屋耳李賢注云言不知王業當何所歸箋用三家說

瞻彼中林侯薪侯蒸箋云林中大木之處而維有薪蒸爾喻朝廷宜有賢者而但聚小人　案韓詩外傳卷七引詩釋之云言朝廷皆小人也

有皇上帝伊誰云憎箋云有君上帝者以情告天也使王暴虐如是憎惡誰乎欲天指害其所憎而已

案潛夫論班祿篇引皇矣詩上帝指之憎其式惡魯詩次序與毛同正義以爲韓詩次序亦在此不是移改篇弟矣王朝三公師尹爲三公之一　據董仲舒說師尹爲司空皇父爲卿士則三公中執政之一人也十月朔辛

于誰之屋耳李賢注云言不知王業當何所歸箋用三家說

瞻彼中林侯薪侯蒸箋云林中大木之處而維有薪蒸爾喻朝廷宜有賢者而但聚小人　案韓詩外傳卷七引詩釋之云言朝廷皆小人也

有皇上帝伊誰云憎箋云有君上帝者以情告天也使王暴虐如是憎惡誰乎欲天指害其所憎而已此詩爲厲王時褒豔魯作閻合節南山之褒姒十月之交之豔妻連綴成文非以豔妻爲厲王后先褒後豔魯詩次序與毛同正義以爲韓詩次序亦在此不是移改篇弟矣王朝三公師尹爲三公之一　據董仲舒說師尹爲司空皇父爲卿士則三公中執政之一人也十月朔辛

召彼故老訊之占夢箋云君臣在朝侮慢元老召之

卯日酋大衍術推算在幽王六年國語幽王八年鄭桓公友爲司徒則日酋在六年爲司徒者番非友也箋說俱不審

四國無政不用其良箋云四方之國無政治者由天子不用善人也　案韓詩外傳卷五釋此詩云不用其良臣而不亾者未之有也漢書左雄傳上疏言幽厲昏亂不自爲政褒豔用權七子黨進賢愚鎔緒淺

百川沸騰箋云百川沸出相齧陵者由貴小人也

谷爲陵亦引此詩竝與箋說同

案漢書李尋傳偏黨失綱則踊溢爲敗今汝潁畎澮

皆川水漂踊與雨水竝爲民害此詩所謂熾熾震電不寧不令百川沸騰者也其咎在於皇父卿士之屬家伯維宰箋云家宰掌建邦之六典　案漢書古今人表大宰家伯冢宰即大宰箋用魯詩說

抑此皇父箋云抑之言噫噫是皇父疾而呼之　案釋文引韓詩抑意也疑意乃噫之壞字

黽勉從事箋云詩人賢者見時如是自勉以從王事

案漢書劉向傳君子獨處守正不橈眾枉勉彊以從王事引詩曰密勿從事箋同劉說

小旻旻天疾威敷于下土箋云旻天之德疾王者以刑罰威恐萬民其政教乃布於下土言天下偏知

案列女傳續篇君子謂不疑母能以仁教詩云旻天疾威敷于下土言天道好生疾威虐之行于下土也箋用魯說

謀猶回遹箋云今王謀爲政之道回辟不循旻天之德已甚矣　案文選西征賦注引薛君章句云回邪僻也章句但解回字箋用韓說疾威回遹毛詩俱二字平列

國雖靡止箋云止禮也　案相鼠人而無止韓詩止節也無止無禮節也今釋文脫也無止三字箋用韓義廣雅釋

言云止禮也亦本韓詩

小弁假寐永歎箋云不脫冠衣而寐曰假寐　案楚辭九懷王逸注云不脫冠帶而臥曰假寐即引此詩苑彼柳斯鳴蜩嘒嘒有灌者淵萑萇淒淒箋云柳木茂盛則多蟬淵深而菀生萑葦言大者之無不容作言大者之菀無所不容此從宋本　案說苑修文篇引此詩而釋之云言大者之菀無所不容又韓詩外傳卷七云言大人之言人將有屬耳于垣壁而聽之者垣字據御覽人事三十一

補
知王有所受之知王心不正也　案韓詩外傳五
孔子正假馬之言而君臣之義定矣詩曰君子無易
由言名正也箋兼用韓義
巧言匪其止共維王之邛箋云邛病也小人好爲讒
佞既不共其職事又爲王作病　案韓詩外傳卷四
引詩釋之云言不共其職事而病其主也說苑政理
篇云此傷姦臣蔽主以爲亂者也亦與韓詩同
谷風無草不死無木不萎箋云然而盛夏養萬物之
時草木枝葉猶有萎槁者　案徐幹中論修本篇釋
此詩云言盛陽布德之月草木猶有枯落而與時謬

者
蓼莪蓼蓼者莪匪莪伊蒿箋云莪已蓼蓼長大貌視
之以爲非莪反謂之蒿（反各本作故此從宋本）興者喻憂思雖
在役中心不精識其事　案太平御覽百穀部六引
韓詩彼黍離離彼稷之苗薛君注曰詩人求己兄不
得憂不識物視彼黍反以爲稷此箋云憂思不精識
其事蓋亦用韓詩
大東無浸穫薪箋云穫落木名也　案爾雅樓落樊
光注引詩作樓薪箋以穫爲樓本三家
載翕其舌箋云翕猶引也引舌者謂上星相近　案

玉篇引詩載吸其舌云吸引也箋讀翕爲吸本三家
四月廢爲殘賊莫知其尤箋云尤過也言在位者貪
殘爲民之害無自知其行之過者言怏於惡不知其爲過
者誤　案列女傳續篇釋詩云言怏於惡不知其爲過
霍夫人顯之謂也蕩箋亦云此言時人怏於惡俱本
三家詩
鼓鍾以雅以南箋云雅萬舞也周樂尚武故謂萬舞
爲雅雅正也　案公羊宣八年何注以萬爲武樂箋
用何說
瞻彼洛矣棘鞘有奭以作六師箋云此諸侯世子也

除三年之喪服士服而來未遇爵命之時時有征伐
之事天子以其賢任爲軍將使代卿士將六軍而出
　案白虎通義爵篇韓詩內傳曰諸侯世子三年喪
畢上受爵命於天子其下又言世子上受爵命衣士
服引詩曰棘鞘有奭世子始行也（奭與奕同班宗魯通典禮五十三引內傳同箋用韓說）
鴛鴦摧之秣之箋云摧今莝字也（摧宋本作挫誤）　案釋文
韓詩云莝委也
車舝德音來括箋云使我王更修德教會合離散之
人　案文選劉越石苔盧諶詩陸士衡辨亾論注引

韓詩章句括約東也王伯厚詩考以爲此詩章句蓋
箋用韓義
辰彼碩女令德來教箋云則其時賢女來配之與相
訓告改修德教　案列女傳續篇敞夫人可謂知事
之機者矣引詩云展彼碩女（展當作辰）令德來教箋或用
魯義
青蠅營營青蠅箋云興者蠅之爲蟲汙白使黑汙黑
使白喻佞人變亂善惡也　案易林論衡初學記竝
有青蠅汙白之語
讒人罔極構我二人箋云構合也合猶變亂也　案

釋文韓詩云構亂也
賓之初筵大侯既抗弓矢斯張箋云天子諸侯之射
皆張三侯故君侯謂之大侯大侯張而弓矢亦張節
也將祭而射謂之大射下章言烝衎烈祖其非祭與
　案漢書吾丘壽王傳大射之禮自天子降及庶人
三代之道也卽引此詩又漢書劉向傳君子
采菽彼交匪紓箋云彼與人交接自偪束如此則非
有解怠紓緩之心　案韓詩外傳卷四引詩釋之云
言必交吾志然後予箋作交接解兼用韓義
角弓民之無良相怨一方受爵不讓至于己斯亾箋

云良善也民之意不獲當反責之于身思彼所以然
者而恕之無善心之人則徒居一處（宋本作徙居）怨恚之
斯此也　案後漢書章帝紀上無明天子下無賢方
伯人之無良相怨一方章懷注云良善也言王者所
爲無有善者各相與於一方而怨之義見韓詩又韓
詩外傳卷四有君不能事有臣欲其忠有父不能事
有子欲其孝有兄不能敬有弟欲其從令詩曰受爵
不讓至于己斯亾言能知於人而不能自知也箋悉
本韓詩
雨雪瀌瀌見晛曰消箋云雨雪之盛瀌瀌然至日將

出其氣始見人則皆稱雪今消釋矣喻小人雖多王
若欲興善政則天下聞之莫不曰小人今誅滅矣
案韓詩外傳卷四云上發舜禹之制下則仲尼之義
以務息十子之說如是者仁人之事畢矣天下之害
除矣聖人之迹著矣卽引此詩又漢書劉向傳君子
道長小人道消則政日治故爲泰泰者通而治也亦
引此詩
如蠻如髦我是用憂箋云今小人之行如夷狄而王
不能變化之我用是爲大憂也　案韓詩外傳卷四
云出則爲宗族患入則爲鄉里憂詩曰如蠻如髦我

是用憂小人之行也

大雅

文王文王受命作周也箋云受命受天命而王天下

制立周邦　案春秋繁露郊祀篇云文王受天命而

王天下史記周本紀詩人道西伯蓋受命之年稱王

漢書地理志公季嗣位至昌爲西伯受命而王此當

是魯詩

王之藎臣箋云王席成王　案漢書劉向傳孔子論

詩至於殷士膚敏祼將于京啍然歎曰大哉天命善

不可不傳於子孫是以富貴無常不如是則王公其

何以戒慎民岷何以勤勉蓋傷微子之事周而痛殷

之亾也白虎通義三正篇詩曰厥作祼將常服黼冔

言微子服殷之冠助祭於周也微子朝周在成王之

時漢書翼奉傳亦云周公作詩深戒成王以恐失天

下詩曰殷之未喪師克配上帝宜監于殷駿命不易

箋以王爲成王用三家說

大明文定厥祥箋云文王以禮定其吉祥謂使納幣

也　案白虎通義嫁娶篇人君及宗子無父母自定

娶者卑不主尊賤不主貴故自定之也昏禮經曰親

及沒己聘命之詩云文定厥祥親迎于渭

命此文王于周于京箋云天爲將命文王君天下于

周京之地　案白虎通義三正篇釋詩云此言文王

改號爲周易邑爲京也（又見號篇）

會朝清明箋云會合也書牧誓曰時甲子昧爽武王

朝至于商郊牧野乃誓　案易林復節謙涣云周師

伐紂克於牧野甲子平旦天下悅喜甲子平旦即所

謂甲子昧爽也楚辭天問會鼂爭盟鼂古朝字（一作會晁）

請盟王逸注亦謂以甲子日朝誅紂

緜緜瓜瓞箋云瓜之本實繼先歲之瓜必小狀似

瓜故謂之瓞　案釋文引韓詩云瓞小瓜也

周原膴膴箋云周之原地在岐山之南膴膴然肥美

　案文選魏都賦李善注引韓詩作腜腜廣雅腜腜

肥也箋兼用韓義

棫樸薪之槱之箋云至祭皇天上帝及三辰則聚積

以燎之（燎當作燎）　案春秋繁露郊祀篇引此首章二章

又四祭篇引此二章皆謂文王郊祭之詩何休注公

羊定八年引下章奉璋爲郊事天莅皆本魯詩說

早麓瑟彼玉瓚箋云瑟絜鮮貌　案說文玉部瑮玉

英華相帶如瑟弦也詩曰瑮彼玉瓚

魚躍于淵箋云魚跳躍于淵中喻民喜得所　案文

選四子講德論注引薛君章句云魚喜樂則踴躍于淵中

施于條枚箋云延蔓於木之枝本而茂盛（宋本作枝蘇黃傳注引無本字後漢書本字）　案韓詩外傳二呂覽知分篇注後漢書黃瓊傳注引新序竝作延于條枚

思齊烈假不瑕箋云厲假皆病也　案嘉定錢氏大昕曰仙人唐公房碑厲蠱不遐即用思齊烈假不瑕鄭箋讀烈假爲厲瘕皆訓爲病蠱假聲相近碑立於東漢之世其時鄭學未行而闇與之合可證康成所改皆本經師相承之訓

皇矣串夷載路箋云串夷即混夷　案串卽毌字毌古貫字也混一作昆貫夷卽昆夷如禹貢楊州貢瑤琨漢書地理志作瑤琯之例當本魯詩說

施于孫子箋云施猶易也延也　案箋中延字義當本韓詩竝指感生帝之說

既醉其僕維何釐爾女士釐爾女士從以孫子箋云既醉其僕維何釐爾女士釐爾女士從以孫子　案釋文引韓詩云畔援猶拔扈也（拔各本作跋此從宋本訂文選西京賦注葉石林鈔引作拔云拔與跋古字通）本武強作拔扈

天之大命附著於女云何乎予女以女而有士行者謂生淑媛使爲之妃從隨也天既予女以女而有士行者又使生賢知之子孫以隨之謂傳世也　案列女傳母儀篇塗山獨明教訓而致其化焉及啟長化其德而從其教卒致令名禹爲天子而啟爲嗣持禹

之功而不煩君子謂塗山彊於教誨詩云薆爾士女（士女誤倒）從以孫子此之謂也箋用魯詩義

彪傒彪傒在涇箋云涇水外之高者也　案廣雅釋丘涇也張揖多取三家詩義孔正義云水外之地涇然而高蓋涯涘之中復有偏高之處說與廣雅相近

假樂威儀抑抑德音秩秩箋云抑抑密也秩秩清也　案箋用爾雅釋訓文

率由羣匹箋云循用羣臣之賢者其行能匹耦己之哉雖在匹婦國猶賴之況以禮義治國乎卽引此詩箋訓覺爲大義本魯說

心　案春秋繁露楚莊王篇百物皆有合偶偶之合荒湛于酒箋云荒廢其政事又湛樂于酒言愛小人

之仇之匹之善也卽引此詩爲箋所本

卷阿茀祿爾康矣箋云茀福也　案爾雅釋詁祓福（祓字奪爾）箋讀茀爲祓義本三家

也郭注引詩祓祿康矣

蕩殷鑒不遠在夏后之世箋云此言殷之明鏡不遠也近在夏后之世箋云此言殷之明鏡不遠詩外傳卷五云夫明鏡者所以照形也法古者所以知今也故夏之所以亾者而殷爲之殷之所以亾者而周爲之故殷可以鑒於夏而周可以鑒於殷卽引此詩爲箋所本

此詩鄭用韓詩

抑靡哲不愚箋云今王政暴虐賢者皆佯愚不爲容貌如不肖然　案韓詩外傳卷六比干諫而殁箕子曰知不用而言愚也殺身以彰君之惡不忠也二者不可然且爲之不祥莫大焉遂被髮佯狂而去君子聞之曰勞矣箕子盡其精神竭其忠愛見比干之事有覺德行四國順之箋云有大德行則天下順從其政言在上所以倡道　案列女傳節義篇夫義其大哉雖在匹婦國猶賴之況以禮義治國乎卽引此詩箋訓覺爲大義本魯說

荒湛于酒箋云荒廢其政事又湛樂于酒言愛小人

之甚　案漢書五行志下之下羣小湛湎於酒其下卽引此詩

無言不讎箋云教令之出如賣物物善則其售賈貴物惡則其售賈賤　案此與邶谷風賈用不售韓詩合箋亦當用韓說

投我以桃報之以李箋云此言善往則善來人無行而不得其報也　案桓寬鹽鐵論和親篇引詩釋之云未聞善往而有惡來者

桑柔誰能執熱逝不以濯箋云當如手持熱物之用濯爲治國之道當用賢者　案墨子尚賢中篇爵位

不高則民不敬也蓄錄不厚則民不信也政令不斷則民不畏也故古聖王高予之爵重予之祿任之以事斷予之令夫豈爲其臣賜哉欲其事之成也詩曰告女憂卹誨女予讁（讁當爲敎）（敎當爲能）執熱鮮不用濯則此語古者國君諸侯之不可以不執善承嗣輔佐也譬之猶執熱之有濯也將休其手焉趙岐注孟子亦解經濯爲濯手

其何能淑載胥及溺箋云女若云此於政事何能善乎則女君臣皆相與陷溺於禍難　案孟子離婁篇引詩趙注云刺時君臣何能爲善乎但相與爲沈溺之道也箋與趙同

雲漢耗敎下土（耗當作秏）箋云敎敗也猶以旱秏敗天下爲害　案釋文引韓詩秏惡也箋蓋用韓義

敝無友紀箋云敝無其紀者凶年祿餼不足人無嘗賜也　案墨子七患篇一穀不收謂之饉二穀不收謂之旱三穀不收謂之凶四穀不收謂之餽五穀不收謂之饑歲饉則仕者大夫以下皆損祿五分之一旱則損五分之二凶則損五分之三餽則損五分之四饑則盡無祿稟食而已矣　烝民有物有則箋云天之生眾民其性有物象謂五行仁義禮智信也其情有所法謂喜怒哀樂好惡也　案韓詩外傳卷六子曰不知命無以爲君子言天之所生皆有仁義禮智順善之心不知天之所以命生則無仁義禮智順善之心無仁義禮智順善之心謂之小人故曰不知命無以爲君子小雅曰天保定爾亦孔之固言天之所以仁義禮智係定人之甚固也大雅曰天生烝民有物有則民之秉彝好是懿德言民之秉德以則天也不知所以則天又焉得爲君子乎箋用韓義

韓奕顯父孔武靡國不到箋云顯父甚武健爲王使於天下國國皆至　案易林井之需云大夫行父（父疑役之譌）天地不涉爲吾相土莫如韓樂可以居止長安富有

召旻池之竭矣不云自頻泉之竭矣不云自中箋云頻當作濱厓猶外也自由也池水之溢（宋本作益）自外灌焉今池竭人不言由外無益者與言由之也喻王猶池也政之亂由外無賢臣益之泉者中水生則益溪水不生則竭喻王猶泉也政之亂又由內無賢妃益之　案列女傳續篇趙飛燕姊妹傳引詩釋之云成帝之時舅氏擅外趙氏專曰其自竭極蓋亦池泉之

勢也

周頌

天作天作高山大王荒之箋云高山謂岐山也大王自豳遷焉居之一年成邑二年成都三年五倍其初

案文選干寶晉紀總論李善注引劉向新序曰大王亶父止於岐下百姓扶老攜幼隨而歸之一年成邑二年成都三年五倍其初

彼徂矣岐有夷之行箋云後之往者又以岐邦之君有佼易之道故也易曰乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業以此訂大王文王之道卓爾與天地合其德

案韓詩外傳卷三傳曰易簡而天下之理得矣忠易爲禮誠易爲辭賢人易爲民工巧易爲材詩曰岐有夷之行子孫保之後漢書西南夷傳李賢注引韓詩薛君章句云徂往也夷易也行道也彼百姓歸文王者皆曰岐有易道可歸往矣易道謂仁義之道而易行故岐道阻險而人不難說苑君道篇釋詩之義同

時邁

時邁實右序有周箋云右助也序其事謂多生賢知使爲之臣也

案韓詩外傳卷八孔子曰善乎晏子合

不出狙豆之間折衝千里卽引此詩此箋所謂賢知爲臣也

式序在位

箋云以其有俊乂用次弟處位

案韓詩外傳卷八三公者何曰司馬司空司徒也司馬主天司空主土司徒主人故陰陽不和四時不節星辰失度災變非常則責之司馬山陵崩竭川谷不流五穀不殖草木不茂則責之司空君臣不正人道不和國多盜賊下怨其上則責之司徒故三公典其職憂其分舉其辯明其隱

武進趙懷玉校刻云疑德字之誤續漢書百官志注作得古德得通

此三公之任也詩曰濟濟多士文王以寧又曰明昭有周式序在位

箋攷徵 卷六 七

箋云有周式序在位言各稱職也後漢書朱穆傳議郎大夫之位本以式序儒術高行之士亦用韓詩說也

有瞽

應田縣鼓箋云田當作棘棘小鼓在大鼓旁應和之鞉之屬也聲轉字誤變而作田

案鄭注周禮禮記及郭注爾雅並引詩作應棘縣鼓

閔予小子

嗣王朝於廟也箋云嗣王者謂成王也除武王之喪將始卽政朝於廟也

案漢書匡衡傳詩云嗣王朝於廟羣臣奉職之義也

訪予落止

箋云訪謀落始也

案漢書匡衡傳詩說以爲成王將除武王之喪羣臣進戒之辭

敬之

敬之敬之天維顯思命不易哉

箋云顯明也思語助也

案漢書匡衡傳詩說以爲成王將除武王之喪羣臣進戒之辭

維予小子不聖

箋云小子成王謙不聖未能平也

案漢書匡衡傳詩說以爲成王將除武王之喪羣臣進戒之辭

敬之陟降厥士日監在茲箋云天上下其事謂轉運日月施其所行日日監視古本如此各本作日日近在此也案漢書郊祀志匡衡奏議引詩而釋之云言天之日監王者之處也

酌遵養時晦箋云率殷之叛國以事紂養是闇昧之君以老其惡　案武者定爾功釋文引韓詩云耆惡也言武王惡紂而誅伐之此謂老其惡當用韓義

魯頌

泮水思樂泮水箋云辟廱者築土雝水之外圜如璧四方來觀者均也泮之言半也半水者蓋東西門以南通水北無也天子諸侯宮異制因形然　案白虎通義辟雍篇詩云思樂泮水薄采其芹詩訓曰水圜如璧諸侯曰泮宮者半於天子宮也明尊卑有差所化少也半者象璜也獨南面禮儀之方有水耳其餘壅之言垣宮名之別尊卑也明不得化四方也通典禮十三引劉向五經通義亦云南通水

狄彼東南箋云狄當作剔剔治也　案釋文引韓詩作剔同字除治同義

作鄹云除也鄹剔剔同字除治同義

閟宮實始翦商箋云翦斷也大王自豳徙居岐陽四方之民咸歸往之于時而有王迹故云是始斷商

案說文戈部戩滅也詩曰實始戩商戩翦同聲滅斷同義

商頌

那置我鞉鼓箋云置讀曰植　案廣雅釋樂曹憲音引詩植我鞉鼓鄭注禮記明堂位篇同

玄鳥天命玄鳥降而生商箋云降下也天使鳦下而生商者謂鳦遺卵有娀氏之女各本脫有字簡狄吞之而生契　案箋從三家詩說見生民篇

長發湯降不遲箋云湯之下士尊賢甚疾　案韓詩外傳卷八言周公假天子之尊位所執贄而師見者十人所還質而友見者十三人窮巷白屋之士所先見者四十九人時進善者百人官朝者千人諫臣五人輔臣五人拂臣六人載干戈以至於封侯而同姓之士百人其下卽引此詩箋用韓義

何天之龍箋云龍當作寵　案大戴禮衞將軍文子篇引詩作何天之寵

殷武商邑翼翼四方之極箋云極中也商邑之禮俗翼翼然可則倣乃四方之中正也　案王氏引之詩述聞載後漢書樊準傳後魏書甄琛傳白帖七十六兩引韓詩及荀悅漢紀元帝紀載匡衡疏引齊詩竝

云京邑翼翼四方是則鄭箋用二家義

詩

誦

〔清〕陳僅撰

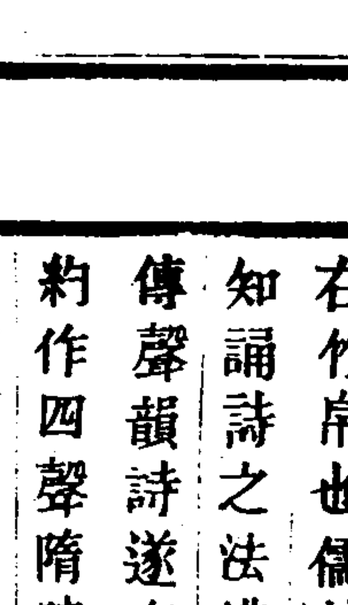
據浙江省圖書館藏清光緒十一年四明文則樓木活字本影印原書版框高二一〇毫米寬三三〇毫米

陳徐山先生所著書

詩誦

同邑宗後學汝登題

詩誦



序

墨子曰古詩三百孔子皆絃歌之夫絃歌之者即論語之所謂誦詩也誦與頌通詩曰家父作誦即頌字孟子曰頌其詩即誦字也周禮大師注曰背文曰諷以聲節之曰誦誦與諷分別甚嚴以聲節之者節其聲之文也小序曰聲成文謂之音蓋聲有清濁高下疾徐短長而文以生有文然後能中乎律之宮商所以謂之音孔子贊易行以比偶而韻叶之名之曰文言即聲成文之言也明乎聲之文然後能明乎詩之誦誦乃古人讀詩之法也漢藝文志曰三百五篇遭秦而全者以其諷誦不獨在竹帛也儒林王式傳亦言試博士誦說有法可知誦詩之法漢經師尚傳之漢以後但傳訓詁不傳聲韻詩遂有諷而無誦矣魏李登作聲類梁沈約作四聲隋陸法言作切韻皆據六朝變音以爲韻書原不爲三百篇而作宋吳棫乃据各韻書以繩三百篇而造叶韻之說朱子集傳本之要不如鄭庠之考求古音爲稍得也然鄭氏分爲六類失

之太濫明陳第引申鄭說作詩古毛音考析之又
未精我
朝崑山顧氏分十部婺源江氏分十三部金壇段
氏分十七部曲阜孔氏分十八部武進莊氏張氏
分二十部高郵王氏分二十二部歙江氏分二十
四部陽湖劉氏分二十六部於是古人長言短言
輕讀重讀正紐反紐諸法愈剖而愈細蓋自孔子
刪詩以來至於今而後曉然三百篇之所以用韻
者夫不明古人之所以用韻則詩不可得而誦也

然諸儒但明古韻而已於詩之所以成誦者固未
及言餘山先生乃審於抑揚往復離合疾徐之致
求所謂聲成文者於吳朱二家之叶合者主之不
合者辨之蓋就詩以明韻不執韻以繩詩於凡慢
聲疾節如抗如墜可以播之絃歌者一吟誦而如
見依永和聲之妙焉故詩誦出而古人誦詩之法
且復明其益於經術豈淺鮮哉
咸豐二年正月罔始蔣湘南

客有過陋室者問古今韻學之源流余曰子姑問
諸三百篇少間問古今詩體之正變余曰子姑問
諸三百篇少間縱及於漢魏六朝唐宋樂府歌行
之派別娓娓然不已余曰子姑問諸三百篇客愕
然曰三百篇某固童而習之矣先生何言之謾也
曰唯唯某何敢不見夫世之論韻者乎言乎今至
沈約而止耳言乎古則遁轉切叶勞絲焉而已問
諸三百篇而後知今人之所謂叶皆古人之所謂

正也不見夫世之論詩者乎言乎變至唐人而止
耳言乎正則四五七言墨守焉而已問諸三百篇
而後知唐人之善於創實唐人之善於因也且夫
詩與樂二而一者也知詩之所以爲詩而後知詩
之所以爲樂知詩之即樂而後音韻必求其諧體
裁必極其變抑揚離合往復疾徐必窮其旨趣如
是則詩存而樂亦存若後世樂府歌行之分是學
詩者之失也非古也客曰樂之音寓於器今八音
皆廢而先生欲於詩求之其義安在曰樂者天地

自然之音也詩者人心自然之音也八音自木土
先絕其傳金石匏革絲竹之音相繼而失天地之
元音已歸於無何有之鄉獨賴人心自然之音亩
於風雅者謳吟唱嘆心口之間若或遇焉而佔畢
章句之儒又從而蔑棄之無怪乎樂亡而詩亦從
而亡也客曰自夫子刪詩尊之爲經先生不究其
義蘊乃欲倣後世才人之詩發凡起例不幾於褻
聖經而駭學人之聞聽乎曰孟子不云乎頌其詩
須也者依永和聲之謂也凡書皆讀而詩獨主於

誦非誦無以求音韻之諧極體裁之變窮其抑揚
離合往復疾徐之旨趣以吻合乎古樂之音容故
春官太師教樂語則曰誦成均教國子則曰春誦
夏絃今人讀詩之法非古人誦詩之法也吾故曰
千古之知詩者莫如孟子孟子之後則莫如朱子
詩集傳之序曰諷詠以昌之涵濡以體之誦詩之
法盡之矣此固非余一人之私言也客無以難遂
唯唯而退閱數月詩誦錄成憶疇昔之言因書以
弁於簡首

鄞　陳　僅餘山氏著

舜典詩言志歌永言聲依永律和聲十二字詩之
爲法賅括無遺詩歌聲律體用相輔後人離詩以
求聲離聲以求律無怪徒以詩爲呫畢之學也
詩主乎聲古樂雖不傳而其聲自在人心口之中
未嘗一日亡也學者識得朱子諷詠涵濡之法和
聲靜氣密詠恬吟隨其抑揚往復爲之長言而唱
嘆覺所謂上如抗下如墜纍纍如貫珠者隱隱然

聲與情融情與趣洽而古人聲中難盡意外不傳
之妙自然流露斯時手舞足蹈有不知其然而然
者樂之不亡從可知矣
詩不可以繁簡爲優劣小雅繁於風大雅繁於小
雅商頌繁於周頌各有則也
詩不可以淺深爲優劣風淺於小雅小雅淺於大
雅大雅淺於頌各有體也
讀詩各有會心處謝太傅愛訏謨定命遠猶辰告
謝元愛昔我往矣楊柳依依四語顏之推愛蕭蕭

馬鳴悠悠旆余表兄俞茂才椿自謂於詩狂童之狂也且句遂悟詩理余讀詩於采綠末章得作詩之法於寧適不來微我有咎二句得處世之法顧與解人質之

三百篇中興較比賦爲多而興之兼比者十居其七兼賦者十居其二其專于興者實亦無幾詩之四言猶後人五言七言其定體也其間一言以至八言昔人歷數之然猶散言之也至如風之緇衣伐檀雅之魚麗祈父召旻等篇短長雜奏爲後世雜言之祖蓋句有長短則氣脈翕張波瀾縈轉回翔離合乍陰乍陽言之難盡者引伸之意之難言者紆徐之非是不足以盡詩之能事也已

風人之詩一路多是旁說泛說反說譬說借說直赶至末句輕輕一拍令人自悟後人詠懷感遇諸詩法皆從此出并有只以一字點睛者草草讀過直不知其命意之所在故讀詩良非易易

體物寫象只用兩疊字（通雅謂之重言）或兩連緜字（通雅謂之連語）而其神情態度無不曲繪詩人之能事後人亦有善倣者至以一字傳神如何彼穠矣新臺有洒（棲）（弁刺危而先說不宴樂同姓）讀詩與他書別唯涵泳浸漬乃得之

詩注以歐陽公詩本義爲第一只就本文略添換

數字神理含蘊不露而讀者自得其聲外聲味外味故朱子法之爲集傳後有作者蓋以加矣

王褒痛親而弟子廢蓼莪唐中宗荒宴而郭山暉誦鹿鳴蟋蟀此詩之正用也魏子擊好晨風而慈父感悟裴安祖講鹿鳴而兄弟會食周磐誦汝墳而爲親從仕三人所感觸乃在本詩之外所謂詩可以興也今之墨守章句者既不能興何有於觀羣怨

詩每章必換韻一章之內四句換韻者常也其一

韻相承至十二句以上無不換韻者此詩之定式也後人見漢魏六朝五言轉韻者少遂謂一韻到底爲正格以轉韻古詩爲唐人變格不考之甚

毛詩音韻除釋文及吳才老韻補外惟陳季立第

毛詩古音考爲最著後此則吾鄉先輩史雪汀先生榮所著風雅遺音一書以釋文爲主而於集傳韻補二書異同乖誤分門別類不少假借可謂兩家功臣蓋集傳中音切本非朱子手訂并有爲後世俗儒妄屏者固不足爲典要也

古音考云毛詩之韻不可一律齊蓋觸物以攄思本情以敷詞從容音節之中宛轉宮商之外如清漢浮雲隨風聚散蒙山流水依坎轉移此數言深得用韻三昧

詩中用韻不立一體任後世刻意創新總不能出其羅矱所謂規矩方圓之至也學者或昧所自來故略爲分別以示先河之義

有隔句用韻之法兎罝篇罝夫爲韻丁城爲韻野有死麕篇首章麕春爲韻包誘爲韻小星篇星征

東公同何彼穠矣篇穠雝華車魚麗篇罶酒旨多魚藻篇藻鎬首酒采薇首章瓵葉篇後三章緜詩前三章桑柔及頌之雝皆是也朱子曰隔句用韻人罕知之韓文公張徹墓銘正用此法鄙按唐末章碣有隔句用韻七律一首自號變體人亦傳以爲怪不知其自古有之矣　瞻卬篇第四句第八句有牧爲韻第二句第六句田人爲韻第一句第三句兩罪字爲韻第五句第七句八句八韻進退錯互而分四叶此隔句用韻又爲後世轆轤進退格所由昉

大明篇第七章亦隔句用韻野字全詩皆入叶自不應此詩獨異也

有促句換韻之法如木瓜式微綢衣（敝還兩字不讀斷）每章四句兩換韻是也漢武帝瓠子歌梁武帝東飛伯勞歌體本此　如東方未明前二章四句兩換韻卒章四句連句韻匏有苦葉前二章四句兩換韻三章四句三韻卒章四句四韻岑嘉州輪臺歌白雪歌兩體本此　如韋詩前二章三句三韻後二章四句三韻九罭首章四句兩韻（實三句有說見後）下

三章皆三句三韻元次山浯溪中興碑銘嘉州走馬川行體本此　亦有於常格詩中忽入促調兩句或四句八句以爲節奏者如定之方中首章中宮小戎首章收輈次章阜手斯干首章干山則在篇首　如燕燕次章及泣旄邱次章處與久以頎人次章倩盼南山三章告鞠葛屨首章襛服鴟鴞首章勤閔六月四章茹穫節南山三章親信四章儲詘大東次章東空（此章本三換韻昊才老必改東空爲叶以就霜行殊不可）霜行來汝大明五章梁光緜卒章成生行韙三章章句餘樹侮板次章難憲緜泄七章城崩壞畏潰三章祝究四章明卿五章呼夜桑柔六章穡食寶好江漢三章棘極埤海瞻邱首章收瘳三章兩城字泮水五章淘囚六章皇揚詘功七章敷捋則在篇中　如葛覃否毋（次章裕敎當亦同一例）蛾思哉十月之交徹逸小宛兢冰嘉樂位暨爲公劉理有澗澗密卽韓奕皮鞞江漢德國長發末章三換韻則在篇末　至八句四換韻則如節南山巧言在篇中板常武在篇末皆是唐賢熟於此法故七古歌行音

節變換神化無窮

有首尾爲一韻而中間數句別爲一韻以間之者如車攻第五章首尾攸柴爲韻中二句調（叶如同）自爲韻（第六章首尾爲破爲韻若依今韻讀則中間諸韻自爲韻亦與第五章同一例）唐顧況琴歌琴調秋些胡風遠雪峽泉聲咽佳人愁些正用此調行文亦有之趙岐孟子注前聖後聖所尚者同三王一體何得相踰欲以追蠡未達一隅孟子言之將發其蒙以同蒙爲一韻踰隅爲一韻也又如皇矣第六章京疆岡陽緜王爲韻而中

亘以阿池兩韻（僖公劉第五章泉單原四句以前後數章參之似是換韻）生民第三章字翼爲韻而中亘以時祀悔三韻抑第四章亡章爲韻而中亘以寀內兩韻皆是也愚考庾子山鏡賦末段云梳頭新罷照著衣還從妝處取將歸暫看絃繫懸知纓緩杉正身長裙斜假襻眞成箇鏡特相宜不能片時藏匣裏暫出園中也自隨一段中七言五句用支微韻中間夾入緩襻兩韻四句十大字向詫爲奇格今眼前忽得此證爲之快絕

有全篇無韻者周頌自清廟以下噫嘻以上多無韻武桓賚般訪落小毖皆無韻漢人郊祀樂章多無韻朱子嘗謂周頌多不叶韻疑自有和的篇相叶清廟之瑟一唱而三嘆嘆即和聲也然則周頌之音凡不諧者皆當闕之無庸強爲之叶然如大雅抑第三章桑柔卒章以雅詩而亦無韻則古音失傳不能強爲之通矣　頌詩末句多無韻如烈文天作思文載芟良耜皆是所謂亂也

兩句一韻常格也有全篇連句用韻者如野有死麕邱中有麻清人出其東門月出魚麗靈臺長發皆是魏文帝燕歌行王龍標箜篌引體本此其轉韻者如少陵大食刀歌亦然　亦有全篇連句韻而中間忽有一二句不入韻者如碩人東宮之妹（此字當叶謨杯切）大夫夙退二句定之方中十云其吉星言夙駕二句猗嗟終日射侯一句車攻駕彼四牡允矣君子二句行葦或肆之筵壽考維祺二句烈祖綏我眉壽一句是也東坡芙蓉城七古長篇一句一韻獨俗緣千古磨不盡忽然而去不可執兩

有三句得韻者其別亦有三如葛覃前三章三句采芑首章前九句三韻次章三章前六句兩韻卷阿第七八章起三句烝民第三章第六章起三句韓奕首章起三句江漢第五章起三句召旻卒章起三句頌豐年首三句則在章首如皇矣第七章末三句七月第五章末三句同爾兄弟三句閟宮第七章及彼淮夷三句則在章中（詩音辨以鳴鶴樂彼之圃三句爲韻矣如葛藟每章末二句四牡卒章末三句采

芭卒章末六句兩韻思齊第二章末三句卷阿前四章末三句樛高第七章末三句召旻卒章末三句則在章末　諸詩惟采芑詩體爲最奇首章畝試葛次章鄉央瑣珩三章止試皆三句一韻三十句共得十韻末章仍以此調作收爲章法泰皤山磐體正本此至其首章後半段翼爽服華連句韻次章後段衡瑣皇珩三章後段鼓旅淵閑末章焯雷皆連句韻次三章後段六句及戎車嘽嘽三句皆同是三句兩韻又均用單句領起其前半段

首二章芭字與兩止字叶田與千叶三章天與千叶恰仍三句爲一韻而天千淵闐又首尾爲叶卒章老字若叶魯叶切亦與醜字三句得韻因方爲珪邊圓成璧極鉤心鬥角之巧通篇皆三句爲一截惟末章首六句分三層於極整齊中又參以變化觀止矣　三句一韻其氣勢洎走直下第四句必連用韻方截得住葛覃萋飛莫穫皇矣以伐崇墉卷阿江漢錫山土田召旻蹙國百里豐年烝畀祖妣皆可證惟洞酌篇不然故孳仲洽以洞酌彼行潦挹彼注茲爲九字句不知洞酌首二句自與瞻彼洛矣二句文王曰咨二句爲一例非三句得韻也

三句成章之詩有連句用韻者九罭以外則著十.

詠之間素冠三篇後人大風歌以下皆出於此五古如古華山畿云不能久長離中夜憶歡時抱被空中啼唐宋人七言如岑之敬前鑪曲明月二八照花新當鑪十五晚留賓回眸百萬橫自陳此楊升庵

有首句無韻者甘棠篇後人如楊叛兒開歡遠行去送歡至新亭津邏無儂名又古白石郎曲後漢侯非侯後魏狐非狐一束稿諸章童謠則長短句也　有中句無韻者采葛無衣兩篇後人五言則長樂佳華山畿讀曲歌多有之七言則如唐無名氏春詞一云楊貴妃詩楊柳裊裊隨風急西樓美人春夢中繡簾斜捲千條入是也　他如麟趾騶虞兩篇末句無韻祇可謂之二句詩末一句乃樂章之歎曲家之和聲不當以韻例之

兩句成章如盧令及魚麗後三章後世五言如灩
澦歌七言如易水歌雀勞利歌諸詩備於郭茂倩
樂府詩集中又非促句換韻之所托始也
五句成章之詩有連句用韻者小星（隔句韻）及斯干
中四章後世七言如晉并州歌唐田使君歌體本
此　有次句無韻者江有汜東方之日　有第四
句無韻者太叔于田鼓鐘及卷阿第五六章老杜
曲江三章體本此　有第一第四句無韻者庭燎
有第一第四五句無韻者無衣古前溪曲前溪滄

浪映黃葛結蒙龍二詩體本此　有第四五句無
韻者卷阿首四章漢梁鴻五噫歌前溪曲逍遙獨
桑頭篇體本此　至鶺鴒四牡兩篇及召旻前五
章章各異詞隨方合節變化不居更爲奇觀
凡一篇用韻大抵前緩後急以爲八音之始終考
諸詩終末有連句用韻者如卷耳汝墳竹竿蟋蟀
之類有促句換韻者如采蘩擊鼓女曰雞鳴東門
之枌之類不下數十篇衍餘其始駘蕩其中繁音
促節一唱三嘆以爲之亂古樂府皆如是即唐賢

古調亦莫不如是至若小雅杕杜篇每章前四句
兩韻後三句三韻一章中前緩後急各爲章法末
章七句則前四後三促句換韻作牧終通篇又爲
一大章法重規疊矩實有大陣包小陣之妙
詩中有每章同用此數句或冒起於章首或唱嘆
於章末在章首者標其命意在章末者致其遠神
如葛覃前二章首二句東山起四句（東濛自爲韻）曠彼
洛矣洞酌蕩則在章首（其一句者則如叔于田篇公劉之類）麟趾騶
虞桑中君子陽陽褰裳有杕之杜文王有聲有駜

則在章末其在章中者尤多此等句多不入韻
亦有自爲韻者如漢廣後四句廣泳永方北風徐
且鄘柏舟天人木瓜報好園有桃哉其之思杕杜
比佽采苓旛然焉晨風何多權輿乎與緜蠻食誨
載駟之馬野者是也　又有自爲韻而更換韻者
如溱洧乎且乎樂謔藥黍離憂求天人黃鳥穴慄
人身是也　亦有本不入韻而間有一章偶合遂
不免滋後人之惑者如桑中之首章權輿之末章
遵大路唐杕杜鹿鳴菁莪之首章首句太叔于田

末章之叔在藪碩鼠首章之三歲貫女鴇羽首章之王事靡盬皇華次章之載馳載驅皆未嘗用韻其忽合忽離却於極整齊中得參差之致要之作者純任自然正不必強爲遷就

孔仲達正義云詩之大體必須依韻其有乖者古人之韻不協耳之兮矣也之類本取以爲辭雖在句中不以爲義故處末者皆字上爲韻然人志各異作詩不同必須聲韻諧和曲應金石亦有卽將助句之字以當聲韻之體者則彼人是哉子曰何

其不思其反反是不思亦已焉哉是兜是圖亶其然乎其盧其徐既亟只且之類是也此一段論詩韻最精確愚嘗謂小學者經之輔韻學者詩之本漢重小學故多經生唐重韻學故多詩人雖經生如仲達其於韻學亦分明如此

古人語緩不煩改字亦不煩改音古之字音有宮商角徵羽無平上去入至沈約定四聲始嚴其界可證也古無皆來韻亦無麻韻皆來韻多入支微麻韻多入魚虞不特此也詩中如福降行友有哉毋否慶風天南之類十餘字藉非當時之通讀正今人之叶以沈韻而分耳故凡平上去之同紐者依古音皆不須用叶惟入聲或分別觀之可也再

考十五國疆域均在直隸山東河南陝西四省界內今西北方土音無入聲雖不知古音何如大抵當不甚相遠似可略得其概今之北曲亦不分上去入可以相證

叶音之說起於魏晉之間叶卽協字音韻俱異而切響以通傳與上下音相協也叶字不見於古故楊升菴謂之轉注要之後人之所謂叶音實古人之正音何以言之古今方言不必同語文字不必同音卽如者字音渚掌與切且字音菹七餘切也字音疽

悲府眉切周秦文字無不同者今則者爲章也切且爲七也切也爲羊者切尚有從古音者乎且如報本人扇切而今讀若奈打字本都冷切而今讀丁雅切朴字本平豆切而今讀與樸同南北皆然亦可證也古無皆來韻亦無麻韻皆來韻多入支微麻韻多入魚虞不特此也詩中如福降行友有哉毋否慶風天南之類十餘字藉非當時之通讀正音何以上下千百年縱橫十五國凡作詩者皆用叶音更無一人一詩之用正音者當無此理故叶

音之說爲後世讀詩者言之非古也　嚴華谷以全清次清全濁不清不濁爲清濁四音此五音之遺也然方音不同學者難曉不如叶音之捷直吳才老韻補一書大有功於詩學朱子釋詩盡取其說又引程可久之言曰吳說雖多其例不過四聲互用切響同用二條如通其說則古書雖不能盡見可以例推其推崇至矣然其間未免有千慮一失之處學者亦不可不知今略列其目於下

有本非韻而悞加叶者如行露之兩家字騶虞之兩發字之類是也

有本音自諧而悞作叶者如汝墳枚飢古雨虞字太叔于田首章叡字宛丘次章夏字之類是也

有本音自諧以支灰異韻而作叶者如汝墳枚飢古艾字宜依閟宮加叶五計反四字閟宮艾歲爲韻水衞字二子乘舟逝字注云本與害叶今讀誤則不可通矣以上六條在古人當別有見然覈據述之未始非依永之一助

風詩連章音調大牛以重複引伸見長然重複之中仍自有變化有前數章爲一類而末章變調者如汝墳采蘩燕燕之類最多　有首章別爲起調而後數章共爲一韻者如行露車鄰宛丘衡門之類　有前後變調而中數章爲

一類者（如卷耳侯人九罭之類）有前後半篇各異調分成章法者（如終風鄭之卞葛生之類）有前後異詞而仍以一二句聯成一類者（如新臺南山之類）有前後半章與上下章分配成類作合錦體者（如何彼穠矣之類）更有全篇同調直至終篇末句忽以變調作收煞者（如中谷有蓷邱中有麻碩鼠之類）亦可謂言以申情惟變所適矣小雅中亦多如此孔仲達曰立章之法不常厥體或重章共述一事采蘋之類或一事疊爲數章甘棠之類或初同而末異東山之類或首異而末同漢廣之類或事訖

而更申既醉之類或章重而事別鴛鴦之類何草不黃隨時而改邑文王有聲因事而變文采采芣苢一章而再言實之初筵三章而一發或篇有數章章句衆寡不等章有數句句字多少不同皆由各言其情故體無恆式也善哉言乎可以知詩體矣

周秦詩篇皆入樂歌其音韻故自有定律但必不若後人之斤斤四聲琐列部分即以今韻證之平水韻部分寬於唐韻洪武正韻部分又寬於平水自沈韻以來且已代殊今學者作詩一以陰氏百六部之韻爲宗主未嘗以入樂也入樂者詞曲兩種而詞韻與詩韻不同曲韻與詞韻又不同是今人於沈韻亦未嘗盡遵明知沈韻之隘不足以盡音律之變也詞韻與九宮譜曲歌多不分四聲是即古韻無四聲之一證古人詩歌合一故無異韻今人分詩詞歌曲爲三種其韻譜實有不可混同者乃欲以今人不合詞曲之詩韻繩周秦以上人之詩歌多見其蹇詰而不通矣況所謂叶者又

多望文取音五色無主後之學者將何所適從哉

詩誦卷二

鄞　陳　僅餘山氏著

關雎樂字本自有五教反一音與芼字本音相諧似不必轉芼爲邈入聲以還就之詩中笑效虩藥鐸五韻合叶甚多才老每叶入聲其實本音自諧不叶儘可省事

葛覃首章上下各分三句一主一賓對仗齊整爲唐律先聲以兮萋飛喈爲韻而間以谷木兩韻兆唐人轆轤詩格卽此一章已開無限法門次章紿

敦本自爲韻與末章否母同而後人必欲加叶以合谷莫濩爲一律強韻就我似屬多事

卷耳後三章屬文王說便深若屬后妃以爲虛境卬陟岝黃作何著落以爲實事則太似爲越禮矣前我后妃自我也後六我我文王也夫婦一體不嫌同稱兩懷字亦分屬卒章只就文王一邊收煞而亡懷已淒然欲絕云何吁矣是想像語人但知首章爲唐詩提籠采桑所脫胎不知後三章之包括更無窮也

螽斯美后妃只一宜字桃夭美之子亦只一宜字前宜字虛詩人之宜之也後宜字實之子之宜之也一虛一實各極其簡妙　儼山陸氏曰螽斯與樛木三章皆后妃之治也詞氣和平文義回互以聲詩言之三疊之類也以聲樂言之三闋之類也而古調從可識矣

桃夭華家音模麻並列考古韻凡華字皆讀如敷家字皆讀如姑並從模韻未有入麻韻者葭楚詩亦然何彼穠矣車與華叶凡詩中車字皆音居亦不合也

芣苢之詩妄人肆口議彈試取而諷詠之三百篇中有能若斯之春風太和由夷自得者乎擊壤歌耕鑿作息景象如是而帝力何有尚嫌其說破序曰和平有旨哉

漢廣不可休息依韓詩息作思爲是蓋休求爲韻也江之永矣說文永作羕於音義皆順然鄙意竟可以廣方首尾爲韻而中間自以江泳永爲韻如車

攻吉日既伙章之例則全不煩改韻而自叶矣敢以質諸大雅　漢之廣矣四句極詠嘆淫泆之致與麟趾于嗟麟孚同一機軸于嗟句簡永得妙此四句反覆得妙贊文王邪贊游女邪明眼人正當於此著想

風雅遺音云于嗟嘆辭古無音吁者不獨釋文爲然集傳音吁不音所知本今正韻並作吁音

甘棠首章楊孟衍名貞詩音辨云伐菱於今音不可讀今依韻補轉聲入月或轉聲入實愚案入實

是也此詩合三章爲一韻詩中別成一例

行露首章兩露字自爲韻夜字不入韻亦可其叶羊茹反者通詩中凡六見蓋舊讀也昧者不察見三句三韻又見獄足訟從之爲疊韻而強改爲每句用韻以就其體夫角之押祿牙之押邛猶可言也同一家字而忽叶爲谷忽叶爲公作詩者非百舌何自爲擾擾耶冒是朱子而爲是叶乎　古無麻韻何得有牙之叶音又因牙之叶洪駒虞有駒牙又轉牙爲洪不知駒牙之牙古讀如吾山海經作騶吾是也而隨風倒柁展轉轇轕矣附古切者非但不知韻不知詩并不識字矣亦不可以已乎　訟字有平去二音尚書閺訟馬融本作庸則訟本音庸與頌之爲容正同其叶祥容反音松者亦非

皮退而見華華裂而見緻寫節儉只於眉次中托出讀之在有意無意之間愚案春秋每以服飾威儀占吉凶詩人每以服飾威儀觀德行後人無此等本領亦不復有此等文字

野有死麕首章隔句用韻次章四句四韻末章三句三韻是無句不韻矣而又極其變化桑扈首章連句韻次章隔句韻三章促句換韻四章四句三韻章法各別與此篇相似

羲云行露死麕於二南別出一局二南之風極含蓄而行露辭意俱盡則以訟獄之後遑我清白也二南之風極和平而死麕聲色俱厲則以惡惡之甚若將浼已也蓋以二詩所處之地不同也　鄘意以爲此篇冰泮殺止男家以非時求娶而女拒

之之辭故稱女曰懷春七月之義也稱男曰吉士標梅之詞也舍而脫脫期以霜降而後逆也語婉而嚴與行露微有不同強暴之說續序必不可信俟高明質之

騶虞與麟趾同義同謂每章末句不用韻詠嘆淫泆樂之亂也麟趾不叶騶虞忽用叶何耶

邶柏舟是讀騷藍本試兩兩對勘無不吻合朱子注楚辭而於此乃云婦人不得於夫殊不可解當以孟子章句爲正蓋晚年定本也

嚴氏詩緝云讀詩不可鹵莽如讀綠兮衣兮不言黃兮鳥兮白兮華兮惟綠衣曰綠兮衣兮蓋但言是綠色之衣當玩味兩兮字詩有黃鳥白華綠字衣字皆有愉義故以二兮字點綴而丁寧之

（墨案誦詩得此法方是一字不放過）

瞻望弗及佇立以泣遂別情景二語盡之後人求出此範圍不過故作豪語耳於眞性情轉無交涉

終風笑如字讀不必叶燥思字既改叶西不必更讀作脤此等騎牆之見不如刊歸一律思之本音自叶貍離叶西亦多事　暱暱承上章兩暱字而言不得謂陰貌

擊鼓其鐘踴躍用兵二句能使阻兵安忍之態躍然紙上起法之妙無踰此者　起語極豪下文乃步步怨恨聲聲訣絕可以知其故矣老杜兵車行全篇體格從此脫胎

匏有苦葉篇有瀰濟盈有鷕雉鳴濟盈不濡軌雉鳴求其牡上二句瀰鷕盈鳴下二句盈鳴軌牡兩句中具四韻交互爲叶此千古劍格也鷕釋文以水反從唯得聲水字傳寫牛奪遂別出以小反一音譌誤至今不可不正　詩中二句具四韻者如我黍與與我稷翼翼彊場翼翼黍稷或或如幾如式既齊既飭清酒既載騂牡既備陰陽和洽祝祭于祊祀事孔明先祖是皇神保是饗孝子不匱永錫爾類既齊既稷既匡既敕既多既宜既戒既平既嘉既信既順既宣既有既時既備既具既載既告

爲近　讀詩觀其層接分明處可以悟詩理如匏有苦葉首句統貫全篇匏以濟故說到濟又從濟分出深淺一篇之主意也濟盈正雉鳴之時下二句分承上二句順承之法也濟盈深也不濡軌淺也三章承雉鳴推開四章承濟盈挽合逆承之法也七如歸妻承求其牡人涉卬否承不濡軌一頭兩脚之格也首章泛論次章隱刺三章旁證四章正告通篇皆設喻匏舟車是一律厲揭求牡士歸妻卬須友是一律起承轉合線索分明其神情在

吞吐隱見之間故曰刺

谷風首三章及末章兩換韻第四章一韻到底皆當格也惟第五章慉德（叶都木反）讎售隔句韻後四句韓復言毒仍與慉德合韻此實奇格拈出爲之解頤　首章兩怒諧音體死諸音不必加叶　谷風之婦賢婦也故其詩語哀憤而心鄭重怨而不失其正結語不念昔者伊余來暨人生到此眞覺不堪回首然猶望其夫垂念舊情回心於萬一明皇王皇后寵衰泣曰三郎獨記不得何忠脫紫半臂

換一斗麪爲生日湯餅耶千古棄婦逐臣當同此一哭

中露泥中羈栖失所之象若以地名解轉致意味索然集傳似較勝列女傳謂上二句黎莊夫人之傅母作下二句夫人所作宋方勺泊宅編因據爲聯句之始

簡兮首章四句兩韻以後皆連句韻一氣直下說得十分鬧熱而以公言錫爵一句煞住倍使受者不堪於是不得已興望古遥集之思末章仍連句字用長句搖曳之神韻縹緲欲絕兩兮字又正與首句兮字神理相呼應

泉水檜應叶胡計切蕞力制切害暇憩切蓋遄臻于衛亦復入韻耳車舝篇之舝蟋蟀篇之蕞二子乘舟之害皆與逝爲韻其音正同詩音辯云　泉水詩與載馳不同皆虛景也因想成幻遂構出許多問答話頭許多路途情境既不得去又想到出游寫憂其實身未出中門半步也孟東野征婦怨

漁陽千里道近如中門限中門踰有時漁陽常在眼卽此意

北門敦宇風雅遺音云毛如字鄭都回反集傳旣用鄭義則都回反是也乃反以爲叶不應相戾如此故疑音切非朱子手定　北門主意在莫知我艱四字天實爲之天亦莫知也故曰謂之何哉不敢怨尤之辭　小星實命不同實字知命而安之也其辭泰北門天實爲之實字知天而聽之也其辭戚所遇不同而皆不失爲賢

牆有茨正言以刺也嗣君在位母夫人下嫁千古人倫未有之大變舉國臣民痛心疾首而不忍出之於口厥後戴公文公居然繼體先君是衛人固諱之矣詩曰不可道痛之也此詩人之旨也

君子偕老詩造句用韻忽嘿忽促乍陰乍陽亦有胡然而天胡然而帝之態主腦在君子偕老一語

聞口便刺骨

桑中詩後三句中宮自爲韻而末句無韻風神搖漾音節靡曼正所謂亡國之音也比於慢矣　中宮爲韻定之方中詩可証

定之方中衛文公中興之詩其精神全在星言夙駕上其根本全在秉心塞淵上體用全矣詩人於歸本君心偏以驪輦出之獨實指其富國強兵之效以爲塞淵之左券方不同後世咸五登三虛作頌揚毫無實事

蝃蝀毋字叶滿薄反以諸雨音此今讀也全詩惟此一叶耳揚孟公兩引易林謂雨亦叶羽軌反百篇均宜從紙韻讀此說可從

相鼠皮儀爲三字同韻諸音必盡改爲叶將謂儀必叶俄則湛露儀字何又不叶俟死之叶亦多事下篇干旄郊字亦然　相鼠詩直截簡老不留餘地在風詩別是一格吃緊處在劈頭提一相字暗室神明大庭指視使無禮人絕無躲閃處

載馳驅字不入韻思之同韻不須叶　揆於大邦誰因誰極是何等識見百爾所思不如我所之是何等抱負許大夫均當愧死

淇澳猗猗字當音於何反讀作阿猗猗卽猗儺連

緜言之則如萇楚之猗難分別言之則如隰桑之有阿有難重文言之則如此章之猗猗同一義也與三章猗字異義異音今注音醫叶於何反誤三章猗歎辭當讀平聲與猗嗟伐檀之猗字同今音倚亦誤

古平上去三聲不甚分詩中如行露之庸訟擊鼓之宋忡考槃之澗寬若俠古韻皆不用叶而自諧

考槃在澗即結廬在人境而無車馬喧也碩人之寬即閒君何能爾心遠地自偏也永矢勿告即此中有眞意欲辨已忘言也盡非靖節之流不足以當之

碩人二三章諸韻皆可如讀不必加叶　碩人稱莊姜之賢只衣錦褧衣一句便表出守貞葆素淡泊無華情性緣衣詩緇兮紵兮淑兮窶其以風莊姜之自信者即在此恰先爲詩人道出　碩人衣錦褧衣是比體丰衣錦褧衣是賦體中庸所引碩人之詩也故曰闇然日章　碩人與君子偕老兩詩均形容君夫人服飾儀容之盛碩人詩典重莊嚴除大夫風退無使君勞外不著一語借老詩迷離吞吐除子之不淑云如之何外亦不著一語而莊美之賢而可閔宣美之淫而可刺已是全身活現瞻者於言外得之化工在手豈周昉士女圖所能仿佛　末章每句連下六疊字爲古詩青青河畔草章法所托始

氓首章及五六章叶韻多可刪大抵叶韻宜倂不宜繁古人作詩亦未必紛紛自擾若此也　此詩前二章是業鏡臺前自寫供招自三章以下方是悔恨爾卜爾筮體無咎言此婦人智乃不如穆姜此身淒絕　末章連句用韻低回曲折一句一哭末二句忽換韻宕收氣絕此心夾大徹大悟恰是悔恨神理

伯兮首章促句換韻後三章皆四句兩韻正格載芟良耜起四句亦然老杜元都壇歌醉時歌諸詩起法實本於此　大雨淫淫日出當心與其甭其雨杲杲出日二句略同若依韓憑妻語作此體解

亦無不可

黍離三章章十句所易者只三字耳觸目傷心低回反覆眞有如醉如噎之神二彼字四我字一此字繁相呼應麥秀之歌商紂已死故直斥之曰彼狡童兮此則平王猶在不敢正言一種說不出光景更爲淒咽

執簧由房豈君子所當樂陽陽陶陶一無所事何爲乎我詩人自我也此君子爲詩人知已自必與詩人同心序曰閔周其知言哉勿誤作小山招隱

讀

采葛詩只言已與君之相隔而聽明之易蔽讒間之易乘自在言外世無魏文侯謗書三篋誰其省之可懼哉

邱中有麻首章施字不宜叶蛇案詩音辨云麻馬揭乃齊梁以後語古蓋無之此詩正當依韻補諸音讀耳麻眉波切朱子於東門之枌東門之池亦自轉音以叶婆歌爻又潘岳河陽詩可證也嗟遺哥切則易離卦爻辭王褒九懷阮籍詠懷詩可證

筆

叔于田一詩不過御邪羣小獻諛納誇之辭非有揚水椒聊之密謀也失教之譏隱然言外

大叔于田著眼在將叔無狃戒其傷女二語狃字傷字卽厚將崩多行不義必自斃也兩詩人之言一若脫然出於友愛者所以爲諷也　兩服齊首

兩驂如手如手二字直寫出驂馬調良德性所謂如手足之捍頭目也齊首非獨言其形服馬駕輒行步貴於體不妄動如頭容直也故首章但云兩驂如舞　首章薮字一叶必應剛不然何以爲下二章地耶詩中如宛邱洋章夏字叶與下同澤陂首章陂字叶音波之類皆同

清人末章軸字本有紂音今西北人方言尚如此陶字楊升菴云皐陶一作咎繇繇音由轉去聲則爲又音案如升菴說則于救反不當叶徒侯反矣

詩主高克前路却一語不及逼到末句始點出中軍作好四字便戛然而止令人自思詩人慣用此技　用兵何事而以作好形容之可爲絕倒可爲寒心

女曰鷄鳴鷄鳴而起也士曰昧旦昧旦而起也起二句泛言夫婦興居之節今俗所云好汉先夫起也子興視夜二句女已夙興而警夫之辭明星有爛正昧旦之時不然何以爲賢婦　雅佩以贈之句毛詩古音考云贈字乃貽字之誤與來字之陵

籩豆前後數篇皆非淫詩而此章尤明顯首二句言國家之將亂也下二句朋友相戒之辭與十畝之間頻弁諸詩同義序語亦未當

鄭之丰男親迎而女不行齊之著女行而男不親迎其事正相反詩則俟我於堂地相同也褻衣裳女子初嫁在途之服充耳尚瓊男子初婚攝盛之儀人相同也丰章三句三兮字著三章三乎而丰兩俟我著三俟我章法調法句法無不相同國

非一國時非一時人非一人不圖天壤間乃有此等印板文章眞奇事也朱子必欲釋丰爲淫詩寃哉

風雨喈字尚須轉音膠字之叶似可不必　既見君子云胡不夷言若既見君子則云何不夷乎今之不夷以未見故耳反跌語妙　此詩序語極正大又有左傳可證而必以爲淫詩何也

出其東門一詩包含甚廣在君臣則庶子奔華不及家丞秋實也在朋友則樓谷五侯不及羊求三

徑也得素心二人與共朝夕覺世上悠悠碌碌
徵逐聲氣無處足供吾盼睞寧每當應酬喧擾不
可意時輒誦此詩爲之神往劉辰翁曰詩中所云
聊樂我員聊可與娛襟懷灑落似非男女相棄時
語不知其幷非男女語也思賢招友一往纏綿同
此心者其野有蔓草之詩人已乎

雞鳴末章述賢妃警戒語寫得風流旖旎香口如
新試問香奩疑雨有此種香艷否即以宮體閨情
論詩亦當別風獨步　月出之光月字爲日字

詩誦　卷二

之譌無疑西河詩語固不足信然其致疑亦殊有
理

還之並驅從兩肩兮二句蓄之俟我于著乎而二
句皆後人六言詩體所仿始孔仲達顧舍此而別
引昔者先王受命有如召公之臣語未免有意矜
博

東方未明刺號令不時則夙莫自是兩平詩前兩
章只說失之夙直至末句將莫字一點便止盡兩
層平列既不可強爲輕重又不能平寫一邊詳即
一邊略一邊明即一邊暗寫一層而兩層俱到後
人詩古文家皆避此法

毋字古只作滿彼反無作莫後反者此全詩通例
詩中凡毋字無不加叶則葛覃南山兩毋字亦當
作滿彼反葛覃否字當如小旻之補美反南山畝
字當如信南山之滿彼反此兩處皆應叶而誤未
加叶者　集傳中此類甚多如燕燕凱風南字當
補叶乃林反泉水二子乘舟害字當補叶暇憩反
采葛艾字當補叶五計反　南山詩各章末二句

詩誦　卷二

抽出上文一字以申說之一二四章皆蒙上疊韻
第三章忽換韻變化入妙　詩中疊句疊韻二種
體裁各異不可以一律論南山詩每章疊韻與行
露後二章同老杜花卿歌人稱花卿絕世無既稱
絕世無天子何不奐取守東都句法從此出

甫田全篇本音自諧毋須用叶　蝃蝀詩卒章連
句韻四也字甫田詩卒章連句韻四兮字皆刺詩
也一莊一諷警動之至

猗嗟甥字一叶最無謂殆以其庚清異韻耶此證

沈韻之過也　猗嗟三章章六句每句以虛字壓脚句句用韻極其整齊獨終日射侯句無虛字亦不入韻以句法未定故也詩中固有全篇連句韻而中間一二句無韻者特此篇較明顯耳兩句意雖直下而句已截斷有欲合兩句爲一句者殊非確論　三章均以猗嗟發端則贊辭皆刺辭矣末句亂字一點不復申說以齊人之詩也全篇句調語帶輕薄的是齊人口氣

汾沮洳如英如玉極其贊揚忽著殊異乎三字作承接與上文實是兩人令人失笑細思之除却彼人是哉子曰何其八字代爲說辭不中禮無可與詩意合者此謂主文而譎諫

園有桃國字之叶亦以職德異韻耶似不必加

園有桃詩最妙在謂我士也驕便可接心之憂矣中間忽橫揷彼人是哉子曰何其八字代爲說辭將當日無限國是盡納入八字中泄泄之聲音顏色小人所由亡國敗家者在是君子所爲痛哭流涕者亦在是而仍含蓄不露是何等曲折　詩序廣義云是篇一氣六折自已心事全在一憂字喚

醒憂深全在一思字至其所憂之事所思之故則全在筆墨之外托興之中

蘀兮雅釋山石山載土曰崔巍土載石曰岨山多草木岵無草木屺卷耳陟岵毛傳章六句集傳章七句者殊非之此同是當正者　陟岵毛傳章六句集傳章七句舊讀父曰嗟爲句詩音辯云子季弟皆韻也當爲句廣義引王氏云嗟乃一字句也則當爲章八句矣兩讀均可備參　愼之一字是家人臨別丁寧口角是孝子在途保重心腸詩人可謂體會入微

十畝之間選字讀環與閒閑自諧何須紛改叶音

此篇招隱之詩也其詞優游舒緩行止自如是見幾而作者與鄘北風異矣

伐檀詩刺貪意全在對面照出美不仕者之廉以刺在位者之貪正所謂言乙而意在甲也首三句宜著意

山有樞詩人不勸其及時修政而樽勸其行樂蓋辭愈諷而意愈苦矣宛其死矣他人入室危言苦

語骨竦心驚如其念此人非隋煬未有不皇然改圖者尚何行樂之有黃金費盡教歌舞留與他人業少年唐人諷刺亦有此意

綢繆今夕何夕四句宛聞兒女子新婚之夕喁喁私語口吻吾不知詩人既摹寫到極眞處又何其言之大雅若是唐人本事詩亦奉教於此詩否

羔裘袂字當依遵大路篇叶起據反去聲方與故字諧集韻音嶇非也居字本有平去兩音亦當依蟋蟀葛生篇加叶爲是

無衣稱天子爲子語殊狂悖以爲指使臣者近是子指大夫也大夫稱子此篇指王朝使臣前羔裘篇指本國大夫同稱而異指揚之水則指曲沃桓叔桓叔雖分封猶是晉國之大夫也此詩人之微旨也

唐風兩杕杜皆比也小雅之杕杜則興也　有杕之杜章末二句興之自爲韻

葛生末章夜後兩字本無韻與上章日後同耳今於夜字注同上後字注叶音戶是何所謂邪　此

詩五章前二章爲一調後二章爲一調中一章承上章而變之以作轉紐獨且二字卽爲下日夜百歲之引端篇決於諸詩中別出一格　詩中野字域字亡字百歲之後字皆古夫死後語誰與獨處三語當屬夫一邊誰字隱然自指若作寡婦自傷獨處則是劉三娘詩誰能對角枕長夜牛邊空一申說便成笑柄矣後章歸字方是自言殉志久決視死如歸也三誰字三獨字三亡字兩歸字緊相呼應野域居室皆指夫墓角枕錦衾夫殁時物前後

語意一貫如此解則前三章屬夫說後二章屬自己說章法亦自分明　徐子先曰誰與獨處儘四字而意則兩轉詩有一句二韻者此類是也易亦有之匪寇婚媾

采苓胡得焉得字屬苓說如此方通體是比　采苓之詩其獻公申生之事乎首陽伯夷之所隱也其所望於荼世子者深矣

小戎首章集傳叶韻本屬兩歧故楊升菴謂收轄一韻騏驥玉爲一韻屋曲爲　韻楊孟公以爲

玉無裕音依次章推之當收轍爲一韻驅邱慣切續辟慮切一韻轂舝玉一韻屋曲一韻然轂玉屋曲本音相諧不比次章合軹邑期之界限分明也於是又變其說而依末章推之以爲驅祛尤切與收輈爲韻續轂舝爲韻末四句乃承此爲韻猶是騎牆也愚意三百篇中各章用韻本不能一律不如擇善而從之爲愈續轂二音不煩改韻即無須多事徑依驅叶居錄反舝叶之錄反之兩音則收輈爲一韻驅續轂舝玉屋曲爲一韻而刪去俱懼反辭

屢反叶又去聲數字簡明諧暢墻盡紛紜矣

他詩賦物繪景例皆依序順寫獨秦蒹葭　詩從衰後逐層逆溯盛時情致如見蒹葭蒼蒼周道之衰白露爲霜謂仁義之涵濡化而爲兵刑之肅殺也次章萋凄未晞追溯宣幽之交王澤猶爲未泯三章采采未已則夷懿以前徒存夢想遡洄遡游馳神于低回悵望之中所謂伊人其賢王乎其賢人乎不可得而知而秦則已不復周矣哀哉陳臥子謂此詩爲追懷西周而作大爲有見

終南何有二句賦也前章創見而驚嘆於始後章既見而頌禱於終其序如此

渭陽詩序曰康公念母不曰太子送舅則念母爲正旨而送舅爲追憶也玩我送字曰字宛然日後追敘口吻詩序廣義云

權輿首句於我乎亦入韻則前章連句韻後章首尾爲韻而中間簋飧自爲一韻亦如車攻第五章之例

宛邱第二章夏字注云叶與下同此四字可刪道夏無時不熱開直寫出一國若狂景象恰與株林詩情境相照上行下效言之凜然

東門之枌次章首句差字與麻婆爲韻而第二句原字不入韻此用韻之最奇者

詩文中有分配互見之法如衡門首章兩意之上皆有豈必一層次三章兩意之下皆有可以一層

詩人各以一層配成章法使人互觀而得其全耳
東門之楊當以序語爲正著眼在第三句與鄭丰
齊著同
墓門歌以訊之詩音辯云唐本作訊止於文義似
順蓋古篆之止形近而譌
月出詩用字語鉤輈而文奇崛自此詩外亦未見
有用此等字者故呂氏以爲方言之類鄒氏忠胤
云陳與楚近其音節隱然具騷人之致信然　古
人上去不分則此詩亦三章合韻與甘棠詩髣髴相

同
株林兩章纔三十一字耳四說其地兩說其人而
靈公之淫惑迷擾歷歷如繪起二語自爲問答下
二語又各爲問答陳民之衆目交屬衆口沸騰如
聞其聲
素冠三章寥寥三句而首章先棘人後我後二章
先我後子首章分寫次三合寫極庶見之神　結
字加叶殊可不必豈其以質屑異韻耶卽使後人
爲之亦祇歸入通韻耳此與前篇羔裘首章朝字

三章曜字兩叶皆邏今韻而失之揣甚者也
萇楚一詩只美草木之樂而已之苦不言自見無
家無室明明說出却含蘊不露此詩人之義
蜉蝣首章楚楚處二字音韻最諧乃必以麼姥異韻
而加叶何耶　蜉蝣青黑色而末章以興麻衣如
雪亦未詳
候人序共公遠君子而近小人詩中遠君子意只
在收煞二句其餘皆近小人事一小人尚不能容
君子況三百赤芾如蒼蔚朝隮之多乎欲親君子

先遠小人故詩以近小人爲主其詩格與東方未
明篇相似
詩序廣義云詩無既稱淑人復稱君子者惟鳲鳩
與小雅鼓鐘篇皆望古遙集極思慕之致也詩自
有陳古刺今一體此篇更信其不誣
七月首章發烈二韻如依蓼莪四月例則當讀如
字褐亦如字歲叶蘇絕切爲合韻矣趾耜音諸不
必叶子字於全詩本有獎里反之叶倘本音自諧
儘宜入韻如六章食我農夫之例今於首章則叶

樊里反於第五章嗟我婦子又叶茲五反是又蹈行露騶虞之失矣第六章棗稻自爲韻亦不當加叶　七月前後三章三換韻中間四章四換韻獨第五章一韻到底通篇無句不韻惟五章嗟我婦子曰爲改歲二句無韻於繁音促節中忽用三句得韻一調以疎其氣節奏最妙又第七章嗟我農夫一句亦無韻參差錯落伸縮變化眞奇格也　七月爲詩八十八句一句一事如化工之範物如列星之麗天讀者但覺其醇古淵永而不見繁重

瑣碎之迹中間有詰誡有問答有民情有閭思波瀾頓挫如風行水面純任自然非製作官禮大手筆誰其能之噫觀止矣　鴟鴞子字注云又叶上聲室字注云又叶上聲不知應從何字亦不知應從何音予字卽依假樂篇則音之叶亦與室字不諧不如存疑　以家事言則予爲親以國事言則室爲重故痛管蔡只恩斯勤斯兩句　後三章皆專說毀室一邊躬親創造歷盡艱難自無幾時而漂搖　由內禍其情危其辭迫連下十予字楣心泣血告成王卽以曉管蔡使知閭牆禦侮以兄弟之情動之也

東山章首卽三句得韻之格故第四句連句韻以承足之我東曰歸四句連句韻蜎蜎者蠋四句隔句用韻次章果贏之實四句隔句用韻町疃鹿場四句促句換韻三章鸛鳴于垤四句連句韻有敦瓜苦四句爲四句兩韻正調末章倉庚于飛四句隔句用韻親結其褵四句連句韻慇意裯儀以今音諧而嘉讀者何反與何字本音諧末爲不可與全篇用韻參差錯綜無規矩方圓之可尋仙乎仙乎　詩以道性情而道他人之性情爲尤難鴟鴞東山皆從天下萬世人至性至情中揭出越瑣碎越眞至越平易越瀰綸卽以詩論那得不推元公爲聖　有敦瓜苦據釋文如行葦音團集傳誤九罭之魚鱒魴六字當作一句讀此詩四章章三句蓋九罭之魚四字不能成句必連鱒魴二字與魚麗于罶四字句法不同

詩誦卷三

鄞 陳 僅餘山氏著

四牡騤無寢音諗無深音皆叶也集傳渾舉不分
叶音殊混 將養也使臣之父或有列位於朝無
待子之養者母則非子之侍養不可故卒章但欲
以將母之情告君
皇皇者華四章平列不分淺深詩中絕少此格蓋
當時使臣並命不止一人分章賜遣各寵其行故
其體裁如此

常棣第三章難韻平去二音皆諧而去聲於義爲
長今讀平聲音當與中谷有蓷同而此獨用叶殊
不可解第四章吳才老音務爲蒙與戎字本音叶
朱子音戎爲汝與務字本音叶諸家多偏主才老
愚謂以他書証不如以本詩証常武戎字叶汝自
應同讀第六章平章生本音自叶 兄弟手足之
親故曰具缺一不可也兄弟毛裏之屬故曰翕合
爲一身也兩字除兄弟無人可當立言精絕 孟
詩抑揚反覆千載後尚聞嘆息之聲

伐木首章生字本音讀自諧 肅適不來微我弗
顧何等自反民之失德乾餱以愆何等體貼自非
心性和平安能理會及此首章和平二字實此詩
之綱
天保第三章五如字第六章四如字各分承兩章
此章法之最整齊者
顧氏兆麟曰出車篇或一章中敘述兼行或詩人
自言或述其人之言三百篇別是一格
出車於西戎之捷只一點遂事之效也采芑於玁
狁之役只一點先聲之震也若後人爲之不知費
幾許鋪張
陟岵篇只說父母兄之念己而己之思親之苦自
出杕杜篇只說室家之望歸而己之歸家之樂自
深唐人思鄉詩皆以此爲藍本如遙知兄弟登高
處偏插茱萸少一人料得家人夜深坐也應說著
遠行人惟少陵遙憐小兒女未解憶長安反說不
能解更深一層得翻陳出新之法
魚麗篇君子有酒朱傳四字句紹是也鄭箋則以

君子有酒旨五字爲句多字屬魚孔陸二家皆同此舊讀似當備一解

南有嘉魚罩字只依徐氏竹卓反則樂字自音樂不叶倣詩緝云南有嘉魚思字與漢廣三思字皆語助其上字皆不協韻古人語緩二詩皆語辭就以爲韻也愚案白駒來思遁思兩思字爲韻正如此至漢廣之解則殊不確　朱子曰來思之思語辭又思既思而又思之也思字爲語助者上字協韻思慮之思本字協韻此章則來字與末句思字

協韻也愚案既思又思之解文義未安故集傳仍以爲或說而於叶音亦云或如字則朱子固未嘗以爲定論也白駒來思遁思亦以一語辭一實字相協即依或說仍當以兩思協韻無事參差

南山有臺毋字叶滿彼反杕杜則叶滿洧反杞字叶音口當音苦后反山有樞則叶去九反讀作糗此等皆前後歧出滿洧反與苦后反叶音口三字皆應從刪　壽字本有上聲一音茂字上去通諧二叶均屬可省

彤弓櫜字韻補叶居候反則好字依清人作許候反醻字依小弁作市救反不至歧出矣

車攻詩車馬旌旗田獵射御如許翫皇而結以允矣君子展也大成於極熱鬧中早燭衰機詩人其知微乎不然便是一篇羽獵賦淇澳詩赫喧瑟僩圭璧金錫如許莊嚴而結以善戲謔分不爲虐分於極瑣屑事指出令德詩人其知道乎不然便是一首德政碑　有聞無聲從選徒囂囂薨薨馬鳴托出蟬噪林愈靜鳥鳴山更幽有此情致

車攻因巡狩會同而講武其事大吉日專於田獵其事小故其辭輕重不同立言各有體也

鴻雁末章我字屬流民則宣驕二字作何解說不如依何氏解屬宣王爲是

庭燎卽齊雞鳴前二章意也特顚倒出之耳此端直而莊重彼曲折而婀娜則風雅之別也

比固爲六義之一然大都兼興其通體皆比者殊勘詩中全節以一事一物比者僉斯采苕之類以數事數物錯綜爲比者匏有苦葉甫田衛門鶉鳴

之類拉雜徵引純用庾辭驟聆之不知何謂聽者自於言外渙然五諫之諷也國策莊辛諫楚王一事設譬蟬聯到底則益斯二詩法文選枚乘奏楚王書通篇取喻逐層對照則甫田三詩法白駒第三章兩思字則字本音自諧侯游亦自爲隔句韻何等明白不知何所取於駒字而盡改叶之也

黃鳥之詩嚴氏爲得解其言曰民適異國不得其所無可告語者唯黃鳥平日飛鳴往來於此於其將去呼黃鳥而告別之辭杜詩岸花飛送客檣燕語酬人謂送酬惟花燕亦此詩告別惟黃鳥之意愚案虞翻投南荒欲以青蠅爲弔客今古羈人同此感慨杜詩竹葉於人既無分菊花從此不須開囑其不須開卽無集於穀無啄我粟之謂

斯干通篇只兄及弟矣太人占之及末二章首句無韻第七章兩祥字爲韻與車舝第三章兩幾字爲韻句法調法並同　第四五章覺建章宮千門萬戶如在目前用意造句爲昌黎南山詩所祖其連用或字似又從北山詩奪胎詩文到規矩之至雖昌黎之倜強亦不能前無古人也

無羊其字叶居律反古音考則叶忌救反讀如舊引馬融須張衡賦作證似較有據餘字平去諧音詩音辯疑餘無去聲之讀不知上去之用叶卽今音以曉學者也若以古音爲正無須強爲分別第三章以單句領起薪蒸兩韻又以單句領起下四句末章亦然創格也　斯干無羊考收國家圖至麾之以旐畢來既升一片天機鼓盪物我相之大事也使後人詠之宜何如堂皇莊肅乃後路忽幻出二夢憑虛搆象怪怪奇奇開來昌谷玉川一派是避實擊虛亦是翻陳出新彼徒以沖淡平夷爲詩中正聲者正未夢見斯境　兩夢格局似相因襲而斯干在中段無羊在後路斯干宏肆無羊節南山末章誦字不入韻　此詩用韻離奇磊落第五章八句四換韻有飄風急雨之致開示後人羊朋練體製要自不同

不少
正月雄胡陵反與無羊于陵反異予字之叶猶異韻也雨輔同韻用叶何爲十一章沼字不入韻十二章殺字無韻未詳或恐是三句得韻闕疑可也
正月全篇用韻挨部就班末章急節繁音至哿矣富人忽以單句一宕一折無限丰神老杜貧交行收束調法本此　詩至八章褒氏威之意盡語絕矣九章十章忽借車載一喻作一反一正離題起波從虛勢中托出用賢實義筆筆化實爲虛度

盡金鍼矣　兩念我獨兮相應成章法是詩人用意處
十月之交卒章痗字上去兩讀此讀上聲與伯兮詩異　家伯冢宰宰字依雲漢篇當有獎里反一叶集傳誤遺而別出於雲漢似當照補
小旻是用不集詩音考叶雠與猶字本音相諧可備一說　此詩聽字河廣都人士之望字哦蓼蕭之爽字皆本有平聲一音讀之自諧處處加叶轉自紛擾

全詩生字皆叶桑經反與子字叶猶異固由陰陽清濁爲分辨究不議古人正作何音且當存疑　小宛詩似是幽王宗室所作如鄭桓公其人者故其言之深切沈痛異於他詩
小弁斯字梓字雉字皆如字讀　尤韻與蕭豪韻古音相通小弁首字古韻書雖無叶皓韻者但考管子白心篇以守韻與道葆叶首以久皆書九切如可轉叶省却上四韻之紛紛矣　何辜於天四句卽孟子父母之不我愛於我何哉千古孝子同一

心也愬焉如擣易林之胸春俗諺所謂心頭撞小鹿也假寐永歎惟憂用老篤愁人情景此爲最切既云假寐永歎又云不遑假寐所謂睡也不是坐也不是也說到連死人不如自古痛哭流涕之詩無過此者結四句與柳谷風同彼則棄婦不忍其家破此則逐子不忍其國亡合觀之乃得其解此詩除君子信讒二句是述其事其餘皆號呼之辭王不弔究朝臣又莫之知太子安得不危周室安得不亡試讀結語其所關豈淺故曰孝也

巧言樹藝之樹本讀上聲不須叶末章兩何字自爲韻乃於幾字忽註叶居希反殊誤　巧言通篇用韻整齊錯落節節相間最妙是第二章後半及三章促句換韻於急拍之中前用四亂字三君子後用二君子三亂字參差點綴讀者但賭其墨涙奔騰落花翻舞而不見用韻之迹正可與節南山五章參看末章上五句斯靡階爲韻勇壎又爲韻下三句連韻兩何字又複韻與行露首章同調變化因心不容擬議　廣義云五章材之良者君子猶樹以備用況賢才而可妨害之乎行人之言猶心數其是非況妨賢之言而不察之乎正意已在興內更不補出詩自有此例

何人斯不刺暴公只刺從者通篇用誰字胡字何字作猜疑之語用云字作問答之辭用爾字我字作親故之稱若未嘗知其有譖者然只望其一度相過便可羣疑盡釋纏綿忠厚故曰好歌　暴公行跡何其閃爍閉藏蘇公心事何等光明正大鄙意以爲暴公雖小人尚有天良其不見蘇公實自知內愧視後世之蜜口笑刀慝怨而友者究竟高出一籌故蘇公不絕之而猶望其棄嫌歸好也

巷伯六章者字可不叶受字自有時倒反一叶與昊字本音諸月出詩可證周頌酌篇受與造叶亦應從同　巷伯詩轟雷擊電之文也然其言曰憤爾言也謂爾不信又繼之曰豈不爾受既其女遷仍忸以利害使知悔而止此詩人忠厚之心　末敬字包括甚大勿草草讀過

谷風忘我大德思我小怨語氣雖不及伐木之和平而於極憤之下猶能自省其致怨所由來亦可謂忠厚之至矣不然彼中山狼全無人理豈尚可以德怨論哉

蓼莪爲孝子所自作終天抱恨創鉅痛深遂爾滿紙皆血　銜恤無可告愬也靡至無所依歸也孤子兢兢形狀眞實如是哀哉　鴟鴞詩連下十字案案叨叨溯泣而道如聞家庭誥誡之聲蓼莪詩連下九我字一字一呼一聲一哭直不知是血是淚此皆以至性發爲至文天地間若無此種文

字便不成天地人心中若無此種文字便沒了人心

大東次章三換韻三章薪人韻泉歎隔句韻泉水篇可證下四句薪人載息亦隔句韻　第四章東人西人兩兩比較眞覺難堪與北山同意　詩後路忽說天文接連二十句拉拉雜雜說完便止蓋正意已在其中明說有所不可然翕舌揭柄已說到聚斂身上矣楚詞天問之所由昉老杜鳳凰臺五古後路忽就鳳凰敷說一段虛虛實實令人不可捉摸正合此境

四月首三章夏秋冬並列章法絕奇四章山有嘉卉比周盛時人才之多也

卉蓋暗寓春時山有嘉卉比周盛時人才之多也

此詩前賢以先祖匪人何定爲世臣所作則小宛爲宗臣所作益明

北山怨不均而曰獨賢曰嘉我未老曰鮮我方將轉爲使我者解若以爲特拔且引爲知己也後三章連用十二或字但兩兩對勘不申一語使人自無詞以答所謂言之者無罪聞之者足以戒　小

東之西人貧富相燿北山之大夫勞逸相形或以其酒四句奚落得無理嘉我未老四句贊美得不情眞善於言怨者

小明末二章曲終奏雅小雅之小明邶風之雄雉一也

楚茨起四語茨爲隔句用韻五章諸宰君婦婦字依韻補叶房詭反則與弟字叶音亦隔句用韻計通篇六章七十二句惟九句無韻信南山惟首章兩句無韻甫田惟曾孫不怒報以介福兩句無韻信南山第四章考叶孔五反第五章考叶去久反前後歧叶究竟第四章不叶亦可

大田四章惟七句不入韻自楚茨以下四篇音節大田無害我田穉穉字讀上聲下章仍從本音可證古音上去之不分也

裳裳者華以四兮字四矣字六之字爲章法而第三章獨不用一盧字似有意似無意格調入妙

桑扈兩胥字不入韻翰憲皆平聲翰字此詩叶胡

見反文王有聲板叶胡田反崧高叶胡千反一字三音憲字全詩皆叶許言反獨此詩去聲似當一律翰字當叶胡干反耳　熠耀其羽以螢光擬鶯羽之鮮明有鶯其羽以鶯色擬屆羽之文彩詩人體物之工如此

鴛鴦秣摧既有叶音則上章摧下章秣亦徑讀如叶不必另讀摧爲挫讀秣爲末庶音歸一律不致古今音前後紛錯致恨聱牙全詩中如此類大約倣之　此詩疑義在畢之羅之句鴛鴦不當用畢

匹鳥亦不可以興君臣何氏楷以爲啄申后詩以白華第七章作證亦有所見

頍弁柏斧懌皆如字讀此篇每章十二句每六句換韻韻法之極平正者　頍弁與山樞語同意異山樞反諷故末章語極其沈痛迫切風雅之別也　死喪無日四句魏公子醇酒婦人之心也作此詩者其貴戚之卿乎不敢言又不忍去激而出此哀哉

車舝第五章薪字集傳叶音襄詩音辯以韻補所未收爲疑愚案薪字如字讀此章兩換韻上三句岡字不入韻兩兩薪字自爲韻下三句清寫爲韻而次句不入韻正其用韻參差變化處　末章仰字當叶疑剛反讀如邛須我友之邛蓋仰邛字通與下行字五郎反爲韻注叶五因反悞或是五剛反之刊譌耳俟善本校之

又字韻小雅中有四處南有嘉魚則叶夷昔反小宛則叶夷益反賓之初筵則由怡二音矧敢多又則夷益夷鼓二反何紛岐無定耶古音不可知叶音則上章摧下章秣亦徑讀如

韻至此亦難於徵信矣　賓之初筵首章六換韻次章三換韻三章兩換韻四章四換韻末章三換韻伸縮長短離奇變化不可思議而章首二句忽入韻忽不入韻不與諸詩一律然細按之首三四三章不入韻者起兩句必頓住以下用韻必整齊如一頭兩脚之形入韻者起兩句必貫下以下用韻必參差有小瀾大瀾之致爲法仍極分明

反遠二韻載馳無叶則如字讀俄詩反叶孚絢反則與遠字去聲叶角弓反遠則叶分遭反於圓反

是一字三音也可知古音無平上去之分矣裕瘉從去聲爲是亦無須爾歧後字本期口切與此苟切之取同韻不須叶與駒鼁爲隔句用韻屬字本有去入二讀髦卽髣字莫侯反乃其本音不當作叶

菀柳愒字本有邱蓋反一音瘵薆不煩叶而自諧

末章矜字不諧此與何草不黃桑柔矜字同當闕疑竊意此字若依何草不黃篇讀法則當由矜轉緰叶古倫反不當由緰轉矜叶居陵反也

彼都人士吉結兩字同音而一入質一入屑遂從而加叶厲字本有賴音依古自諧

采絲予髮曲局兩句唐詩鉛華不可棄莫是葉砧歸所從出也後二章追思往日形影不離情事正不必說到今日而歸期杳然相思不見業已柔腸寸斷末章單承互見維觫及鴈疊一句宛然數了回頭數情緒薄言觀者搖漾旖旎無限風神眞絕妙結法千古闔情詩此爲壓卷

黍苗全詩格局嚴整召伯南行之績有營謝平淮

洪曲江感過詩格仿始於此　無所覆曰露今雲之覆而曰露英英之雲不得言覆也於此可悟煉字之法

睍睆皆從目故以色言緜蠻皆從系故以文言今混而詁之曰鳥聲非但不知文義并不識字義

漸漸之石卒音卒卒字本有昨沒切一音入沒韻中下文沒字之叶可刪　豕雖涉波不能使蹄白世間自有遼東豕一種就所見而言耳涉波方是甫象

何草不黃賦中之興征夫自秋冬而歷春夏所見之草如此故賦之以起興耳

詩誦卷四

鄞 陳 僅餘山 撰

文王七章每章及中間轉韻處皆首尾嘒掇而下武既醉亦然陳思王贈白馬王彪詩體本此初唐人學之遂名蟬聯體

大明二章身字不入韻七章野字宜加叶 大明八章六句八句次第相間格局宏整此大雅之體也 大章承天心天心貴和故曰燮伐末章合衆力衆力貴武故曰肅戒用字俱有精義 毛韓羅

予侯興侯字當作公侯字解此文武不稱王之證不然維予維興不成文理矣

緜詩第五章如載字不入韻則與車舝四章同調緜首章第一句韻第三第五句韻末句連韻崧高七章第一句第三第五句韻而二四兩句無韻此單韻領起法唐詩中多有之 民之初生此生字爾也太王也末章文王蹶厥生字瓜也文王也恰兩相照應 末章敘文王之興只蹶厥生三字以詩推本太王所重不在文王也大明敘武

王克紂只會朝清明一句亦此意
棫樸棫字毛氏收入緝韻與攸韻自諧　此詩精神在勉勉二字上綱紀四方壽考作人可大可久之業皆於勉勉成之
旱麓干祿豈弟謂以豈弟爲干祿之方也求福不回謂以不回爲求福之本也此倒裝句法
思齊首章婦音阜是母當讀牡今韻有之非古音也楊孟公云母之見於詩者皆讀滿彼切惟婦亦然天間與于叶易林與喜叶參同契與紀叶西東

賦與鄙叶吳才老音房詭反是也又云廟如字保讀去聲爲韻音鮑非　思齊詩用韻近頌於雅詩別是一格次章一三六亦恫邦爲韻而二四五無韻四章下二句式入爲韻而上二句無韻卒章第一句第三句德斁爲韻而二四無韻合數之仍兩句得一韻分數則參錯紛互無一韻相同首章三章仍歸常格於參差中得整齊此調詩中僅見
皇矣三章兌字徒外反與緜詩吐外反不同友與季叶是上去相通之證末章肆字依前段當入韻

拔棧韻有息七切一音似可補入是類是禡是致是附是伐是肆是絕是忽皆八字四韻也　此詩次章八之字八其字如蛺蝶穿花蜻蜓點水奇矣而四章七克字五章三以字六章七我字四之字七章四不字四爾字卒章八是字眉層配合翹夢相承且以首章四方二國四國等字及兩爰字三章兩斯字兩作字三則字四章三其德五章兩無然卒章六嶷字兩四方字處處處鉤貫點染之八章中又用十一個帝字作大關鍵此種嚴密整齊文字謂古人有心固未必然謂古人無心亦不敢信也　末二章皆分兩扇是今文銳入整出之法觀字顧字省字儼然有見耆字遜字立字度字顯然有事三謂字赫然有言寫天命直是活現結到四方而後知天命卽人心也收拾全篇極精湛極宏大　首末三四方字相呼應中間四德字作眼目首四方是天末四方是人德字是天人合一處所以有四方之本也　前四章述租德後四章述文王前四章一二述武王三四述王季後四章五六述王季叶是上去相通之證末章肆字依前段當入韻

六言伐密七八言伐崇章法整齊之至

靈臺無句不韻讀者諷詠其音節盱衡其雄象直是一片太和元氣鼓盪瀰綸覺宇宙間無非喜氣心腔中全是樂意鼓之舞之以盡神詩所以貴於誦也

下武每章啣接獨四章於第三句作逆承其法略變

文王有聲孝注或呼侯反一叶爲禮器引詩欲字作猶設也七章正字平聲自諧　每章末句皆

樂歌之亂辭今曲家之合也　此詩前四章屬文王後四章屬武王與皇矣同律

生民首章敏字朱傳叶母鄙反則朱子讀履帝武敏絕句與毛鄭無異也今學者皆宗朱傳而願從嚴氏詩緝讀履帝武敏歆五字爲句何邪　三章呱訏若依今音作平聲自爲韻則與上兩林字同格與末章正相配末章歆今合四句爲一韻兩前半上三句登升自爲韻後半上三句時祀悔自爲韻用韻之法至此眞無奇不備矣　第五章十寶字連綴而下至實穎實栗句驀然換韻以五字句托住作收眞有翩若驚鴻矯若游龍之致　此篇專以雙飛句法見奇前後共有二十二句他如不宰不康于豆于豆則上下交紐兩互之則四句扇對釋之烝之取蕭取羝則兩句作對第三章誕寘之三隘調第四章用荏菽旆旆四疊句以錯綜之中六章皆用誕字起以整齊之參差位置中正自有條有理此與皇矣皆明堂著作煌煌大篇不知古人何厚於今人而此絕世妙文供吾欣賞邪

皇矣篇首尾以四方字作鈐束生民詩首尾以初字今字作呼應此等處謂古人無意爲文必不其然

行葦次章御字本音魚據反葦字當改叶胡故反末章斗耆自爲韻不與主醹叶韻補主叶斗斗叶主語亦混

既醉第三四五大章每兩句嶂聯而下與文王下武又略變唐韋莊有雜體聯錦五言轉韻詩一首源出於此

既醉後四章全以得賢子孫立說較之須五福祝萬年更爲著實君子有孝子言孝子必生孝子所謂不匱也類族類也所說尚寬至室家祚允則專指子孫矣

鳧鷖末章熏芬如字讀無有後艱句變調作收序云守成全在此句看出其所包括甚大

假樂首章若子字不入叶以三句得韻與須豐年首三句一例亦可備一說

篤公劉四章食之飲之君之宗之朱子謂就用之閉文後路亦絕不申明使人自會於言外惟盛唐人知此法末章車馬結游字仍結賢才局陣宏肆

字爲韻是也末章兩澗字亦自爲韻虛實雖異爲韻則一此篇除篤公劉句惟于時言言不入韻耳惟用韻參差變化每章不同令人目眩　篤公劉

詩爲一朝大經大法所出與緜詩相同珮玉垂紳肅皇典貴有經天緯地氣象燕許大手筆不足言也思輯用光句乃一篇之主

洞酌首章三句得韻然矣惟以古韻言之則平聲之支微灰上聲之紙去聲之未皆可通轉此詩若茲字入韻更合三章爲一韻似亦未爲不可

板篇熇字當音許各反非叶也資師叶可刪壞畏之二反均可刪其一　板詩語多繁複反覆引仲

慇慇懇懇不嫌絮聒正所謂老夫灌灌也老成憂國語長心鄭重故當有此態耳八章中首以上帝起三以天字起末章連呼四天字當頭棒喝提出敬字見回天之法舍敬天末由凜然法語之言

蒋詩爲詠史之濫觴　曾是猶言何以有是怪而問之之辭六朝人乃以曾是二字代在位歎後可笑不知其強禦乎掊克乎較之友于貽厥尤爲無理

抑詩第三章集傳雖有叶終覺不安楊升菴以爲

如尚書之命詞不必強叶四章寐內自爲韻六章逝字集傳叶音折舌逝爲韻則起處爲三句得韻矣然詩中凡三句得韻者其文勢必直下至有韻句方住與此章第二句即用矣字者迥不相同詩音辯以爲兩矣字自爲韻歷引詩中盧字韻實有見十一章吳才老韻補與集傳叶音互異自當以韻補爲定總之古韻不可知後人強以意叶未必得有當也　又案第十章告之話言順德之行兩句集傳云與言叶詩音辯以爲言當讀魚斤反方與行本音諸然檢行字在詩中無如今音讀者故孟公仍以爲疑愚讀至商頌烈祖言字集傳注云叶音昂始恍然悟言字既有昂音行字本讀杭兩字恰相爲叶下文僭心兩音亦合三句兩韻之體因急拈出以質諸知韻學者

桑柔首章填字依聯邛謫說音塵於韻方諧第八章瞻字叶側姜反正如嚴莊之同音異字也　此篇前後多隔句用韻而又不純一體惟前數章不出韻耳餘則時出時入至末章之無韻詩之亂也

若必以韻求之勢必前促後緩詩中更無此例

詩中東字惟桑柔叶音丁薪字惟車舝叶音裏憲字惟桑扈作今音讀酒字惟抑詩叶子小反功字惟閟宮第二章叶居古反此等終當存疑　五章淑字叶音寂楊升菴引管子爲證

雲漢詩前六章反反覆覆呼天呼上帝呼后稷呼先祖呼羣公先正呼父母語意煩贅情景倉皇總在畏天勤民一片眞誠中流出纔完得一憂字末二章方是率勵羣臣合力回天之意寧丁我躬朱

子已幷采蘇傳甯俾我遯亦當依蘇傳作避位引
遯解方合不然則宣王之志荒矣
崧高王命召伯叶逋莫反王錫申伯又叶逋各反
以贈申伯則無叶紛此爲甚要之前兩伯字本不
入韻可無煩多事　此篇用韻平正通達於第四
章忽間以連句韻亦後來古風調法所自出　崧
高封申以控南邦烝民城齊以經東方韓奕命韓
以鎮北國江漢命將常武親征皆宣王中興大致
不可不錄然五詩當以韓奕崧高爲稍次　申伯
之賢遜於樊侯召虎式是南邦之功尚在封申以
後其在朝固未有赫赫也此日鋪張典禮終不免
有泛泛酬應之辭首章開後人崇諛獻媚之端
以下不過歷敘恩綸稠疊至稱其賢德委以重任
大抵勉望多而贊揚少堂皇典貴婉而多風自不
愧孔碩二字　召伯營謝之功小雅黍苗猶追述
之其所關之鉅可知
烝民第二章末句賦字無韻眞不可解意古韻丛
有可叶今不可考耳　第六章起語三句得韻故

孔樂韓土輕輕一折而下毫不費力正是煞費苦
心處也
江漢敘平夷武功只告成于王一句三章皆後四
章以下皆飢旋錫命受賞之事益召公元勳重德
奕世宗臣朝野所望惟在繩其祖武致康固不必
以武功稱美故其詩與六月采芑不同結語提出
文德大旨顯然　烝民詩精微博大無一點浪墨
浮煙江漢詩飛揚秀發精采百倍視崧高韓奕何
如信乎作詩必視乎其人也

常武第三章用韻最變五章苞字叶補鉤反與斯
干叶補苟反異以平上兩音而歧出也　此詩宣
王決駕親征膚功迅奏曠世一見之大烈故其敘
述戰功發揚蹈厲第三章及後二章換韻最急全
篇不入韻者纔七句其聲震訇其氣嚴肅將以耀
中興之功而懾叛臣之膽後世韓碑柳雅皆其取
宗也

嚮叩瘵字叶則俐反與菀柳孑俐反不同楊孟公
云疾字當依抑詩叶集二反　哲夫成城二句傳
箋在章之末呂成公始改屬下章極當故朱子從
之

召旻茂字當加叶姥罪反與止字爲叶漢書敘傳
以茂叶祉魏武碣石篇以茂叶起可證惟五章引
字無韻不可解中字當叶陵倫反與頻韻相諧
惟昔之富不如時惟今之疚不如茲舊作四句以
富與疚叶隔句韻也鄙意此七字語意本直下不
如作一句讀爲勝二句實後世七言之祖　召旻
亡國之音也章法句法皆前急而後慢其節奏亦
前噍而後嘽其音哀其氣促往而不回其東遷之
兆乎隋王令言聽樂而知隋煬之不反吾於此詩
亦然

郝京山曰清廟以下三詩元遠沖淡文王之至德
也故以首頌愚按三詩辭簡聲希所謂清廟之瑟
一唱三嘆有遺音者季氏本謂三詩當合爲一章
則臆說也

維清篇舊說維清爲句緝熙文王之典爲句言周
道所以清明者以能緝熙文王之典常也案此讀
句法與儀式型文王之典同而清禋成禎通體得
韻不爲無見

朱子集傳烈文以公疆兩韻相叶未審當從何讀
意亦可互用也劉安成曰第一句與第六第七句
相叶亦隔互叶韻也愚案劉說誠是但第五句當
與公韻叶卜工反不當叶疆耳

天作彼岨矣岐岨毛詩本作徂往也彼徂矣絕句
集傳據韓子及沈括筆談改爲岨而連下岐字爲
句傳箋就君德說集傳就地形說義似稍隘　頌

之天作即雅之皇矣雅者告君之辭主於暢達故
纍纍數百言而不厭其多頌者告神之辭歸於謹
嚴故寥寥六七句而不嫌其少思文生民亦然
荒字康字夷字鍊得簡括一字萬鈞
昊天有成命篇如夙夜基命宥密四句非大聖人
制作誰能更道一字必非祀成王之詩
我將詩通篇諧音右字嚮字自屬三聲通用　頌
體簡嚴而儀式刑三字獨文繁語複故自不可一
律

時薆廣義云此詩與武成相表裏蓋武成太告而
巡守也愚案玩載橐弓矢二句則姜先生之說是
也若平日時巡則有般詩在
思文天字叶鐵因反與民字自爲韻穆極上下韻
育依生民載生載育與穆叶上夙音夕育當叶音
亦
讀詩必先別體裁用於廟者曰頌作於朝者曰雅
采於草野者曰風此定體也若臣工噫嘻爲戒農
官詩則當入雅而不在頌矣似從序爲妥

奏字楚茨叶音族實之初筵緜叶宗五反有瞽叶
音祖則則古切矣　有瞽篇首二句立網下分兩
段上段六句承瞽韻下段五句承庭韻分叶之成
一頭兩脚體
雝詩全篇隔句用韻四句一換韻周頌中最整飭
之作
載見前六句連句韻後六句三句得韻中以率見
昭考二句另調作關紐率見句承上以孝句起下
移宮換羽節奏朗然

有客宿字有思積切一叶班彪冀州箴以宿叶邑
此以宿叶縶亦可備一說
閔予小子造考孝本音自爲韻亦可若必欲與疚
叶則考字一叶終似可省
敉之前戒後笞分兩節各六句與有客篇分三節
同但不明分章法耳此頌之近於雅者
載芟以土兩韻皆三句得韻與采芑首三章同格
至上兩句旅婦本相叶婦字自有奉甫切一音但
未知伯鑞二音可叶否當亦是隔句用韻也　若

以此六句爲韻則是通篇連句韻惟匪且有且及末句無韻良耜亦只殺時犉牡及末句無韻又均在末數句可以想見幽頌之樂音矣　良耜茂與朽本諧不必叶牡字叶姥罪切與兩止字爲韻亦可　載芟良耜二詩節節轉韻每一韻爲一層事長短不齊隨意爲伸縮卽此可悟古詩換韻之法

二詩似是一人所作其敘事處詳略互見無一處相犯似有意相避者然可異也

絲衣通篇尤韻中間基爾忽隔句用韻別成一格不必依集傳偏就一韻用叶反致紛歧也

酌詩以兩時字爲主故曰酌桓詩以兩天字爲主故曰武志武志卽天心也

賚篇之字兩思字爲韻中間定命自爲韻

魯頌非頌也有雅音焉故以頌而強爲之無怪其終不合也則謂之變頌而已　魯頌四篇駉是風體有駾泮水是小雅體猶有責難陳善之意焉至閟宮則誕矣要皆臣頌其君非宗廟樂舞告神之辭故序特稱頌以其非頌

體也　名生於不足況人君而徒以一政一事形爲歌詠不轉見其隘乎斯干無羊車攻常武雅之所以不能復正也派流至魯頌於是後世之吉金樂石進奏應奉之詞無不以頌稱者則吉甫史克諸人之作倘而雅頌之體由是棄矣

駉篇思無疆思馬斯臧兩思字上實下虛注未分明

有駾詩音節清峭與頌體異幷與風雅體異已開後人樂府體一派

泮水首章芃叶蒲寐反大叶特計反邁叶力制反與噦音叶爲連句韻二章昭讀如字教讀平聲爲隔句韻三章老道並如字讀爲中二句自爲韻而首尾合韻如此讀則全篇八章用韻無一同者殊見變化可備一格　泮水上四章是文德下四章是武功三章以屈此羣醜作一逗羣醜卽指淮夷四章以允文允武鎖上起下關鍵分明五章六章兩提德字武功必本於文德與三章德字緊相鉤貫末章食彼桑黮二句是文德武功合效處處

點泮水眉目清朗結法更寓意深長不忘責難
閟宮二章功于兩字不必入韻功字既叶居古反
六章又如字讀子字既叶子古反三章又叶奚里
反（于詩全詩叶奚里反而七月第五章又叶茲五反鴟鴞第又音則）是歧舌也而
可乎第七章邦字仍當叶卜工反與從字爲韻否
則及彼淮夷莫不率從語勢已絕不應至莫敢不
諾句始得韻也　閟宮洋洋數百言鋪張揚厲一
時大手筆非後人所能擬議也特以介於兩大遂
成邨莒耳須分別觀之　首章藍本生民次章藍

詩誦　卷四

本大明末章藍本殷武古人作文字亦未嘗無因
襲處後世文律愈嚴文體益下遂有以一二語相
似貽笑千古者亦世風厚薄之一驗也　土田附
庸下龍旂承祀上橫入周公之孫莊公之子二句
便見是僖公僭禮此詩人微意不然賜天子禮樂
是何等事而不言所由來耶　第四章朱子謂篤
豆大房下當脫一句蓋依詩例前後五章皆當是
章十七句也
周頌文商頌質周頌淵醇而有淡遠之味商頌古
樸而有嚴厲之神自是一朝政化所關不可強也
沈歸愚云閟頌和厚魯頌誇張商頌古質此頌體
之別
商頌五篇皆連句用韻其不入韻者那詩烈祖元
鳥纔兩句殷武第二章維女荊楚句承上章合韻
其不入韻者亦惟不敢怠遑一句試反覆諷誦可
以想見商人之聲
那詩昔作夕格四句是隔句用韻集傳不叶自不
必強以昔叶息約反夕叶祥龠叶羊灼反

詩誦　卷四

烈祖詩通篇皆陽庚韻連句叶獨起六句疆成三
句得韻而以祖祜韻所酤韻間之後人碑銘中常
學此體然則烈祖全篇只綏我眉壽句不入韻耳

烈祖言字之叶音昂他無所見愚案言字本有
魚斤反之一叶則以成羹平言爭五字以今音自
爲韻亦可備參　那與烈祖皆言思成此二字即
指湯孫言成守成之君也加一思字有多少兢兢
業業在
元鳥末四句祈宜河何當是隔句用韻音節方錯

落其謂四海來假爲三句得韻者非也此詩節奏甚緊句法亦緊相銜接於結末更不得有三句一韻調法也　武王集傳云湯號而其後世亦以自稱愚案以武王自稱宰王周之後世亦無自稱宰王者還當屬成湯爲是

長發共字依鄭箋讀作拱龍字依鄭箋讀作寵動字本有上去二音不必叶叶　此篇每章八句同一韻獨末章六句三換韻調法之變與他詩平同

殷武第四章嚴字注叶五剛反案嚴古讀本與莊同之最有證者　此篇高宗中興之詩起二句便將英主雄才大略奮發果斷一時四方人心竦息震動氣象一并寫出是神來之筆以下五章用意層層銜接脈絡分明近於周雅矣　朱子謂第三章脫一句以文義推之亦實有見　殷武元鳥皆祀武丁元鳥之詩實本殷武中三章之意正域彼四方方命厥后即天命多辟二句命于下國二句也來辟二句也邦畿千里維民所止肇域彼四海即商邑翼翼二句也至元鳥一言天三言命殷武亦一言天三言命與周襄咎晉文王孫滿對楚莊之意正同以見天命有在奉昊澤之靈戚戚悍佞之驕志中興偉業奕葉蒙庥頌之於廟揚祖烈即以表天心故不嫌因襲也

詩誦卷五

鄞　陳　僅餘山氏著

朱子集傳叶音字數

國風

服　叶蒲北反關雎有狐葛屨蜉蝣候人大月三采苢小東支王下武支王有聲蕩泮水十五見采　叶此禮反關雎芣苢蒹葭小旻四見　友叶羽已反關雎六月二吉日雨無正車舝皇矣假樂抑九見又叶羽軌反匏有苦葉汾沮洳有苦葉汾水　芣　叶

音邈入聲關雎　喈　叶居奚反葛覃北風風雨出車鼓鍾卷阿烝民七見　綌　叶去略反葛覃　斁　叶弋灼反葛覃駉泮水又丁故反振鷺否　方九反如字葛覃又叶補美反匏有苦葉小旻甫田賚之初筵四見　母　莫後反如字葛覃南山思齊又滿補反蝃蝀陟岵又滿彼反竹竿葛藟將仲子四牡小弁北山泂酌雝八見又滿消反出車沔水又滿委反閟宮　行　叶戶郎反卷耳擊鼓雄雉北風載馳氓有女同車丰汾沮汝無衣

七月東山鹿鳴六月沔水十月之交小東二北山車舝苕之華大明緜篤公劉蕩崧高天作敬之二十八見又與言叶抑　懷　叶胡隈反卷耳終風谷風又胡威反楊之水將仲子南山東山常棣五見　舣　叶古黃反卷耳七月二反芳無爲叶桃夭隰有萇楚采薇又芳無胡瓜二反何彼穠矣又叶芳無反有女同車山有扶蘇著皇皇者華出車五見　家　古胡古牙二反古胡爲叶桃夭隰有萇楚又叶古胡反鴟鴞常棣黃

鳥甫無正緜五見又古乎反采薇又叶音谷行露次章又各空反行露末章　罝　又子余反與夫叶兎罝　仇　叶渠之反兎罝又音拘叶求其二音賓之初筵　有　叶羽已反芣苢葛藟魚麗二吉日四月甫田裳裳者華二爲公劉有駜閟宮烈祖十三見　廣　叶古壙反漢廣　永　叶弋亮反漢廣　方　叶甫妄反漢廣　馬　叶滿補反漢廣擊鼓叔于田太叔于田株林東山四牡吉日十月之交采菽緜高有

客駧四十七見　枚　叶莫戀反汝墳東山　子
叶獎里反麟趾何彼穠矣匏有苦葉旄邱邱中
有麻衡門七月六月吉日節南山雨無正北山甫
田大田文王皇矣文王有聲生民二既醉二假樂
抑五韓奕江漢二雝敬之有駜閟宮烈祖長發三
十六見又獎禮反大明又玆五反七月五章又子
古反閟宮二章又叶入聲鴟鴞又叶音則假樂
角　叶盧谷反麟趾行露良耜　居　叶姬御反
鵲巢葛生又叶音據蟋蟀又斤於斤御二反羔裘
韓奕　御　叶五據反鵲巢又魚駕反太叔于田
行葦　事　叶上止反采蘩北山大田緜抑五見
降　叶乎攻反草蟲出車旱麓鳧鷖四見　下

詩誦　卷五

叶後五反采蘋殷其雷擊鼓凱風采苓宛邱東
門之枌七月東山四牡北山采菽緜皇矣鳧鷖烝
民有駜十七見　敗　叶蒲寐反甘棠小旻民勞
拜　叶變制反甘棠　夜　叶羊茹反行露東
方未明葛生末章夜叶同上　蕩振鷺六見又弋灼反雨無
正牙　叶五紅反行露又五胡反祈父　誤

詩誦　卷五

叶祥容反行露　皮　叶蒲何反羔羊相鼠　華
叶訖力反羔羊采苕斯干　側　叶莊力反殷
其雷伐檀　三　叶疏簪反摽有梅　鼎　叶力
求反小星　泥　叶羊里反江有汜　悔　叶虎
消反江有汜皇矣又呼委反生民又虎委反抑
包　叶蒲苟反野有死麕　車　斤於尺奢二反
舆華字皆不言叶案車字今韻魚麻雙收故集傳
不作叶音不知古音本無尺奢反也後凡並列二
反而無叶音者均不具錄何彼穠矣采蘩　孫

果五反日月葛藟傾鼠墓門伐木雲漢六見　笑
叶音燥終風堀又思遨反板　霾　叶音貍終
風　來　叶如字又陵之反終風又叶六直陵之
二反南有嘉魚又陵之反雄雉君子于役子矜頍
弁四見又六直反女曰雞鳴采薇出車杕杜小東
二　靈臺常武八見又云俱反白駒　思　叶新才
新齋二反終風又新齋反雄雉泉水載馳泓君子
于役子矜園有桃渭陽八見又新夷反敬之　兵
叶晡芒反擊鼓無衣又晡亡反抑　忡　叶敕

衆反擊鼓　闊　叶苦劣反擊鼓雨見　老　叶
魯吼反擊鼓泮水又呂吼反女曰雞鳴又魯口反
小弁　活　叶戶劣反擊鼓碩人又呼酷反載芟
良耜　信　叶斯人反擊鼓蝃蝀楊之水采苓節
南山雨無正巷伯七見　勞　叶音僚凱風　軌
叶居有反匏有苦葉　鴈　叶魚旰反匏有苦
葉　怒　叶曩五反谷風皇矣桑柔常武四見
死　叶想止反谷風相鼠陟岵　杕　叶居尤反
谷風　售　叶市周反谷風　葛　叶居謁反旄
邱采葛　伯　叶音逼旄邱又逋莫反崧高四章
又逋各反崧高四章　久　叶舉里反旄邱六月
蓼莪　翟　叶直角反簡兮又叶去聲君子偕老
赭　叶陟略反簡兮　謀　叶謨悲反泉水氓
皇皇者華十月之交巷伯二緜七見又莫徒反小
旻　姊　叶將禮反泉水　辜　叶下介反泉水
又胡諧下介二反下介爲叶　車舝　歎　叶弋涓反泉
水常棣　湎　叶徂侯反泉水載馳　門　叶眉
貧反北門何人斯韓奕　艱　叶居銀反北門何

反菁菁者莪又叶音義斯于　掃　叶蘇后反牆有茨山有楰又蘇吼反伐木　道　叶徒厚反牆有茨遐又徒候反小旻又徒荷反小弁又徒口反生民又下與考叶韓奕又徒吼反泮水　珈　叶居何反君子偕老　宜　叶牛何反君子偕老裳者華鴛鴦棫樸鳧鷖烈祖六見又魚奇魚何二反魚爲何叶女曰雞鳴又牛奇牛何二反閟宮　晢　叶征例反君子偕老　展　叶諸延反君子偕老　袢　叶汾乾反君子偕老　顏　叶魚堅反君子偕老　權　反君子偕老　中　叶子偕老　抑　媛　叶于權反君子偕老　中　叶諸良反桑中又諸仍反小戎召旻　宮　叶居王反桑中　上　叶辰羊反桑中大明又辰羊辰亮二反宛邱又時亮反頍弁　麥　叶訖力反桑中載馳碩鼠七月閟宮五見　兄　叶虛王反鶉之奔奔陟帖黃鳥皇矣四見又虛陽反將仲子　奔　叶逋弘反鶉之奔奔　虛　叶起呂反定之方中　京　叶居良反定之方中下泉正月甫田文王大明二皇矣下武文王有聲篇凡劉十一見

田　叶徒因反定之方中又地因反叔于田信南山甫田白茅崧高江漢大見　千　叶倉新反定之方中甫田　弟　叶待里反蝃蝀又待禮反載馳　命　叶彌幷反蝃蝀揚之水采菽假樂卷阿江漢二七見　爲　叶吾何反君子偕老裳反兎爰抑　俟　叶羽已反又音始相鼠又于紀反吉日　郊　叶音高干旄碩人碩鼠出車四見　展　叶諸延反君子偕老又虧于虧由二反皇皇者華又叶俱懼反又居錄反小戎　矜　反小戎　矗　叶謨郎反載馳　尤　叶于其反載馳　猗　叶於何反淇澳節南山又叶於寄於檀二反車攻　諼　叶況遠反淇澳　簀　叶側歷反淇澳　澗　叶居賢反考槃　寬　叶區權反考槃　盼　叶匹見反碩人　兄　叶虛王反鶉之奔奔　驕　叶音高碩人甫田鴻雁　鑣　叶音褒碩人　朝　叶直豪反碩人　虐　叶直高反漸漸之石　滅　叶許月反碩人　發　叶芳月反碩人東方之月匪風烝民烈祖五見又芣苢吠反七月　絲

叶新齊反俄鳩鳩皇皇者華又新夷反抑　邱叶祛奇反俄巷伯　媒　叶謨悲反俄　關　叶圭員反俄　葭　叶知林反俄　耽　叶持林反俄　隕　叶于貧反俄　爽　叶師莊反俄蓼蕭　岸　叶魚戰反俄皇矣　泮　叶匹見反俄　晏　叶伊佃反俄　旦　叶得絹反俄板　反　叶孚絢反俄猗嗟又分遭反竇之初筵角弓　右聞　叶微匀反葛藟雲漢　蕭　叶古匀反葛藟叶羽軌反竹竿蓼蕭雲漢又羽已反吉日甫田裳裳者華又王縣五見又音又叶于詭反彤弓又叶

音由我將　甲　叶居協反菟蘭　望　叶武方反河廣又武方武放二反宛邱又叶音亡都人士又無方反卷阿　帶　叶丁計反有狐　瓜　叶攻胡反木瓜信南山又叶音孤七月　玖　叶舉里反木瓜邱中有麻　天　叶鐵因反黍離三綢繆黃鳥鶴鳴節南山十月之交甫無正小宛何人斯巷伯四月菀柳文王二　棫樸旱麓假樂卷阿桑柔雲漢崧高瞻卬雝二十五見　喧　叶於悉反黍離　佸　叶戶劣反君子于役　括　叶戶劣反君子于役又巨列反君子于役又巨烈反采薇　薄　叶傍各反出車　瘁　叶秦悴反出車　蓼　叶盧鳥反蓼莪　烈　叶良薛反蓼莪　穴　叶戶橘反大車黃鳥緜　施　叶時遮反邱中有麻　館　叶古玩反緇衣又叶在早反緇衣又徂候反閔予小子酌　蓄　叶許竹反緇衣篤公劉　造　叶祥箭反緇衣　畏　叶於非反將仲子東山又叶於非二反板　檀　叶徒沿反將仲子伐檀　好　叶許厚反叔于田駟鐵車攻　雞鳴還車攻四見又許侯反清人又呼候反羔裘　唐　又許口反遵大路吉日　鶉　叶常倫反鶉之奔奔　人　叶如鄰反鶉之奔奔　甥　叶桑經反鶉之奔奔　天　叶鐵因反鄭三綢　狂　叶女古反太叔于田　藪　叶素苦反太叔于田　鵰　叶補苟反太叔于田　火　叶虎委反叔于田　狩　叶舒救反叔于田　手　叶書九反叔于田　酒　叶子六反叔于田　阜　叶房九反叔于田　丑　叶敕久反叔于田　飲　叶於錦反叔于田　醉　叶將遂反叔于田　飽　叶補苟反叔于田　好　叶呼候反叔于田　武　叶文甫反叔于田　虎　叶呼古反叔于田　暴　叶蒲木反叔于田　馮　叶皮冰反叔于田　河　叶胡何反叔于田　叔　叶式竹反叔于田　祖　叶則古反叔于田　母　叶滿彼反叔于田　野　叶承與反叔于田　下　叶後五反叔于田　馬　叶滿補反叔于田　組　叶則古反叔于田　舞　叶文甫反叔于田　股　叶公戶反叔于田　虎　叶呼古反叔于田　暴　叶蒲木反叔于田　馮　叶皮冰反叔于田　河　叶胡何反叔于田　叔　叶式竹反叔于田　祖　叶則古反叔于田　母　叶滿彼反叔于田　野　叶承與反叔于田　下　叶後五反叔于田　馬　叶滿補反叔于田　組　叶則古反叔于田　舞　叶文甫反叔于田　股　叶公戶反

叔于田　慢　叶黃牛反太叔于田　罕　叶虛旰反太叔于田　弓　叶姑弘反太叔于田小戎　采綠悶宮四見　彭　叶普郎反清人又必亡反載驅又鋪郎反出車北山大明烝民韓奕駟六見　旁　叶蒲岡反清人　英　叶於良反清人有攸同車著汾沮汝四見　軸　叶音胄清人　陶　叶徒候反清人又叶夷周反泮水　抽　叶敕救反清人　濡　叶而朱而由二反羔裘又如朱如由二反皇皇者華　侯　叶洪姑洪鉤二反羔裘　逾　叶容朱容周二反羔裘又起居起據二反羔裘　褎　叶孫租反著　闉　叶路加　叶居之居何二反女曰雞鳴　贈　叶音則女曰雞鳴　和　叶戶圭反籩豆　餐　叶七宣反狡童伐檀　消　叶于已反褰裳　丰　叶芳用反丰　巷　叶胡貢反丰　墠　叶上演反東門之墠　叶孚戀反東門之墠　膠　叶音鬻風雨　瘳　叶憐蕭反風雨　晦　叶呼消反風雨瀟　佩　叶蒲眉反子衿　達　叶他悅反子衿　載芟長發三五見　濤　叶上充反野有蔓草　澣

叶古倫反敝笱　夕　叶祥倫反載臙白駒雨無正　傈　叶音褒載驅　甥　叶桑經反猗嗟婉　叶許願反猗嗟　叶靈眷反猗嗟　貫　叶扃縣反猗嗟　亂　叶于逼反園有桃碩鼠鴈鳩六月二雨無正青蠅文王大明民勞蕩抑崧高江漢常武二閟宮殷武十八見又越逼反北山　偕　叶舉里反陟岵　杕杜魚麗賓之初筵四見　閑　叶胡田反十畝之間駟鐵大月殷武四見又胡員反皇矣　還

叶音旋十畝之間　外　叶五墜反十畝之間蟀蟋　力　叶力制反蟀蟋東門之枌菀柳碩鼠車攻　蕳　叶古閑反伐檀斯干　輻　叶筆力反伐檀正月　飧　叶素倫反伐檀　苗　叶音毛　悁　叶佗俔反蟋蟀　樞　烏侯昌朱二反　烏侯　山有樞　檢　夷周以朱二反　夷周　山有樞　樓　力侯力俱二反山有臺　考　叶去九反山有樞又叶音口南山三章又去久反信南山五章

叶音戶葛生末章又下五反南山有臺正月緜蠻　邱二五見又下故反角弓　顛　叶典因反采苓　耋　叶地一反車鄰　碩　叶常灼反楚茨大田閟宮二　貗　叶黃郭反駟鐵　巧言楚茨泮水四見又胡郭反皇矣桑柔　績　叶辭屢反又如字小戎　轂　叶又去聲小戎　驂　叶疏簪反小戎　邑　叶於合反小戎　錞　叶朱倫反小戎　苑　叶音鬱小戎　音　叶一陵反小戎　梅　叶莫悲反綿南鳩鳩四月

裘　叶渠之反終南七月大東　樑　叶慮各反晨風　袍　叶步謀反無衣　澤　叶徒洛反無衣鴻雁載芟　戟　叶訖約反無衣　篕　叶巳有反權輿伐木　飽　叶捕苟反權輿楚茨茇之華　湯　化郎他浪二反叶他郎宛邱　夏　叶與下同後五反宛邱四月　翿　叶殖有反宛邱之枌東門之池　營　叶居賢反東門之池　訊　叶息悴反墓門雨無正　弭　叶演女反墓門防有鵲巢　懰　叶朗老反月出　受　叶時倒反月出又承咒反巷伯　陂　叶音波澤陂首章　菖　叶待檢反澤陂　枕　叶知檢反澤陂　曜　叶羊號反羔裘　結　叶訖力反素衣鴟鴞又繳質反都人士　飄　叶匹妙反匪風　嘌　叶匹妙反匪風　楚　叶創舉反蜉蝣　說　叶輸爇反蜉蝣　衣　叶於希反南山　年　叶尼因反鴟鴞東山無羊信南山甫田五見又禰因反江漢　衮　叶霜夷反

下泉節南山板　火　叶虎委反七月大田　衣　叶上聲音七月　烈　叶力制反七月生民　揭　叶許側反七月　歲　或曰發烈揭皆如字生民　耜　叶牀史反七月大東　棘　叶音走七月　稻　叶徒苟反七月　壽　叶殖酉反七月江漢雝又直酉反南山有臺　稼　叶古護反七月　穡　叶大直反七月閟宮　陰　叶於容反七月　韭　叶茨我將烈祖五見　室　又叶叶眉貧反鴟鴞　垤　叶地一反東山　至　叶入聲東山又朱力反杕杜　嘉　反東山又居何反破斧魚麗節南山頍弁賓之初筵既醉鳧鷖抑二九見　何　叶又音荷叶如字支鳥　錡　叶巨何反破斧　瑕　叶洪孤反狼跋

小雅

鳴　叶音芒鹿鳴　苹　叶音旁鹿鳴　笙　叶師莊反鹿鳴　昭　叶則豪反鹿鳴又叶音灼抑又之繞反泮水　蜩　叶持林反鹿鳴常棣賓之初筵高反鹿鳴　湛　叶恭二反　恭侯叶　侯　皇皇者華又叶去聲駒　恭于恭侯二反　恭侯叶　侯　皇皇者華又叶去聲角弓　難　叶泥沿反常棣又乃多反桑扈　戎　叶而主反常棣常武　生　叶桑經反常棣伐木節南山小宛苕之華緜殷武七見　愆　叶起淺反伐木　暇　叶後五反伐木何草不黃又胡故反小明　享　叶虛良反天保信南山載見烈祖

殷武五見　福　叶筆力反天保小明楚茨二大田鴛鴦賓之初筵文王大明旱麓行葦既醉假樂潛閟宮殷武十六見　作　叶則故反采薇　玖　叶訖力反采薇杕杜大東　戒　叶訖力反采薇楚茨常武　哀　叶於希反采薇十月之交小旻四月四見又叶音依桑柔　牧　叶莫狄反出車載　叶節力反出車正月小東縣四見又子利反彤弓　旆　叶蒲寐反出車　瘡　叶古轉反巧言　草　叶此苟反車攻小弁　調　讀如同

反杕杜　近　叶渠紀反杕杜魚麗　時　叶上紙反魚麗文王蓼又叶則豪反鹿鳴又叶音灼抑音賓之初筵又上止反生民既醉又叶音洮鹿鳴　傚　叶胡反或如字南有嘉魚又夷益反小宛二音賓之初筵次章又叶夷益反或二音賓之初筵末章　臺　叶田飴反靈臺南山有臺　萊　叶陵之反南山有臺十月之交　者　叶果五反南山有臺行葦　寫　叶想羽反蓼蕭裳裳者華車舝　豈　叶去幾反魚藻　兜　

叶虛王反彤弓　喜　叶去聲彤弓　囊　叶古號反彤弓又市救反小弁　醻　叶大到反彤弓於連反六月殷武　急　叶音棘六月　安　叶乙連反六月又虛言反又於肩反皇矣　憲　叶許言反六月又申之反大東板崧高　試　叶詩止反采芑又申之反大東　戚　叶訖力反采芑衡　叶戶郎反采芑韓奕閟宮烈祖長發五見　珩　叶戶郎反采芑　闕　叶徒鄰反采芑　酬　叶尺由反采芑　威　叶音隈采芑又籽胄反巧言　草　叶此苟反車攻小弁　調　讀如同

與同叶車攻　駾　叶徒臥反車攻又唐何反卷阿　破　彼寄普過二反叶彼寄車攻　戎　叶莫乩反吉日　禱　叶丁口反吉日　寡　叶果五反鴻雁　宅　叶達各反鴻雁皇矣崧高悶宮四見　旅　叶渠斤反庭燎又巨斤反采菽又其斤反泮水　海　叶虎委反沔水江漢烈祖　客　叶克各反白駒楚茨　游　叶汪胡反白駒　蒿　叶筆力反我行其野　異　叶逸織反我行其野山　叶所旅反斯干小弁殷武　苞　叶補荀反斯干生民又鋪鉤反武常　猶　叶余久反斯干又于救反小旻　芋　叶王遇反斯干　正　叶音征斯干又諸盈反節南山文王有聲雲漢　簟　叶徒檢徒錦二反斯干　寢　叶于檢于錦二反斯干　罹　叶力知反十月之交　王　叶于放反十月之交又叶如字其土何二反斯干　喤　叶胡光反斯干執競　瓦　叶魚位反斯干　池　叶唐何反無羊又徒何反皇矣　物　叶微律反無羊　具　叶居律反無羊　雄　叶于陵反無羊又胡陵反正月　瞻　叶側銜反節南山又側姜反桑柔　斬　叶側銜反節南山　嗟　叶遭奇反節南山　殆　叶養里反節南山　定　叶唐丁反節南山江漢　政　叶諸盈反節南山又叶音征抑　誦　叶疾容反節南山　邦　叶卜工反節南山瞻彼洛矣采菽思齊皇矣崧高二召旻悶宮九　見　口　叶孔五反正月巧言　局　叶居亦反正月　正　叶之成反正月又落蓋反都人士　輔　叶扶雨反正月　意　叶乙力反正月沼　叶音灼正月靈臺　椓　叶都木反正月　卯　叶莫後反十月之交　矣　叶於姬反十月之交　王　叶于放反十月之交又叶如字板　痗　叶呼洧反十月之交　徹　叶直質反十月之交　退　叶吐類反雨無正　血　叶虎委反雨無正　用　叶于封反小旻　底　叶都黎反小旻　集　韓詩作就叶疾救反小旻又昨屈反雨無正

合反大明　叶都郎反大東　東人　叶平聲　昆　叶巨又反小旻　聽　叶平聲
小旻　爭　叶側陘反小旻又甾陘反江漢又叶
音章烈祖　定　叶蒲美反小宛又扶委反
又方未反閟宮　負　叶筆力反小宛又方味反聽邛
生民　似　叶養里反小宛裘裘者華江漢　斯
叶先齊反小弁何人斯　擣　叶丁口反小弁
梓　叶獎里反小弁　在　叶此里反小弁
雖　叶千西反小弁　先　叶蘇晉反小弁　秬
叶陽何反小弁　佗　叶湯何反小弁　罪

叶音悴巧言　盟　叶謨郎反巧言　長　叶直
良反巧言　樹　叶上主反巧言行葦　厚　叶
胡五反巧言又狼口下主二反巻阿　階　叶居
奚反巧言桑柔瞻卬　幾　叶居希反巧言　僭
叶商居反何人斯　易　叶以支反何人斯又
東益反板　翩　叶批賓反巷伯桑柔　幡　叶
芬遵反巷伯又分遵反賓之初筵　昊　叶許候
反巷伯　萎　叶於回反谷風　害　叶音曷蓼
莪四月生民又暇憩反閟宮　弗　叶分律反蓼
莪視　叶善止反大東　東　叶都郎反大東
叶音丁雲漢　空　叶苦江反小旻又叶
才匀反大東采菽　濁　叶殊玉反四月　鳶
叶以旬反四月　賢　叶下珍反北山行葦　傍
叶布光反北山　議　叶魚羈反北山　冥
叶莫迥反無將大車　戚　叶子六反小明　潛
叶賢雉反鼓鐘　回　叶乎爲反鼓鐘　馨
叶居尤反鼓鐘　僭　叶七心反鼓鐘又七尋反
抑　祀　叶逸織反楚茨大田生民又養里反離

閟宮　侑　叶夷益反楚茨　亨　叶鋪邛反楚
茨瓠葉　祊　叶補光反楚茨　慶　叶祛羊反
楚茨二甫田二裳裳者華皇矣閟宮七兒　躋
叶七略反楚茨　炙　叶陟略反楚茨瓠葉行葦
莫　叶木各反楚茨　庶　叶陟略反楚茨
度　叶徒洛反楚茨又待洛反抑　格　叶剛鶴
反楚茨抑　愆　叶起巾反楚茨　備　叶蒲北
反楚茨旱麓　位　叶力入反楚茨　告　叶古
得反楚茨抑又姑沃反行葦　私　叶息夷反楚

茨大田　奏　叶音族楚茨又宗五反實之初筵
緜又叶音祖有瞽　盡　叶子忍反楚茨　甸
叶徒鄰反信南山　渥　叶烏谷反信南山　彀
叶於逼反信南山　穉　叶音勞信南山　耔
叶獎里反甫田　敏　叶母鄙反甫田生民
穀　叶工洛反大田　皁　叶子苟反大田　白
叶僕各反裳裳者華　左　叶祖戈反裳裳者
華　胥　叶思呂反桑扈　翰　叶胡見反桑扈
又胡田反文王有聲板又胡千反棫高二江濛

秣　叶莫佩反鴛鴦　艾　叶魚肺反鴛鴦又五
計反閟宮　綏　叶宣佳士果二反鴛鴦　柏
叶逋莫反頍弁閟宮　奕　叶弋灼反頍弁閟宮
懌　叶弋灼反頍弁板　恫　叶兵旺反頍弁
臧　叶才浪反頍弁　逝　叶石列二反
石列叶車舝又叶音折抑　敎　叶居爻反車舝又
叶去聲抑　射　叶都故反車舝又弋灼反抑
薪　叶音囊車舝　仰　叶五剛反車舝　樊
叶汾乾反青蠅　設　叶書質反賓之初筵　抗

叶居良反賓之初筵　的　叶丁棄反賓之初
筵　能　叶奴金反賓之初筵　郵　叶于其反
賓之初筵　怠　叶養里反賓之初筵　識　叶
失志二音賓之初筵　紓　叶上與反采菽　屆
叶郎之反采菽　遠　叶於圓反角弓二　讓
叶如羊反角弓　取　叶音娶角弓　屬　叶
殊遇反角弓　髦　叶莫侯反角弓　瘵　叶子
例反菀柳又側例反瞻卬　撮　叶租悅反都人
士　爰　叶方月反都人士　搪　叶都甘反采

綠　詹　叶都甘反采綠　鎌　叶音濂采綠
牟　叶魚其反黍苗　幽　叶於交反隰桑　愛
叶許既反隰桑　荼　叶莫侯反白華　瘉
叶喬移反白華　燔　叶汾乾反瓠葉　獻　叶
虛言反瓠葉　炮　叶蒲侯反瓠葉　沒　叶莫
筆反漸漸之石　立　叶胡勻反何草不黃　矜
古頑反叶居陵反何草不黃
大雅
朔　叶姑紅反文王召旻　臭　叶初亢反文王

孚　叶房尤反文王叶孚尤反下武　身　叶戶羊反大明　興　叶音歆大明　茲　叶津之反緜敬之　佐　叶古郎反緜　附　叶上聲緜皇矣　趣　叶此苟反棫樸　楫　叶籍入反棫樸　男　叶尼心反思齊　廟　叶音貌思齊　赫　叶里各反皇矣桑柔　椐　叶紀庶反皇矣　喪　叶平聲皇矣瀌又桑郎反召旻　撓　叶蒲補反皇矣　弗　叶分聿反皇矣　忽　叶虛屈反皇矣　拂　叶分聿反皇矣　囿　叶音郁靈臺　孝　叶許六反或呼侯反文王有聲又呼候反閔予小子　擾　叶魚倫反生民　夙　叶相卽反生民　育　叶曰逼反生民思文　翻

叶孚迫反生民　翼　叶音異生民　呱　叶去聲生民　訏　叶去聲生民　襄　叶徐久反生民　秀　叶思久反生民　毓　叶蒲昧反生民　庮　叶祥勾反行葦　堅　叶古因反行葦　何萬　叶卽略反行葦　主　叶古候反行葦　或叶當口反行葦又當口反當　叶虛當反蕩闕宮又叶音郎烈祖　舊　叶巨巳字蕩　式　叶式吏反蕩又失吏反崧高　簟　叶市林反或叶市隆反蕩　終　叶諸深反或如板　且　叶得絹反板　衍　叶怡戰反板　諧　叶胡畔反板　資　叶箋西反許各反板　嘗　叶箋西反板　輯　叶祖合反板　蕃　叶分遵反板　壞　叶胡畔胡威二反古氣反涧酌　酌　叶音篛涧酌　歸　叶古回反涧酌里反涧酌　濊　叶於豈反篤公劉　館　叶昌音隱闕宮　單　叶多涓反篤公劉　依　叶於豈反篤公劉又叶徒招反篤公劉　舟　叶之遙反篤公劉　刀　叶音貌思齊　繁　叶紛乾反篤公劉　嚽　叶魚軒反篤公劉　斟　叶職深反鳧鷖　潀　叶徂紅反鳧鷖　宗　叶祖冬反鳧鷖　崇　叶鋤弓反鳧鷖　降　叶戶江反鳧鷖　戎　叶如融反鳧鷖　豐　叶敷戎反鳧鷖　鬨　叶胡貢反鳧鷖　邕　叶於容反鳧鷖　公　叶古紅反鳧鷖　同　叶徒紅反鳧鷖　蓬　叶薄紅反鳧鷖　豐　叶敷戎反鳧鷖　鬨　叶胡貢反鳧鷖　邕　叶於容反鳧鷖　公　叶古紅反鳧鷖　同　叶徒紅反鳧鷖　蓬　叶薄紅反

反蕩召旻　攙　叶方吠筆力二反蕩又必烈反
長發　世　叶始制私列二反蕩　疾　叶集二
反抑　今　叶音經抑戟芟　酒　叶子小反抑
刑　叶胡光反抑　尚　叶平聲抑　雝　叶
市又反抑　報　叶蒲救反抑　慘　當作懆七
到反叶七各反抑　泯　叶彌鄰反桑柔　燼
叶咨辛反桑柔　將　叶子兩反桑柔　疑　魚
乞反叶如字桑柔　競　叶其兩反桑柔　梗
叶古黨反桑柔　趣　叶音必桑柔　溺　叶奴

學反桑柔　相　叶平聲桑柔　譖　叶子林反
桑柔　忌　叶巨已反桑柔　迪　叶徒沃反桑
采　垢　叶居六反桑柔　悖　叶蒲蔑反桑柔
牲　叶桑經反雲漢　臨　叶力中反雲漢
助　叶牀所反雲漢　烝民　川　叶樞倫反雲漢
焚　叶符分反雲漢　遯　叶徒匀反雲漢
宰　叶奨里反雲漢　春　叶分遵反崧高　寶
叶音補崧高　番　音波叶分遵反崧高　圖
叶丁五反烝民　及　叶極業反烝民　解

叶訖力反韓奕閟宮殷武　厄　叶於革反韓奕
樂　叶力告反韓奕　譽　叶羊茹羊諸二反
韓奕　滔　叶他侯反江漢　休　叶虚尤反江
漢　士　叶音所常武又與以叶載芟　業
宜却反常武　騷　叶蘇侯反常武　誨　叶呼
位反瞻卬　罹　叶音古瞻卬　
頌

界　叶訖力反思文　耦　叶音擬噫嘻　皆
叶舉里反豐年　鮪　叶于軌反潛　瘕　叶音
古載見又果五反閟宮　庇　叶去聲閟宮　
柞　叶疾各反載芟　積　子賜反叶上聲載
芟　糾　叶其了反良耜　薨　叶津之反絲衣
嗣　叶音祠酌　才　叶前西反駉　釋　叶
弋灼反駉閟宮　駿　叶洪孤反駉　邪　叶祥
余反駉　莆　叶謨九反泮水　馘　叶況璧反
泮水　逝　叶宜脚反泮水　遲　叶陳回反閟
宮　功　叶居古反閟宮　多　章移當何二反
叶章移反閟宮　乘　叶神陵反閟宮　緣　叶息移

反閟宮　嶽　叶魚枚反閟宮貊　叶莫博反閟宮　尺　叶尺約反閟宮　舄　叶七約反閟宮　酤　叶侯五反烈祖　成　叶音常烈祖　平　叶音旁烈祖　言　叶音昂烈祖　共　音恭叶居勇反長發　厖　叶莫孔反長發　龍　叶丑勇反長發　動　叶德總反長發　昜　阿葉　叶五竭反長發　伐　葛反叶阿竭反長發　蔑　叶房越反長發　嚴　叶胡員反殷武　叶五剛反殷武　丸

詳者十九條

共稱讀誤及未詳

衛泉水此字本與蕩害叶今讀誤　歲　采葛本與艾乘舟此字本與害叶今讀誤　逝　二子叶原　東門之枌無韻未詳　歸　東山無韻未詳　聲　正月無韻未詳　怨　小雅谷風叶韻未詳　泱　瞻彼洛矣無韻未詳　秩　賓之初筵無韻未詳後三四章放此　入　思齊此與下章用韻未詳　歌　桑柔末章叶韻未詳　賦　桑民叶韻若賦未詳　辟　桑民三章無韻未詳　卣　江漢無韻未詳　止　召旻五章叶韻未詳　引　召旻四章叶韻頌多不叶韻未詳其說　斯　清廟周載芟末句無韻未詳　人　良耜末句無韻未詳

孫　陳鼎雪舲校字
嘯　邑丁魯擧校字

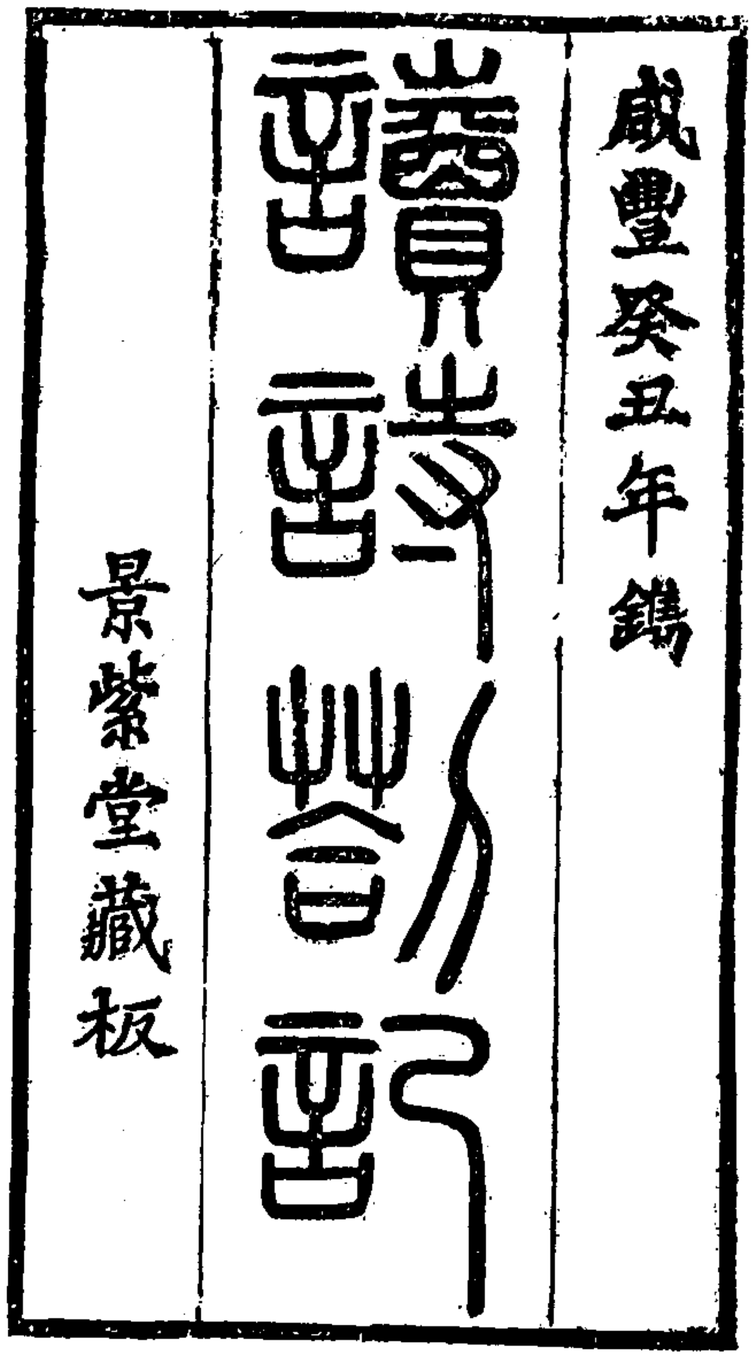
先大夫箸書甚富共三十六種十三經蒙拾一
詩誦二羣經質三三史擷腴四前後漢書擷腴
五唐書擷腴大名臣言行錄摘要七讀史贅言
八捫燭脞存九文莫書屋詹詹言十竹林答問
十一捕蝗彙編十二讀選意箴十三濟荒必備
十四南山保甲書十五王深甯先生年譜十六
山海經摘要十七水經注考證十八各省郡邑
扶雅十九靈泉瑣述二十疑塚錄廿一小學紺
珠箋補廿二小學辨正廿三數海廿四校補讀
雅堂詩集廿五竹薈廿六繼雅堂文集廿七繼
話三十唐詩叩虛三十一杜律初栝三十二璇
璣碎錦圖三十三回文詩賸三十四秋興百一
吟三十五練清軒詩賦三十六約百數十卷已
刻者八種鼎不肖無力付梓珍藏手澤憮恐失
墜而詩誦五卷尤爲治經家必不可少之書今
謹以聚珍板排印若干部其餘刊印俟諸異日
光緒乙酉夏五孫鼎雪拜謹識

讀詩劄記 詩章句考 詩樂存亡譜 集傳校勘記

〔清〕夏炘撰

據清咸豐三年刻本影印原書版框高一八四毫米寬一二五四毫米

上海辭書出版社圖書館藏



讀詩劄記叙

當塗夏君弢甫精於詩禮尤善說詩余嘗叩以六笙詩名篇及甫據鄭康成鍾師九夏注以爲笙管簫及金奏諸詩俱載在樂章非三百篇所宜有樂崩詩亡是以三禮左傳中凡曰歌曰賦之詩無一不存曰奏曰樂曰歙曰管之詩無一不亡並非有聲無詞之謂余聞而偉其所見之卓又王伯厚詩攷採齊魯韓之說略備余叩以毛傳而外三家孰優弢甫謂關雎爲三百篇之冠韓魯俱以爲衰世之刺詩獨匡衡上疏以爲周召二南得賢聖之化深夫子論詩以關雎爲始此綱紀之首王化之端其說與毛合與韓魯異衡學齊詩疏云臣聞之師明其淵源后倉也他如伏湛蕭望之翼奉皆學齊詩傳中徵引詩說悉精粹非二家所及班孟堅稱魯爲近之未知其審其言之根據確鑿如此壬辰禮闈之後余招住京寓朝夕引與論詩此讀詩劄記之所由作也每得一條輒就余商推自夏徂冬共得劄記八卷又益以詩章句攷一卷詩樂存亡譜一卷朱子集傳校勘記一卷詩古韻表廿二部集說上下兩卷共書十有三卷其中申明毛公及朱子之說爲多如謂毛公之詩傳自荀卿而祖述孔子子思孟子及發明性善之旨俱與荀子殊轍朱子去序言詩後儒頗

蓄疑未定其實序出毛後立八證以明之皆前人所未及道者
陂甫爲皖省名孝廉品學重一時曾任吳江廣文士多從之講
學不久以奉諱去職屢赴禮闈得而復失者數矣然解經有心
得終日手一編不置且富於春秋吾知不得於彼者必有得於
此也陂甫其益勉旃
道光癸巳首夏通州白鎔小迂甫譔

讀詩劄記目錄
卷之一
詩三百篇
逸詩二條
孔子詩教
三家詩七條
詩序九條
卷之二
毛傳十三條
毛傳逸典
鄭箋五條
朱子詩集傳
朱子與呂東萊論詩五條
東萊劾後朱子論讀詩記二則
朱子與陳止齋論詩四條
朱子詩序辨二條
朱子集傳之驗二條
黃東發王伯厚兩先生論詩集傳

卷之三
風雅頌五條
國風四條
周南關雎二條
參差荇菜二條
琴瑟鐘鼓
卷耳
崔巍砠
螽斯　振振兮繩繩兮蟄蟄兮
桃夭
漢廣　漢有游女
言秣其馬
汝墳　王室如燬
麟趾　公族公姓
召南鵲巢
草蟲　亦既見止亦既覯止
采蘋二條
甘棠
行露　首章
羔羊　羔羊之革
摽有梅
野有死麕
騶虞　壹發五豝
于嗟乎騶虞
北風柏舟
綠衣
燕燕　先君之思以勗寡人二條
擊鼓　從孫子仲平陳與宋
凱風　棘心棘薪
雄雉
匏有苦葉
深則厲
濟盈不濡軌
谷風　言育恐育鞫
式微
旄丘　叔兮伯兮

何其處也章
狐裘蒙戎匪車不東
靡所與同
簡兮　公言錫爵
西方之人兮
泉水　諸姬諸姑諸姊
新臺　籧篨戚施
鄘風牆有茨
附錄衛公子頑無忝宣姜事辨

讀詩劄記　目錄

桑中
定之方中二條
作于楚宮
卜云其吉
載馳　我行其野芃芃其麥
衛風淇澳
如金如錫如圭如璧
考槃　永矢弗諼永矢弗過永矢弗告
氓　士之耽兮四句
河廣
木瓜

讀詩劄記　目錄

卷之四

王風黍離　悠悠蒼天
君子陽陽
大車邱中有麻
鄭風三條
齊風雞鳴　甘與子同夢
南山　必告父母
盧令
敝笱
載驅
猗嗟　舞則選兮
魏風
園有桃其實之殽二條
陟岵
伐檀二條
唐風二條

山有樞
自我人居居
無衣
采苓
人之爲言
秦風車鄰　寺人之令
並坐鼓瑟並坐鼓簧
駟鐵　載猃歇驕
小戎
陳風衡門
鄶風素冠三條
匪風
曹風候人
何戈與祋
維鵜在梁
鳲鳩
其儀一兮心如結兮

下泉
豳風四條
七月流火二條
朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂
鴟鴞二條
東山　不可畏也
伐柯
九罭
卷之五

小雅鹿鳴四牡皇華采薇出車杕杜
鹿鳴
呦呦鹿鳴
承筐是將
四牡
翩翩者鵻
常棣伐木天保
常棣
兄弟鬩于牆外禦其侮

讀詩劄記　目錄
伐木
無酒酤我
天保
采薇　歲亦陽止
彼路斯何君子之車
出車 五條
杕杜
而多爲恤
魚麗
間歌三篇
湛露
厭厭夜飲不醉無歸
菁菁者莪
六月　焦穫
太原
采芑
約軝錯衡二條
八鸞鏘鏘

讀詩劄記　目錄
車攻　東有甫草
駕言行狩之子于苗
吉日　既伯既禱
附釋禡貉伯
滮沮之從
滮沮之從天子之所悉率左右以燕天子
沔水
祈父白駒黃鳥
祈父
白駒　生芻一束其人如玉
斯干無羊
斯干
姒續姒祖
載衣之裼
無羊　眾維魚矣
節南山正月十月之交雨無正
正月　昏姻孔云
卷之六

十月之交　朔月辛卯日有食之
小旻　是用不集
或聖或否三句
小弁
巧言　他人有心予忖度之
巷伯
婁兮婁兮成是貝錦哆兮侈兮成是南箕
大東
四月　先祖匪人

鼓鐘
笙磬同音
楚茨信南田甫田大田
楚茨　首章
二章
祝祭于祊
三章
執爨踖踖
爲俎孔碩
或燔或炙
君婦莫莫
爲豆孔庶爲賓爲客獻酬交錯
笑語卒獲
三章四章五章
信南山　疆埸有瓜
祭以清酒從以騂牡享于祖考
執其鸞刀以啓其毛取其血膋
甫田　歲取十千

或耘或耔
以我齊明
以其婦子
瞻彼洛矣
鞗革有奭
鴛鴦
車舝　雖無好友
賓之初筵
以祈爾爾

各奏爾能
采菽
彼交匪紓
角弓　老馬反爲駒不顧其後如食宜饜如酌孔取
都人士
瓠葉
漸漸之石　月離于畢俾滂沱矣
卷之七
大雅文王之什
文王大明緜
文王
文王在上文王陟降
有周不顯帝命不時
祼將于京厥作祼將
大明
俔天之妹
緜　自土沮漆
陶復陶穴未有家室

爰契我龜曰止曰時
迺立皐門迺立應門
文王騶虞生
棫樸
旱麓二條
思齊
惠于宗公神罔時怨神罔時恫
皇矣
不長夏以革
詢爾仇方
靈臺
於樂辟廱二條
下武
成王之孚
文王有聲
生民二條
行葦
既醉　籩豆靜嘉

威儀孔時君子有孝子
鳧鷖
篤公劉
何以舟之維玉及瑤鞞琫容刀
泂酌　可以濯溉
卷阿
民勞　無縱詭隨
無俾正敗無俾正反
柔遠能邇
戎雖小子
板
善人載尸
民之多辟無自立辟
大宗維翰　宗子維城
敬天之怒八句
蕩　其命匪諶
文王曰咨咨女殷商
抑

淑慎爾止
桑柔
雲漢二條
崧高韓奕
崧高
徹申伯土田
卷之八
烝民
生仲山甫
古訓是式
城彼東方
袞職有闕維仲山甫補之
韓奕
其殺維何魴鱮鮮魚其蔌維何維筍及蒲
溥彼韓城燕師所完　首章奕奕梁山
常武　南仲大祖
如震如怒
如山之苞如川之流

曷棘雘共
昔先王受命有如召公
周頌
清廟二條
維周之禎
彼徂矣岐
昊天有成命三條
我將　我將我享
維羊維牛

儀式刑文王之典　伊嗟文王
時邁二條
執競
思文　貽我來牟
臣工
噫嘻
振鷺
雝
假哉皇考綏予孝子

既右烈考亦右文母
訪落一訪予落止率時昭考於乎悠哉
朕未有艾
敬之
陟降厥士
小毖　莫予荓蜂
絲衣
魯頌二條
泮水
閟宮　公車千乘公徒三萬
商頌長發
附詩章句攷一卷
詩樂存亡譜一卷
集傳校勘記一卷
古韻表廿二部集說上下二卷
壬辰夏初禮闈報罷擬便南還總憲潞河
白小山夫子招住京寓夫子昔督學安徽所爲博士弟子
員受知最深者也其時所方治毛詩朝夕無事相與說詩

為樂每有所得寫以就正夫子多雖其說書成又為炘序之嗟乎詩豈易言哉康成箋詩宗毛為主然徵用三家及自下己意者不少朱子與呂東萊講道最契獨於詩各不能合董子所謂詩無達詁是也炘末學淺識自顧何人敢有論箸是編所錄不過誌吾師弟聚居之樂耳炘年四十有四矣不復能濡首帖括與少年競進取行將歸耕青山之陽畢研諸經以卒舊業他日違離函丈空谷詠歌展是編閱之猶如承聲欬也道光癸巳夏月嘗塗陵甫氏夏炘心伯甫書于城門外下斜街之寓室

讀詩劄記　目錄
卷一　十
卷十　十

讀詩劄記卷之一

當塗夏炘心伯甫著

詩三百篇

詩之可考者肇於唐虞喜起之歌然舜命夔典樂已言詩言志歌永言夔言搏拊琴瑟以詠則喜起以前早有詩篇矣但所謂風雅頌者未必全也后夔之以詠專主祭祀言似唐虞時已有頌周禮大師掌六詩而風雅頌之體具然所用皆周詩而不及前代如合樂之周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋升歌之鹿鳴四牡皇皇者華間歌之魚麗南有嘉魚南山有臺祭祀升歌之清廟兩君相見升歌之文王大明緜周初姬公之所手定不過數十篇百篇而止今所傳三百篇之風雅頌襄公二十九年季札聘魯太師已一一歌之其時孔子方九歲耳意者周室東遷以後老聃萇宏明於典故取周公舊定之風雅頌益以周公之後東遷以來諸作取其協諸樂律者為三百篇何氏楷曰商頌五篇孔子所附孔子適周問禮訪樂獨得其全其後諸侯互相僭踰漸失倫次孔子自衛反魯復與太師摯等考訂釐定雅頌得所於是以三百篇教門人弟子一曰詩三百再曰誦詩三百皆舉舊有之篇章言之非古詩三千餘篇夫子刪之為三百而以自定之篇章為教也又三

百篇中美刺貞淫皆備善足以勸惡足以懲非皆可施於禮義以求合韶武之音也史記之言未得其實

逸詩

或曰孔子既不刪詩詩何以有逸也曰此國史之所不錄老聃衰宏之所未採非孔子之所刪也大抵詩逸之故有三一則九夏六笙管簫諸作掌於樂人本不入三百篇中樂崩詩從而亡而遂逸之也詳具詩樂存亡譜一則唐棣之華四句巧笑倩兮三句畜君何尤一句昔吾有先正其言明且清八句翹翹車乘四句之類或亂離之後失其全篇單章碎句國史不能載入詩中而遂非三百篇以前之詩也必以爲古詩三千孔子刪之爲三百或又以爲篇刪其章章刪其句句刪其字竊以爲皆非也

逸之也又如羣書所引或孔子以後儒者之篇章流傳人口實

逸詩之見於經傳子史者論語巧笑倩兮美目盼兮素以爲絢兮八俏大全或謂卽衛風碩人所云夫子刪未一句朱子曰碩人每章章皆七句不應此章獨多一句必別自一詩而今逸矣

唐棣之華偏其反而豈不爾思室是遠而子罕中庸衣錦尚絅三十章孟子畜君何尤梁惠王下禮記緇衣孔子曰相彼盍旦尚猶患之坊記昔吾有先正按此二句乃原壤自作詩子所不取或曰係古詩其言明且清國家以甯都邑以成庶民以生誰能秉國成不自爲政卒勞百姓綢衣曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽射義大戴禮魚在在藻厥志在餌用兵篇驪駒在門僕夫具存驪駒在路僕夫整駕今本無見漢書王式傳注左傳翹翹車乘招我以弓豈不欲往長我友朋莊二十二年公子賦河水僖二十三年韋昭曰河當作洄字相似誤也雖有絲麻無棄菅蒯雖有姬姜無棄蕉萃凡百君子莫不代匱成九年周道挺挺我心扃扃講事不令集人來定襄五年侯河之清人壽幾何兆云詢多職競作羅襄八年國子賦轡之柔矣襄二十六年注見周書工誦茅鴟襄二十八年淑慎爾止毋載爾僞襄三十年禮義不愆何恤乎人言昭四年宋以桑林享

晉侯昭十年祈招之愔愔式昭德音思我王度式如玉式如金形民之力而無醉飽之心昭十二年我無監夏后及商用亂之故民卒流亡昭二十六年國語天之所支不可壞也其所壞亦不可支也周語公子重耳賦河水晉語韋注河當作洄秦伯賦鳩飛同上戰國策行百里者半於九十秦武王篇樹德莫如滋除惡莫如盡秦昭王篇大武遠宅不涉同上木實繁者披其枝披其枝者傷其心大其都者危其國尊其臣者卑其主同上服亂以勇治亂以知事之計也立傳以行教子以學義之經也趙武靈王篇逸周書國誠甯矣遠人來觀修義經矣好樂無荒太子晉解師曠歌無射何自北極至于南極絕境越國弗愁道

遠同上王子歌憍馬之剛矣轡之柔矣馬亦不剛轡亦不柔志氣鷹鷹取與不疑同上王子爲師曠歌御詩左傳家語皇皇上帝其命不忒天之以善必報其德六本篇又見說苑下二句管子浩浩者水育育者魚未有室家而安居我居小問篇又說苑作浩浩白水鯈鯈之魚君來召我我將安居國家未定從我焉如墨子必擇所堪必謹所堪所染魚水不務陸將何及非攻中篇列子良弓之子必先爲箕良冶之子必先爲裘湯問篇莊子青青之麥生于陵陂生不布施死何含珠爲外物篇荀子如霜雪之將將如日月之光明爲之則存不爲之則亡王霸篇國有大命不可以告人妨其躬身臣道篇何恤人之言兮天論篇鳳皇秋秋其翼若干其聲若箾有鳳有皇樂帝之心解蔽篇墨以爲明狐狸之蒼同上長夜漫兮永思騫兮太古之不漫兮禮義之不愆兮何恤人之言兮正名篇涓涓源水不雝不塞穀已破碎乃大其輻事已敗矣乃重太息法行篇呂覽君子則正以行其德君賤人則寬以盡其力愛士篇周公爲三象之詩大樂篇惟則定國權勳篇燕燕往飛音初篇將欲毀之必重累之將欲踣之必高舉之行論篇無日過亂門原靜篇說苑緜緜之葛在于曠野良工得之以爲絺紵良工不得枯死于野尊賢篇史記得人者興失人者崩商君列傳漢書九變復貫知言之選武帝紀元朔元年詔四牡翼翼以征不服親省邊

垂用事所極同上元鼎元年詔後漢書皎皎練絲在所染之楊終傳晉書羽觴隨波東晳又周禮疏引春秋緯月離于箕風揚沙王伯厚以爲非詩韓詩雨無其極傷我稼穡雨句或以爲雨無正之逸文朱子疑其今詩增此二句長短不齊非詩之例則仍是三家異本非逸詩也王伯厚詩攷中所載自殷以前諸逸詩一非周代三百篇中所應有今並不錄

孔子詩教

鄭漁仲通志樂略云仲尼編詩爲燕享祀之時用以歌而非用以說義也古之詩今之辭曲也若不能歌之但能頌其文而說其義可乎不幸腐儒之說起齊魯韓毛四家各爲序訓而以說

相高漢朝又立之學官以義理相授遂使聲歌之音湮沒無聞云云漁仲此論亦未聞孔子之詩教矣夫古人行一禮奏一樂籩豆爵筐鍾鼓羽籥皆度數也其中莫不有義理存焉故曰失其義陳其數祝史之事也卽如易本爲卜筮之書孔子作十翼專發明易之義理迄今卜筮之法亡而易之義理未嘗亡也詩本聲歌之用至孔子教弟子專發明詩之義理迄今聲歌之音亡而詩之義理未嘗亡也觀孔子翕如縱如繹如之論特爲太師發之洋洋盈耳之盛專爲師摯之始言之瞭眩奏公固其職也至與門弟子言詩則不然曰不學詩無以言曰人而不

爲周南召南其猶正牆面而立也與曰詩可以興可以觀可以羣可以怨邇之事父遠之事君多識於鳥獸草木之名曰誦詩三百授之以政不達使於四方不能專對雖多亦奚以爲曰詩三百一言以蔽之曰思無邪曰關雎樂而不淫哀而不傷論烝民之詩曰有物必有則民之秉彝也故好是懿德論鴟鴞之詩曰能治其國家誰敢侮之論素絢之詩曰繪事後素論文王之詩曰仁不可爲衆也夫國家好仁天下無敵論木瓜之詩曰吾於木瓜見苞苴之禮行皆反覆闡明其義理何得謂仲尼編詩用以歌而非用以說義也卽如齊魯韓毛四家毛之傳獨久者

亦以毛說義理勝於三家故耳漁仲此論以之新俗儒之見閭詒經師之博洽則可矣竊以爲未得聖人之詩教也

三家詩

魯詩亡於西晉宋存石經殘碑僅百七十三字隋志魯詩亡於一字石經魯詩六卷王伯厚曰今殘碑百七十三字魏唐國風數篇之文又一段二十餘字零落不成文惟叔于田一章及女曰雞鳴二字可讀其間有齊韓字蓋敍二家異同之說齊詩亡於魏代已亡惟韓詩至唐猶存今存外傳十卷按漢藝文志韓故三十六卷內傳四卷外傳六卷說四十一卷隋經籍志韓詩二十二卷又外傳十卷崇文總目韓嬰之書至說是隋已亡其五十六卷唐之二十二卷卽隋之二十二卷又分外傳六卷爲十卷故釋文及文選注徵引最廣朱子語門人文選注多韓詩章句嘗欲寫出今按韓詩以關雎爲刺時芣苢爲傷夫有惡疾漢廣爲悅人游女爲漢神汝墳爲辭家黍離爲尹吉甫子伯奇之弟封作鼓鐘爲昭王之詩商頌爲美宋襄公王薨臣所謂遷說時見於他書與毛絶異者也

班固藝文志云漢興魯申公爲詩訓詁而齊轅固燕韓生皆爲之傳或取春秋采雜記咸非其本意與不得已斯按與猶如也師古謂皆不得非也魯最爲近之按臣瓚注漢書杜欽傳以佩玉晏鳴關雎歎之爲康王之詩釋文以衛風燕燕篇爲衛夫人定姜之詩顏師古

以小雅十月之交篇爲周厲王之詩皆以爲魯詩其餘見於傳注者不多王伯厚詩攷後序云劉向列女傳謂蔡人妻作芣苢周南大夫妻作汝墳申人女作行露衛宣夫人作邶柏舟定姜送婦作燕燕黎莊公夫人及其傅母作式微莊姜傅母作碩人息夫人作大車靳序謂伋之傅母作二子乘舟壽閔其兄作凱思之詩黍離是也楚元王受詩於浮邱伯向乃元王之孫所述蓋魯詩也近世臧氏琳謂白虎通所引多魯詩其元孫鏞又謂爾雅注及太平御覽中所載蔡邕琴操皆魯詩之說疑不能定

齊詩之亡最早故說之徵引見於載籍者猶不能與魯詩竝然

漢匡衡伏湛蕭望之翼奉皆傳齊詩（儒林傳伏理受詩於匡衡傳父理爲當世名儒湛少傳父業蕭傳治齊詩與蕭望之匡衡同師）匡衡於成帝初年上疏曰臣聞之師曰妃匹之際生民之始萬福之原婚姻之禮正然後品物遂而天命全孔子論詩以關雎爲始言太上者民之父母后夫人之行不侔乎天地則無以奉神靈之統而理萬物之宜故詩曰窈窕淑女君子好仇言能致其貞淑不貳其操情欲之感無介乎容儀宴私之意不形乎以靜夫然後可以配至尊而爲宗廟主此綱紀之首王教之訓也自上世以來三

代興廢未有不由此者也其語之精粹足與毛氏關雎傳夫婦有別則父子親父子親則君臣敬君臣敬則朝廷正朝廷正則風化成相表裏似齊詩之說在魯韓二家之上惜散逸已久不可得聞其詳矣

晁景迂曰齊魯韓以關雎葛覃卷耳鵲巢采蘩采蘋騶虞鹿鳴四牡皇皇者華皆爲康王詩臧氏琳亦謂漢人皆以正風正小雅爲刺詩按匡衡上元帝疏曰臣竊考國風之詩周南召南被賢聖之化深故篤於行而廉於色又因是時傳昭儀及子定陶王愛幸寵於皇后太子復上疏曰臣又聞堂家之漸修則天下

之理得故詩始國風（師古曰關雎美后妃之德而爲國風之首禮本冠婚合之上成帝疏中生民之始一段皆以國風周召二南爲文王時周召二公之詩與毛說合與魯韓之說不合景迂此論不亦誣后倉氏之甚乎

又匡衡上元帝疏曰鄭伯好勇而國人暴虎秦穆貴信而士多從死（應劭云秦穆公與羣臣飲酒酣公曰生共此樂死共此哀於是奄息仲行鍼虎許諾及公薨皆從死黃鳥詩所爲作也）斯按此說與毛異　陳夫人好巫而民淫祀晉侯好儉而民畜聚太王躬仁邠國貴恕由是觀之治天下者審所上而已又曰詩曰商邑翼翼四方之極壽考且寧以保我後生此成湯所以建至治之道以養其心休烈盛美皆歸之二后而不專其名是以上帝歆享鬼神祐焉其詩曰念我皇祖陟降庭止言成王常思祖考之業而鬼神佑助其治也又曰大雅曰無念爾祖聿修厥德孔子著之孝經首章蓋至德之本也又曰陛下聖德純備莫不脩正則天下無爲而治詩曰于以四方克定厥家傳曰正家而天下定矣又上成帝疏曰竊願陛下雖聖性得之猶復加聖心焉詩曰熠燿在疚言成王喪畢思慕意氣未能平也蓋所以就文武之業崇大化之本也又曰孔子曰德義可尊容止可觀進退

可度以臨其民是以其民畏而愛之則而象之大雅曰敬愼威儀惟民之則又郊祀議曰毋曰高高在上陟降厥士日監在茲言天之日監王者之處也迺眷西顧此維予宅言天以文王之都爲居也又伏湛上光武疏曰臣聞文王受命而征伐五國必先詢之同姓然後謀於羣臣加占蓍龜以定行事故謀則成卜則吉戰則勝其詩曰帝謂文王詢爾仇方同爾弟兄以爾鉤援與爾臨衝以伐崇墉崇國城守先退後伐章懷注云左氏傳曰文王問崇德亂而伐之軍三旬而不降退修政而復伐之因壘而降所以重人命俟時而動故參分天下有其二蕭望之在宣帝時上議曰古者臧於民不足則取有餘則通而班孟堅獨稱魯爲近之未知所本

太平御覽樂部十六載蔡邕琴操有曰伐檀操者魏國女之所作也傷賢者隱蔽素飡在位閔傷怨曠失其嘉會夫聖王之制能治人者食於人不能治人者食於田今賢者隱退伐木小人在位食祿懸珍奇積百穀幷包有土德澤不加百姓傷痛上之不知王道之不施仰天長歎援琴而歌之又曰鹿鳴操者周大臣之所作也王道衰君志傾留心聲色內顧妃后設旨酒嘉殽不能厚養賢者盡禮極歡形見於色大臣昭然獨見必知賢士幽隱小人在位周道陵遲自以是始故彈琴以風諫歌以感之庶幾可復歌吻吻鹿鳴食野之萍我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是將人之好我示我周行此言禽獸得美甘之食尚知

合謂周南大夫妻作汝墳言仕於亂世者爲父母在故也與後漢書周磐傳注所引韓詩章句合謂申人女作行露以夫家一物不具一禮不備守節不往與韓詩外傳合上災異封事引詩密勿從事與文選爲宋公求加贈劉前將軍表注所引韓詩密勿同心皆以密勿爲黽勉合見王氏引之經義述聞炘又按韓魯皆以關雎爲刺詩韓說見薛君章句魯說見漢書杜欽傳以燕燕爲衛夫人定姜詩魯說見坊記鄭注韓說見李迥仲云以騶虞爲天子掌鳥獸官見五經異義似韓魯之說多

相呼傷時在位之人不能乃援琴以刺之又曰騶虞操者邵國女之所作也古有聖王在上君子在位役不踰時不失農合內無怨女外無曠夫及周道衰微禮義廢弛強陵弱眾暴寡萬民騷動百姓愁苦男怨於外女傷於內內外無主內迫情性外迫禮義歎傷所說而不逢時於是援琴而歌又曰白駒操者失朋友之所作也其友俱賢士也衰亂之世君無道不可匡輔依違成風諫不見受國士詠而思之援琴而長歌按此皆與毛說絕殊臧拜經謂爲魯詩然魯詩明明言梁鄒者天子之田其非魯詩明矣或博採三家或兼收異說均未可知不得以蕃石經用

魯詩遂謂其說一一用之也惟獨斷載周頌三十一章皆用衛敬仲之序雖繁簡不同而其義則一意者中郎之於風雅不主一家而頌則專用衛序與又後漢書朱穆傳注引蔡邕正交論云周德始衰頌聲既寢伐木有鳥鳴之刺是中郎謂頌皆文武時作而正雅有刺詩之證以伐木爲刺詩正與韓詩說合是中郎寫石經雖用魯詩而說詩亦兼用韓嬰猶之說文序明云詩毛氏而其實兼採三家不少不盡用毛公一家之說也

詩序

先儒以詩序爲子夏作非也考其源流蓋在毛公以後矣班固藝文志云書之所起遠矣至孔子纂焉上斷于堯下訖于秦凡百篇而爲之序是書序漢世已有獨於詩云孔子純取周詩上采殷下取魯凡三百五篇漢興魯申公爲詩訓詁而齊轅固燕韓生皆爲之傳又有毛公之學自謂子夏所傳無一言及序一證也後漢書儒林傳始言衛宏作毛詩序善得風雅之旨於今傳於世二證也西漢文字無有引詩序者直至服虔作春秋解誼解襄公二十九年此之謂夏聲云秦仲始有車馬禮樂之好侍御之臣戎車四牡田狩之事與諸夏同風故曰夏聲全用詩序之說又蔡邕篤獨斷載周頌自清廟至般二十一篇竝用詩

序皆在衛宏以後三證也序果子夏所作毛公作傳何不釋序一字亦無一語及序四證也且宛丘見毛詩朱鶴林通議出其東門見邱光庭兼明書羔羊鴟鴞君子偕老見曹粹中放齋詩說關雎葛覃序以后妃爲締綌在父母家事毛以爲締綌卽已爲后妃時事采蘋序以淑女爲大夫妻之祭毛以爲女子教成之諸序俱與傳不合五證也笙詩序云有其義而亡其詞子夏之時笙詩未亡何出此語六證也六笙詩皆有序六月總序又覆述之如在毛公以前毛公篇什何以不數朱子數笙詩以小旻北山桑扈都人士分什爲小雅者八十篇毛公不數笙詩白華形管所父以南有嘉魚鴻雁節南山谷風甫田魚藻分什爲小雅者七十四篇七證也三百五篇者毛之篇數也三百十一篇者陸德明經典序錄則

稱三百一十一篇　序之篇數也使序作於毛公以前司馬遷王式班固諸儒何以皆作三百五篇八證也以此八證求之而序爲衛宏作無疑矣

錢氏大昕曰困學紀聞引葉氏云漢世文章未有引詩序者魏黃初四年詔云曹風刺君子遠小人蓋小序至是始行近儒陳啓源非之云司馬相如難蜀父老云王事未有不始於憂勤而終於逸樂此魚麗序也班固東都賦德廣所及此漢廣序也一當武帝時一當明帝時可謂非漢世耶吾友惠定宇亦云左傳襄二十九年此之謂夏聲服虔解誼云秦仲始有車馬禮樂之

好侍御之臣戎車四牡田狩之事與諸夏同風故曰夏聲又蔡邕獨斷載周頌三十一章盡錄詩序何得云自黃初始行於世耶愚謂宋儒以詩序爲衛宏作故葉石林有是言然司馬相如班固皆在宏之前（按班固明帝初年作兩都賦卒於和帝初年衛宏在班固之前固不在衛宏之前）則序不出於宏已無疑義又攷孟子說北山之詩云勞於王事而不得養父母即小序說也惟小序在孟子之前故孟子得引之漢儒謂子夏所作始非臆矣炘按此言似是而實非葉石林黃初四年詩序見詔之語本攷之未能精核服子慎蔡中郎皆衛敬仲後人引說詩序何足爲憑惟西漢前人實未引用詩序四夷間奏德廣所及孟堅用鼓鎛傳舞四夷之樂大德廣所及非引詩序始於憂勤終於逸樂廼文字偶同非關說詩且作無疑矣

錢氏大昕曰困學紀聞引葉氏云漢世文章未有引詩序者魏黃初四年詔云曹風刺君子遠小人蓋小序至是始行近儒陳啓源非之云司馬相如難蜀父老云王事未有不始於憂勤而終於逸樂此魚麗序也班固東都賦德廣所及此漢廣序也一當武帝時一當明帝時可謂非漢世耶吾友惠定宇亦云左傳襄二十九年此之謂夏聲服虔解誼云秦仲始有車馬禮樂之

孟子之先見小序其習氣錮蔽如此

衛宏之學出於謝曼卿曼卿之學出於陳俠（見經典序錄）陳俠爲小毛公四傳弟子故序或依傍傳說或引經師遺語或述左國孟子之說多有可取亦毛傳後不可少之書也然遂尊之以爲子夏所作不可也

毛詩序作於衛宏故漢書藝文志不載至隋經籍志始載之韓詩序作於隋後唐前故隋經籍志不載至唐藝文志始載之文選注後漢書注太平御覽所引韓詩序皆唐人書也自唐以前未有引韓詩序者鄭夾漈謂漢惟韓詩有序其說非也

朱氏彝尊經義攷謂劉向新序二子乘舟爲汲之傳毋作黍離爲尹閔其兄作列女傳茉莒爲蔡人妻作皆以爲魯詩之序按向學魯詩其所徵皆魯詩之說非序也猶之太平御覽引韓詩

黍離伯封作也亦不云韓詩敘蓋四家當漢之時俱未有敘是以漢書藝文志但有毛詩二十九卷故訓傳三十卷韓故三十六卷魯故二十五卷齊后氏故二十卷又有魯說二十八卷韓說四十一卷無一語及序可見漢三家及毛皆無序也

何氏楷曰論語詩三百一言以蔽之曰思無邪詩三百者全詩之數思無邪者殿卷之語也夫子以已爲殷人復錄商頌五篇綴於后合之始有三百五篇炘按何說甚精自關雎至駉馬周詩實三百篇夫子一則曰詩三百再則曰誦詩三百必非約略之詞正考父得商頌十二篇至孔子時僅存五篇附於三百篇

之末是以有三百五篇毛公篇什無笙詩笙管金奏篇歌諸詩掌在樂人本不列篇什之中樂崩亦從而亡詳詩樂存亡譜實三百五篇龔遂王式爲魯詩之學皆曰三百五篇是魯詩亦三百五篇司馬遷親見齊魯韓三家說云取可施於禮義者三百五篇班固藝文志備載四家詩亦云孔子純取周詩上采殷下取魯凡三百五篇是三家及毛皆三百五篇未嘗戓異至詩序出忽羼入笙詩六篇爲三百十一篇則序作於毛傳以後何疑

鄭康成注儀禮笙詩云今亡其義未聞昔周之興也周公制禮作樂采時世之詩以爲樂歌所以通情相風切也其有此篇明矣後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所謂當時在者而復重襍亂者也顯能存其亡者乎且正考父校商之名頌十二篇於周太師歸以祀其先王至孔子二百年之間五篇而已此其信也康成先學韓詩韓詩實無六笙詩篇目故康成以爲孔子之所不錄斯時康成已見毛詩序故燕禮鹿鳴四牡皇皇者華魚麗南有嘉魚南山有臺關雎葛覃卷耳鵲巢采蘩采蘋十二詩注皆用序義獨於笙詩云其義未聞蓋深以六笙詩之序爲不然也後箋詩改從序說又以爲亡於戰國及秦遂與禮注自相矛盾矣

馬端臨曰鄭伯如晉子展賦將仲子鄭伯享趙孟于太叔賦野有蔓草鄭六卿餞韓宣子子蟜賦野有蔓草于太叔賦褰裳子游賦風雨子旗賦有女同車子柳賦籜兮此六詩皆朱子所斥爲淫奔者是知鄭衛之詩未嘗不施之燕享而此六詩之旨意訓詁當如序者之說也炘按馬說非也序以將仲子爲刺莊公有女同車爲刺忽籜兮亦爲刺忽爲人臣子歌本國之刺詩揣其先君之惡於諸侯有是理乎則序說之斷不足信明矣蓋三百篇本無序經師傳授各爲之說齊魯韓毛說各不同是其顯證孟子所謂說詩者是也其說只相訓解或偶著之竹帛不必

聞於諸侯賦詩者斷章取義固不全取通章之義也如以爲國史所題諸侯之史斷不目某詩爲刺我某先君而上之王朝王朝之史亦不目某詩爲刺我某先王而播之天下子夏親聞聖人爲下不倍之訓豈有直斥周先王列國先君之理是知子夏必不作今所傳之序明矣衛敬仲生於東漢時代更革無嫌無疑或援古經師之說或參以己見遂爲毛詩作序其中得者未嘗無十之三而其不得者恆十之七也敬仲自高其學托之子夏至鄭康成尊之與經等此小序之所以傳也後儒不察必尊之以爲不祧之祖固哉高叟之爲詩也

大序之言較小序精粹程子遂尊之以爲孔子作按大序治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困三十字出今樂記漢書藝文志武帝時河間獻王好儒與毛生等共采周官及諸子言樂事者以作樂記鄭樂記目錄云此於別錄屬樂記是小戴中之樂記卽獻王所集之樂記也樂記中治世之音數語出呂覽侈樂篇原文云故治世之音怨以怒其政乖也亡國之音悲以哀其政險也與樂記大同小異志所謂采諸子言樂事者是大序所襲用實漢樂記中語倘非呂覽之侈樂篇安得謂孔子有是言乎然則大序小序均出衛宏明矣

讀詩劄記卷之二

當塗夏炘心伯甫著

毛傳

漢書藝文志毛詩二十九卷詁訓傳三十卷儒林傳毛公趙人也不著毛公之名後漢儒林傳趙人毛萇傳詩是爲毛詩隋書經籍志因之載毛詩二十卷漢河間太守毛萇傳鄭氏箋不知儒林傳趙人毛萇傳詩之傳讀平聲謂由毛萇而傳之猶所云鄭衆賈逵傳毛詩高堂生傳士禮也鄭氏詩譜云魯人大毛公爲詩故訓傳於其家以授趙人小毛公爲河間獻王博士以不在漢朝故不列於學據此二說是作詁訓傳者大毛公爲獻王得而獻之以小毛公爲博士

徐整云字文藻豫章人吳太常卿語見陸德明經典序錄　河間人一曰魯人大毛公爲詩故訓傳於其家以授趙人小毛公爲河間獻王博士以不在漢朝故不列於學據此二說是作詁訓傳者大毛公爲獻王博士傳詁訓傳者小毛公也陸璣云字元恪吳郡人吳太子中庶子烏程令著草木鳥獸蟲魚疏　孔子刪詩授卜商商爲之序以授魯人魯申申授魏人李克克授魯人孟仲子仲子授根牟子根牟子授趙人荀卿卿授魯人毛亨亨作訓詁傳以授趙人毛萇時人謂亨爲大毛公萇爲小毛公是大毛公名亨小毛公名萇也蓋漢世毛詩不甚顯大毛公當是漢初人未嘗仕漢故其名不著非申培爲武帝

大中大夫韓固爲景帝清河太傅韓嬰爲文帝博士又爲常山太傅之比也大毛公之詩傳由小毛公而傳於世實非小毛公作傳故漢書藝文志但稱毛公後漢書儒林傳亦但云趙人毛萇傳詩而未嘗以詁訓傳屬之毛萇蓋作史者謹愼之筆康成元恪俱傳毛氏之學剖析最明其言自必有據

毛氏之學出於荀卿故毛以秋冬爲昏期疏引荀子霜降逆女冰泮殺止爲說毛以五十矢爲一束疏引荀子負矢五十箇爲說其言當矣然傳引荀子此外尚多如鶴鳴於九皐聲聞于天傳曰言身隱而名著也　荀子曰君子隱而顯微而明辭讓而勝詩曰鶴鳴于九皐聲聞于天此之謂也

受爵不讓至于已斯亡傳曰爵祿不以相讓故怨禍及之比周而黨愈少鄙爭而名愈辱求安而身愈危　荀子曰比周而譽愈勞以求安利其身愈危詩曰民之無良相怨一方受爵不讓至于已斯亡此之謂也平平左右亦是率從傳曰平平辯治也　荀子曰分不亂於上能不窮於下治辯之謂也詩曰平平左右亦是率從是言上下之交不相亂也俱見儒效篇敦弓既堅傳曰天子敦弓敦與彫同荀子曰天子彫弓　無將大車維塵冥冥傳曰猶舉進小人蔽傷已之功德也　荀子曰無車維塵冥冥言無與小人處也俱見大略篇不盈頃筐傳曰頃筐易滿也　見解蔽篇不知其他傳曰他不敬也　荀子曰人賢而不敬則是禽獸也人不肖而不敬則是狎虎也禽獸則亂狎虎則危災及其身詩曰不敢暴虎不敢馮河人知其一

莫知其他戩戩兢兢加臨深淵如履薄冰此之謂也見臣道篇蔑皆不能引據特指出以爲毛氏受詩荀卿之證

毛氏之詩雖傳自荀卿而學較荀子爲正如荀子非十二子篇歷詆子思孟子以造說飾辭之罪而毛傳屢引中庸孟子之說又性惡篇以桀紂爲性堯舜爲僞而毛公大雅不閟亦式不諫亦入傳曰言性與天合也商頌玄王于湯齊傳曰言湯與天心齊亦入傳曰言性與天合也其識迴出荀卿上矣

程子曰毛萇最得聖賢之意今按關雎傳曰夫婦有別則父子親父子親則君臣敬君臣敬則朝廷正朝廷正則風化成與大學相表裏旱麓篇不聞亦式不諫亦入傳曰言性與天合也與中庸言文王之德純一不已相表裏四牡傳曰思歸者私恩也靡盬者公義也傷悲者情思也無私恩非孝子也無公義非忠臣也君子不以私害公不以家事辭王事其言忠厚惻怛可以教孝敬忠非深明詩禮之意者不能爲此言他如小弁傳引孟子之說素冠傳引子夏閔子除喪見夫子之言其餘以大學論語說詩見洪澨伐柯柏舟無衣七月常棣抑等篇不一而足其識不特非三家所及恐董江都賈長沙而外亦罕其匹也

大毛公親受詩於荀卿荀卿爲蘭陵令時已稱老師當楚考烈王之世自考烈王至漢景帝小毛公爲河間獻王博士時蓋百餘年矣大毛公雖高壽卒亦當在高惠之間三家詩雖古皆在毛公以後也

漢初三家詩先出立於學官所傳之弟子半皆公卿故其學甚尊毛詩出於河間獻王小毛公以後一傳而爲貫長卿再傳而爲解延年三傳而爲徐敖四傳而爲陳俠其人官爵皆不顯是以至東漢章帝建初八年始令羣儒選高才生受學左氏穀梁春秋古文尚書毛詩以扶微學廣異義焉

漢書楚元王傳元王少時嘗與魯穆生白生申公俱受詩於浮邱伯伯考荀卿門人也王伯厚據此以爲申毛之學皆出於荀子按申公說詩與毛絕不同今可攷見者如以關雎爲康王詩漢書杜欽傳佩玉晏鳴關雎歎之李奇曰后夫人雞鳴佩玉去君所周康王后不然故詩人歎而傷之臣瓚曰此魯詩也以燕燕爲定姜詩見坊記注釋文云此魯詩以十月之交爲厲王詩漢書谷永傳閻妻騙扇日以不臧顛師古曰魯詩小雅十月之交篇曰云云言厲王無道內寵熾盛政化失理故致災異日爲之食爲不善也皆大相逕庭不應荀卿再傳而即繆戾若此荀卿在戰國時爲老經師其書惟性惡一篇異於孟子餘多先世格言荀子生六國未遭秦火七十子之弟子多有存者性命之學非上智不能通高明之過往往倚於一偏至於經訓大典不至競爲異說如風

馬牛之不相及也劉向稱荀子善爲詩禮今小戴所傳三年問全出禮論篇樂記鄉飲酒義所引似出樂論篇聘義子貢問貴玉賤珉亦與德行篇同大戴禮所傳三本篇亦出禮論篇勸學篇卽荀子首篇而以宥坐篇末見大水一則附之哀公問五義出哀公篇之首其言詳博精粹後儒研窮不已而所投毛公之詩有大醇而無小疵爲後世說詩之祖何至關雎爲開卷第一篇孔子之所歎美周公之所制作而謬以衰世之詩當之再傳以後而所失若此之甚乎則魯詩之不出荀子明矣

穆木正義云毛氏字與三家異者動以百數按古人字少或同音假借或同義假借兼之詩遭秦火而存者以其諷誦不徙竹帛故授受之本往往不同以今攷之如是用不衆韓詩作就毛傳云集就也倪天之妹韓詩作磬毛傳云倪磬也能不我甲韓詩作狎毛傳云甲狎也四國是皇齊詩作匡毛傳云皇匡也何彼襛矣韓詩作戎毛傳云襛猶戎戎茂之謂也毛氏之注卽三家異字江之永矣韓詩作漾同訓長也于以湘之韓詩作鬺同訓亨也摽有梅韓詩作莩同訓落也于嗟洵兮韓詩作詢同訓遠也遭我乎狵之間兮齊詩作垠同訓山名字雖異而義則同又中心怛兮韓詩作憚同訓吉（見王吉傳王吉學韓詩）何戈與祋韓詩作綏（見禮記注康成

尤字韓詩同爾兄弟齊詩作弟兄（見後漢伏湛傳湛傳齊詩）以韻求之皆三家勝於毛氏學者觸類求之觀其會通不得以其說詩各異并文字之偶殊者一一如柄鑿之不相入也

小戴禮四十九篇皆七十子後經師之所傳如中庸坊記緇衣表記出古子思篇（沈休文說藝文志有子思二十三篇）曾子問出古曾子篇（藝文志有曾子十八篇）緇衣出公孫尼子篇（藝文志有公孫尼子二十八篇註云七十子之弟子）月令出呂不韋呂覽明堂位出古明堂陰陽篇三年問鄉飲酒義聘義所引多出荀子檀弓爲六國時人作其餘皆在記百三十一篇之內（藝文志記百三十一篇注云七十子後學者所記今小戴四十九篇除曲禮檀弓王制分上下篇實四十六篇合大戴八十五篇共百三十一篇）毛公生六國時未遭秦火之先猶及見之故葛覃傳與昏義合采蘋傳與曾子問合簡兮傳與祭統合子衿候人傳與玉藻合揚之水生民既醉傳與郊特牲合蒿生傳與內則合七月傳與月令合東山傳與文王世子合采芑吉日小旻縣傳與曲禮合行葦那傳與明堂位射義合洞酌傳與孔子閒居台賚卬傳與祭義合他如素冠魚麗車攻巷伯諸傳所引今皆不知所出蓋古書之亡者多矣

四庫書總目云攷工記稱鄭之刀又稱秦無盧鄭封於宣王時秦封於孝王時其非周公之舊典已無疑義閻齊書稱文惠太

子鎮雍州有盜發楚王冢獲竹簡書青絲編簡廣數分長二尺有奇得十餘簡以示王僧虔僧虔曰是科斗書考工記則其爲秦以前書亦灼然可知拔終南無衣緲行葦諸傳所引俱與攷工記合則毛公猶及見之也

小戴中王制樂記二篇一爲漢文帝博士作一爲河間獻王與毛生等作今傳中所引俱不及二書泮水傳天子辟雍諸侯泮宮是解靈臺之學名辟雍魯頌名泮宮之義疏以爲王制文誤也

緯書起於漢哀平之間藝文志不載然亦頗采輯古書爲之孝經鉤命決云東夷之樂曰昧南夷之樂曰任西夷之樂曰侏離北夷之樂曰禁見詩正義與毛公以雅以南傳合猶之太史公引孔子曰吾欲托之空言不如見諸行事之深切著明也見春秋緯失之毫釐差以千里見易緯非太史公預見緯書也

毛傳引用成語皆不詳作者姓氏及書篇名雖荀子爲毛公之師亦然惟木瓜傳引孔子曰吾於木瓜見苞苴之禮行定之方中傳引仲梁子曰始立楚宮也閟宮傳引孟仲子曰大哉天命之無極而美周之禮也小弁傳引孟子曰固哉高叟之爲詩也一段嗚呼其趨向可知矣

毛傳逸典

孫氏志祖讀書脞錄云西漢經訓之存於今者惟詩毛傳最可寶貴其所徵引古書逸典孔穎達作正義已不能詳今備錄之俾讀者有所攷焉一靜女傳云古者后夫人必有女史彤管之法史不記過其罪殺之后妃羣妾以禮御於君所女史書其日月以進退之生子月辰則以金環退之當御者以銀環進之著於左手既御著於右手事無大小記以成法正義云此似有成文未聞所由二定之方中傳云故建邦能命龜田能施命作器能銘使能造命升高能賦師旅能誓山川能說喪紀能誄祭祀能語君子能此九者可謂有德音可以爲大夫三黍離傳云尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天傷孔書傳亦有仁愍覆下謂之旻天正義語說文引之作廣書自上降鑒則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天義云當有成文不知出何書四北中有麻傳云子國子嗟父正義云毛時書籍猶多或有所據未詳毛氏何以知之五載驪傳云諸侯之路車有朱革之質而羽飾正義云經傳不言諸侯路車有翟飾傳必當有所案據不知出何書也六伐檀傳云歌三歲曰特正義云毛氏當有所據不知出何書七株林傳云大夫乘駟八素冠傳云子夏三年之喪畢見於夫子援琴而絃衎衎而樂作而曰先王制禮不敢不及也夫子曰君子也子路曰切切而哀作而曰先王制禮不敢過也夫子曰君子也于路曰

敢問何謂也夫子曰子夏哀已盡能引而致之於禮故曰君子也閔子騫哀未盡能自割以禮故曰君子也夫三年之喪賢者之所輕不肖者之所勉（案此與檀弓文異正義云或當父母異時鄭以毛公當有所憑據故不正其是非）九魚麗傳云古者不風不暴不行火草木不折不操斧斤不入山林豺祭獸然後殺獺祭魚然後漁鷹隼擊然後罻羅設是以天子不合圍諸侯不掩羣大夫不麛不卵士不隱塞庶人不數罟不必四寸然後入澤梁故山不童澤不竭鳥獸魚鼈皆得其所然（正義云此皆似有成文但典籍散亡不知其出耳）十六月傳云夏后氏曰鉤車先正也殷曰寅車先疾也周曰元戎先良也（正義曰司馬法文）十一車

攻傳云田者大芟草以爲防或舍其中褐纏旃以爲門裘纏質以爲楅閒容握驅而入轡則不得入左者之左右者之右然後發而射焉天子發然後諸侯發諸侯發然後大夫士發天子發抗大綏諸侯發抗小綏獻禽於其下故戰不出頃田不出防不逐奔走古之道也（正義云昭八年穀梁傳曰艾蘭以爲防以葛覆質爲楅與此不同）十二又云一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖故自左髀而射之達於右腢爲上殺射箋云射當爲達石耳本次之射左髀達於右腢爲下殺面傷不獻踐毛不獻不成禽不獻禽雖多擇取三十焉其餘以與（傳與此略同）十三巷伯傳云昔者顏叔子獨處於室鄰之釐婦又獨處於室夜暴風雨至而室壞婦人趨而至顏叔子納之而使執燭放乎旦而蒸盡縮屋而繼之自以爲辟嫌之不審矣若其審者宜若魯人然魯人有男子獨處於室鄰之釐婦又獨處於室夜暴風雨至而室壞婦人趨而託之男子閉戶而不納婦人自牖與之言曰子何爲不納我乎男子曰吾聞之也男子不六十不間居今子幼吾亦幼不可以納子婦人曰子何不若柳下惠然媿不逮門之女國人不稱其亂男子曰柳下惠固可吾固不可孔子曰以吾將以學柳下惠之可者未有似於是也（正義云此言當有成文不知所出家語略有其事與此小異又無顏叔子之事非所引也）十四

可吾將以吾不可學柳下惠之可孔子曰欲學柳下惠者未有不平乃相謂曰西伯仁人也盍往質焉乃相與朝周入其竟則耕者讓畔行者讓路入其邑男女異路班白不提挈入其朝士讓爲大夫大夫讓爲卿二國之君感而相謂曰我等小人不可以履君子之庭乃相讓以其所爭田爲閒田而退天下聞之而歸者四十餘國（正義云家語書傳並有其事與毛傳小異大同由異人則說故也）十六篇公劉

傳云蓋諸侯之從者十有八國焉十七雲漢傳云歲凶年穀不
登則趣馬不秣師氏弛其兵馳道不除祭事不縣膳夫徹膳左
右布而不脩大夫不食粱士飲酒不樂正義云其歲凶年穀不
大夫不食粱士飲酒不樂登馳道不除祭事不縣正義曰經典正
曲禮有其事其餘不知所出十八烝民傳云仲山甫樊侯也正
云樊內本無侯爵傳言義
樊侯不知何所案據十九艮卦傳云社稷之牛角尺二十駟
傳云黑身白鼠名雒二十一閟宮傳云常許魯南鄙西鄙正義
爲南鄙許爲西鄙或當有云常
所依據不知出何書也炘按毛氏所引逸典尚不止此周南
關雎荇菜傳曰后妃有關雎之德乃能共荇菜備庶物以事宗
廟又名南采蘩傳曰公侯夫人執蘩菜以助祭王后則荇菜也

鄭申毛云以豆薦蘩菹按周禮豆實無荇與蘩菹
以毛說爲殷禮必有所本卷耳崔巍傳
曰土山之戴石者砠傳曰石山戴土曰砠又魏風陟岵陟屺傳
曰山無草木曰岵又陳風宛丘傳曰四方高中
央下曰宛丘按皆與爾雅相反
毛必別有所本北風式微傳曰中露衛邑泥中
衛邑無正文未
知所出簡兮傳曰以干羽爲萬舞用之宗廟山川正義
師注云宗廟以人山川以干皆非羽云樂
舞宗廟山川又不同按傳語無考靜女自牧歸荑傳云牧田
官也未知
所出鄘風君子偕老傳曰尊者所以爲飾其之翟也
傳云褕翟闕翟羽飾衣也其之展也傳曰禮有展衣者以丹穀
爲衣正義曰象骨飾服書傳未聞又引孫毓曰周禮六服無言
以羽飾者又曰此傳言展用丹穀餘五服無其說丹穀亦

不知所出定之方中傳云南視定北視極以正南北正義曰經傳未
有以定星正南
北者鄭風大叔于田抑磬控忌抑縱送忌傳曰騁馬曰磬止馬曰
控發矢曰縱從禽曰送正義曰此
無正文齊風猗嗟不出正兮傳曰二
尺曰正正義曰經典正
之廣狹無文魏風葛屨傳曰婦人三月廟見然後執
婦功按無
正文唐風葛生角枕錦衾傳曰齊則角枕錦衾按無
正文豳風
私豵獻豜傳曰豕一歲曰豵三歲曰豜正義曰
無正文曰殺羔羊傳曰
鄉人以狗大夫加羔羊按大夫加羔
羊無正文小雅蓼蕭和鸞傳曰在
軾曰和在鑣曰鸞正義曰此
無文鴻鴈百堵傳曰一丈爲板五板爲
堵正義曰板堵之數經無其事毛氏以義言耳五
板爲堵公羊傳文公羊在毛氏之後非其所據大雅篤公劉
逐平西戎而遷其民邑於豳焉按與史記不合
未知毛氏所本烝民城彼東方
傳曰東方齊也古者諸侯之居逼隘則王者遷其邑而定其居
蓋去薄姑而遷於臨菑也正義曰史記齊獻公元年徙薄姑都
不合毛時書籍尚多
當有所依約而言常武南仲太祖大師皇父傳曰王命南仲
於太祖皇甫爲大師按鄭以太祖爲南仲之太祖與毛迥殊以
後世皆廢毛用鄭然毛說必有所本
上二十九條亦皆毛公所引之逸禮時以從張恭祖受韓詩故

鄭箋

漢末四家詩並行康成皆見之注禮時以從張恭祖受韓詩故

多用韓說與毛不同後箋毛傳始改從毛義疏家謂鄭注禮時
未見毛傳非也按緇衣彼都人士注云此詩毛氏有之三家則
亡注文王世子云詩有毛公儀禮鹿鳴四牡皇皇者華魚麗南
有嘉魚南山有臺關雎葛覃卷耳鵲巢采蘋采蘩諸注皆用詩
序是鄭注禮時非不見毛詩特不宗其說耳

鄭箋詩雖宗毛然采用三家素衣朱繡以繡爲紳君子好逑和
爲燻抑此皇父讀抑爲意皆韓詩說及自下己意者亦復不少惟於序說不敢立
異蓋衛敬仲之序托原子夏康成遂尊信之與經等也鄭於序說無一

語立異間有一二改字之處俱照經文改字之例

鄭箋詩所據本有與毛傳不同者如古之人無斁鄭本作擇不
作斁串夷載路鄭本作患不作串好是稼穡稼穡維寶鄭本作
家嗇不作稼穡傳箋顯然可證按後漢書儒林傳鄭眾賈逵傳
毛詩後馬融作毛詩傳是康成以前傳毛詩者尚有數家容有
大同小異之處故鄭所見本有與毛氏不同者也

鄭先注禮後箋詩然詩箋不如禮注者實多如君子好逑箋訓
逑爲怨耦不如緇衣注訓逑爲匹示我周行箋謂宜置于周之
列位不如緇衣注示我忠信之道駿命不易箋訓易爲改易之
易不如大學注爲難易之易求福不回箋謂不違先祖之道不
殫洽不如毛公之簡嚴也

朱子詩集傳

朱子之說詩凡三變見於吳伯豐必大所錄者甚明饒錄載伯豐戊申朱子五十六歲所聞云某向作解詩文字初用小序十九歲己酉所聞云某向作解詩文字初用小序至解不行處亦曲爲之說後來覺得不安第二次解者雖存小序間爲辨破然終是不見詩人本意後來方知只盡去小序便自可通於是盡滌舊說詩意方活李晦父燁錄云某自二十歲時讀詩便覺小序無意義及去了小序只玩味詩詞卻又覺得道理貫徹當初亦嘗質問諸鄉先生皆云序不可廢而某之疑終不能釋後至三十歲斷然知小序之出於漢儒所作其爲謬戾有不可勝言東萊不合只因序講解便有許多牽強處某雖與言之終不肯信讀詩記中雖多說序然亦有說不行處亦廢之某因作詩傳遂成詩序辨說一冊其他謬戾辨之甚詳是朱子二十歲後雖疑詩序而仍不廢序說三十歲後斷然知序之非亦僅辨其謬戾而已至四十八歲作詩集傳盡去小序後又作詩序辨說而去序詮詩之旨大明乃朱子孫鑑輯詩傳遺說謂詩集傳序乃先生丁酉歲用小序解經時所作後乃盡去小序云云何言之失實若此按朱子序呂氏家塾讀詩記云某少時淺陋之說伯恭甫誤有取焉則二十歲以後說也若四十八

歲成集傳猶用小序解經則年去艾不遠尙得謂之少時乎

朱子與呂東萊論詩

明楊愼丹鉛錄謂朱子因呂成公太尊小序遂盡變其說於是萬氏希槐直以集傳爲朱子與朋友相爭之作見困學紀聞集證按朱與呂之交最密東萊之於朱子無不虛心聽從而朱子之於東萊亦極挹彼注茲之益如周易上下經十翼朱子卽全宗東萊定本惟詩說一用小序一不用小序終未能合然朱子荅東萊各書年月可攷其切磋琢磨之苦衷至今讀之猶可想見也

乙未朱子四十六歲是年何叔京卒書中有叔京遂爲古人語荅伯恭書曰編承讀詩終篇想多所發明恨未得從容以請某所集解當時亦甚詳備後以意定所餘才此耳然爲舊說牽制不滿意處極多比欲修正又苦別無櫽括此事終累人也不審所欲見教者何事亟欲聞之恐不能悉論姑得大者數條見示亦足以有警也

丁酉夏朱子四十八歲其年張敬夫刻近思錄書中云敬夫寄得所刻近思錄來又有比日劇暑語荅呂伯恭書曰詩說所欲修改處是何等類因書告略及之比亦得閒刊定大抵小序盡出後人臆度若不脫此窠臼終無緣得正當也去年略修舊說訂正爲多尙恨未能盡去得失相半不成完

書耳

炘案以上二書皆在集傳未成之前乃三十歲後所謂第二次解者雖存小序間爲辨破然終是不見詩人本意者也追丁酉冬十月集傳成而說詩有定本矣

庚子正月四日 朱子五十一歲在南康第二年正月所寄蒼書曰詩說昨已附小雅後二冊去矣小序之說未容以一言定更俟來誨卻得反覆前論未極更須有說話也恐尊意見得不如此處卻望子細一一垂喻更容考究爲如何逐旋批示尤幸幷得之卻難看也近看吳才老說允征康誥梓材等篇辨證極好但已看破小序之失

而不敢勇決復爲序文所牽亦殊覺費力耳

庚子三月蒼書曰向來所喻詩序之說不知後來尊意看得如何雅鄭二字雅恐便是大小雅鄭恐便是鄭風不應概以風爲雅又於鄭風之外別求鄭聲也聖人刪定取其善者以爲法存其惡者以爲戒無非教者豈必滅其籍哉看此意思甚覺通達無所滯礙氣象亦自公平正大無許多回互費力處不審高明竟以爲何如也

庚子秋蒼書曰知看書不多甚善詩不知竟作何如看近來看得前日之說猶是泥裏洗土塊舉竟心下未安穩清脫此三句朱子自謂集傳未成之先所說終未清脫前日之說指丁酉孟冬以前言也便中求所定者節目處一二篇一觀恐或有所警發也

以上三書皆庚子一年所論朱子因伯恭說詩不肯擺脫小序故反覆與之商搉今卽其說玩味之眞摯之情婉轉之誼和平中正之語皆溢於楮墨間何嘗有一語相爭迫明年辛丑八月而東萊先生下世矣

東萊殆後朱子論讀詩記二則

壬寅九月朱子作呂氏家塾讀書記後序曰詩自齊魯韓氏之說不傳而天下之學者盡宗毛氏毛氏之學傳者亦衆而王述

之類今皆不存則推衍說者又獨鄭氏之箋而已唐初諸儒爲作疏義因謌踵陋百千萬言而不能有以出乎二氏之區域至於本朝劉侍讀歐陽公王丞相蘇黃門河南程氏橫渠張氏始用己意有所發明雖其淺深得失有不能同然自是之後三百五篇之微詞奧義乃可得而尋繹蓋不待講於齊魯韓氏之傳而學者已知詩之不專於毛鄭矣及其既久求者益衆說者愈多同異紛紜爭立門戶無復推讓祖述之意則學者無所適從而或反以爲病今觀呂氏家塾之書衆說巨細不遺挈領提綱首尾該貫既足以息夫同異之爭而其述作之體則雖融

會通徹渾然若出於一家之言而一字之訓一事之義亦未嘗不謹其說之所自炘按陳振孫書錄解題稱其博採諸家存其名氏先列訓詁後陳文義蓋叅互貫串如出一手卽祖述此數句之意及其斷以己意雖或超然於前人意慮之表而謙讓退托未敢敢有輕議前人之心也炘按魏了翁後序稱其能得詩人躬自厚而薄責於人之旨卽祖述此數句之意嗚呼如伯恭者眞可謂有意於溫柔敦厚之教矣學者以是讀之則於可羣可怨之旨其庶幾乎雖然此書所謂朱氏者實某少時淺陋之說而伯恭父誤有取焉其後愈時既久自知其說有所未安如雎鳩邪正之云者或不免有所更定則伯恭父反不能不置疑於其間某竊惑之方將相與反復

其說以求眞是之歸而伯恭父已下世矣嗚呼伯恭父已矣若某之衰頹汨沒其勢又安能復有所進以獨決此論之是非乎伯恭父之弟子約既以是書授其兄之友邱侯宗卿而宗卿將爲版本以傳永久且以書來屬某序之某不可辭也乃略爲之說因幷附其所疑者以與四方同志之士共之而又以識予之悲恨云爾

炘按東萊既沒之後朱子序其遺書追傷曩時議論二家未能合一無以定眞是之指歸而示後學之圭臬閻百詩氏所云前輩謂之未了公案是也其惻悱纏緜之意百世後猶可

甲辰春朱子讀呂氏詩記桑中篇曰詩體不同固有鋪陳其事不加一詞而意自見者然必其事之猶可言者若淸人之詩是也至於桑中溱洧之篇則雅人莊士有難言之者矣孔子之稱思無邪也以爲詩三百篇勸善懲惡雖其要歸無不出於正然未有若此言之約而盡者耳非以作詩之人所思皆無邪也今必曰彼以無邪之思鋪陳淫亂之事而閔惜懲創之意自見於言外則曷若曰彼雖以有邪之思作之而我以無邪之思讀之則彼之自狀其醜者乃所以爲吾警懼懲創之資耶而況曲爲

訓說而求其無邪於彼不若反而得之於我之易也巧爲辯數而歸其無邪於彼不若反而責之於我之切也若夫雅也鄭也衛也求之諸篇固各有其目矣雅則大雅小雅若干篇是也鄭則鄭風若干篇是也是則自衛反魯以來未之有改而風雅之篇說者又有正變之別焉至於桑中小序政散民流而不可止之文與樂記合則是詩之爲桑間又不爲無所據者今必曰三百篇皆雅而大小雅不獨爲雅鄭風不爲鄭邶鄘衛之風不爲衛桑中不爲桑間亡國之音則其篇帙混亂邪正錯糅非復孔子之舊矣夫二南正風房中之樂

也鄭樂也二雅之正朝廷之頌宗廟之樂也商周之樂也是或見於序義或出於傳記皆有可考至於變雅則固已無施於事而變風又特里巷之歌謠其領在樂官者以爲可以識時變觀士風而賢於四夷之樂耳今必曰三百篇者皆祭祀朝聘之所用則未知桑中溱洧之屬當以薦何等之鬼神接何等之賓客耶蓋古者天子巡守命太師陳詩以觀民風固不問其美惡而悉存以訓也然其與悉陳以觀也既已陳之固不問其美惡而悉存以訓也然其與先王雅頌之正篇帙不同施用亦異如前所陳則固不嫌於厠雜矣今於雅鄭之實察之既不詳於厠雜之名畏之又太甚頤

乃引夫淫放之鄙詞而文以風刺之美說必欲強而置諸先王雅頌之列是乃反爲厄雜之甚而不自知也夫以胡部與鄭衛合奏猶曰不可而況強以桑中溱洧爲雅樂又欲合於鹿鳴文王清廟之什而奏之宗廟之中朝廷之上乎其以二詩爲猶止於中聲者太史公所謂孔子皆絃歌之以求合於韶武之音其誤蓋亦如此然古樂既亡無所考正則吾不敢必爲之說獨以其理與其詞推之有以知其必不然耳又以爲近於勸百諷一而止乎禮義則又信大序之過者夫子虛上林侈矣然自天子

所畏而不敢則猶有所謂禮義之止也若桑中溱洧則吾不知其何詞之諷而何禮義之止乎若曰孔子嘗欲放鄭聲矣不當於此又收之以備六籍也此則曾南豐於戰國策劉元城於三不足之論皆嘗言之又豈俟吾言而後白也哉○大抵吾說之病不過得罪於桑間洧外之人而其力猶足以完先王之樂彼說而善則二詩之幸甚矣抑其於溱洧而取范氏之說則又似以放鄭聲者豈理之自然固有不可等耶因讀桑中之說而惜前論之不及竟又痛伯恭之不可作也因書其後以爲使伯恭生而聞此雖未必遽以爲然亦當爲我逌然而一笑也嗚呼悲

夫

炘按朱子極論雅鄭衛三者不能舍詩之雅鄭衛而別有所屬又悔東萊在時未極其論或今茲之言與東萊有冥契焉聖賢講論爲經傳明其旨爲學術定其趣而非爲兩人之議論起見不比今世考據訓詁諸人務必爭勝而後已也

朱子與陳止齋論詩

葉紹翁四朝聞見錄曰考亭先生晚著毛詩盡去序文以彤管爲淫奔之具以城闕爲偸期之所止齋得其說而病之謂以千七百年女史之彤管與三代之學校以爲淫奔之具偸期之所

私竊有所未安獨藏其說不與考亭先生辨考亭知其然嘗移書求其詩說止齋苔以公近與陸子靜門辨無極又與陳同甫爭論王霸矣且某未嘗註詩所以說詩者不過與門人學子講義今皆毀棄之於蓋不欲作陸陳之辨也

炘案葉翁此條誠集傳者恆引爲美談不知止齋之學術心術不惟與呂東萊異幷與陳龍川異東萊與朱子共肩斯道志同心合其所辨論皆欲切磋琢磨以歸一是其終不同者亦不能強其心之所不安龍川之學雖不免於跅弛然心實折服朱子恭敬之禮有人所不能及者止齋則傲然自大矣

彼直以朱子爲迂闊語錄載陳君舉謂朱某素來迂闊臣所不取其不欲與朱子辨者乃不屑辨也至于毛公形管之傳未見成文其所說形管亦不過御夕進退之法非關大典千七百年不知何所指也又謂朱子以形管爲淫奔之具不惟集傳無此四字且淫奔之具果係何具鄙俚之談實所未解又鄭釋城闕以爲國人廢業但好登高毛公所謂乘城而見闕是也朱傳輕儇放恣亦是往來之皃毛傳往來相見皃何嘗以城闕卽爲學校之地乎偸期之所集傳亦無此語茲錄朱子與止齋往還諸書於後俾讀集傳者平心察焉

年譜云先生往歲聞永嘉陳傅良君舉嘗有詩說以書問之至是遣書來報云來徵詩說年來或與士友言之未嘗落筆愚見欲以雅頌之音篇勺鞙鞸訓詁章句付之諸生又謂二十年間聞見異同無從就正間欲以書叩之念長者前有長樂之爭後有臨川之辨至如永康往還動數千言更相切磋未見其益而學者轉相夸毗浸失本旨蓋刻劃太精頗傷簡易矜持已甚反涉吝驕以此益覺書不能宣要須請見究此哀曲耳

朱子答書云嘗謂人之爲學若從乎實地上循序加功則其目前雖未見日計之益而積累工夫漸見端緒自然不假用意裝點不待用力支撐而聖賢之心義理之實必皆有以見其確然而不可易者至於講論之際心卽是口口卽是心豈容別生計較依違遷就以爲諧俗自便之計耶今之爲學既已過高而傷巧是以其說常至於依違遷就而無所分別蓋其胸中未能無纖芥之疑有以致然非獨以避咎之故而後詭於詞也若某之愚自信已篤向來之辨雖至於遭讒取辱然至於今日此心耿猶恨其言之未盡不足以暢彼此之懷合異同之趣而不敢以爲悔也不識高明何以教之惟盡言無隱使得反覆其說千萬幸甚老病幽憂死亡無日念此大事非一人私說一朝淺計

而終無面寫之期是以昌致愚悃向風引領不勝馳情
又與陳君舉書云前書所扣未蒙開示然愚悃之未能盡發於言者亦多每恨無由得遂傾倒以求鏘切近曹器之來訪乃得爲道曲折計其復趨函丈必以布露敢丐高明少垂采擇其未然者痛掊擊之庶有以得其眞是之歸上不失列聖傳授之統下使天下之爲道術者得定於一非細事也惟執事圖之
炘按止齋與朱子書位置之高不可一世之概具見言表而朱子書詞謙抑自序其不避譏辱盡言無隱者期於不失列聖傳授之統使天下之爲道術者得定於一然後知聖賢之心非極情所能測也

朱子詩序辨

朱子詩序辨前有說一篇不書年月以庚戌書臨漳所刊詩經後核之當作於丁酉以後庚戌以前故豐年絲衣等篇皆與集傳不合而所書臨漳詩後其論毛公未嘗分序亦與詩序辨說不同云
詩序辨說曰詩序之作說者不同或以爲孔子或以爲子夏或以爲國史皆無明文可考唯後漢書儒林傳以爲衛宏作毛詩序今傳於世則序乃宏作明矣然鄭氏又以爲諸序本自合爲一編毛公始分以置諸篇之首則是毛公之前其傳已久宏特增廣而潤色之耳故近世諸儒多以序之首句爲毛公所分而其下推說云云者爲後人所益理或有之但今考其首句則已有不得詩人之本意而肆爲妄說者矣況沿襲云云之誤哉然計其初猶必自謂出於臆度之私非經本文故且自爲一編別附經後又以尚有齊魯韓氏之說並傳於世故讀者亦有以知其出於後人之手不盡信也及至毛公引以入經乃不綴篇後而超冠篇端不爲注文而直作經字不爲疑辭而遂爲決辭其後三家之公又絕而毛說孤行則其牴牾之迹無復可見故此

序者遂若詩人先所命題而詩文反爲因序以作於是讀者轉相尊信無敢擬議至於有所不通則必爲之委曲遷就穿鑿而附合之甯使經之本文繚戾破碎不成文理而終不忍明以小序爲出於漢儒也愚之病此久矣然猶以其所從來也遠其間容或眞有傳授證驗而不可廢者故既頗采以附傳中而復并爲一編以還其舊因以論其得失云
書臨漳所刊詩經後云鄭康成說南陔等篇遭秦而亡其義則與衆篇之義合編故存至毛公爲詁訓傳乃分衆篇之義各置於其篇端愚按鄭氏謂三篇之義本與衆篇之義合編者是也

然猶以為詩與義皆出於先秦詩亡而義猶存至毛公乃分衆義各置篇端則失之矣後漢衛宏傳明言宏作毛詩序則序豈得為與經並出而分於毛公之手哉然序之本不冠於篇端則因鄭氏此說而可見某嘗病今之讀詩者知有序而不知有詩也故因其說而更定此本以復於其初猶懼覽者之惑也又備論於其後云

炘按詩序實作於毛公以後毛公何嘗分序置於各篇之首辨說猶沿用鄭氏之說此篇則幷雪毛公之誣矣

朱子集傳之驗

年譜甯宗在藩邸彭龜年為宮僚因講魯莊公不能制其母云母不可制當制其侍御僕從上問為誰之說曰朱某之說自後每講必問朱某之說云何

炘按集傳之說足以感動人主如此

顧炎武氏日知錄云朱子作詩傳至秦黃鳥之篇謂其初時出於戎翟之俗而無明主賢伯以討其罪於是習以為常則雖以穆公之賢而不免論其事者亦徒閔三良之不幸至於王政不綱諸侯擅命殺人不忌至於如此則莫知其為非也歷代相沿至先朝英廟始革千古之弊而亦朱子詩傳有以發其天聰嗚

炘按集傳之說足以感動後世人主如此

黃東發王伯厚兩先生論詩集傳

貢氏震曰雪山王公質夾漈鄭公樵始去序言詩與諸家之說不同晦庵先生因鄭公之說盡去美刺採求古始雖東萊不能無疑焉夫詩非序莫知其所自作去之千載之下欲一旦盡去之中誠亦難事然其指桑中溱洧為鄭衛之音則其詞曉然諸儒安得回護而謂之雅音若謂甫田大田諸篇皆非刺詩自今讀之皆藹然治世之音若謂

成王不敢康之成王為周成王則其說實出於國語亦文義之曉然者其餘改易固不可一一盡知若其發理之精到措詞之簡潔讀之使人瞭然亦孰有加於晦庵之詩傳者哉

王氏應麟曰諸儒說詩一以毛鄭為宗未有參攷三家者獨朱子集傳閎意眇旨卓然千載之上言關雎則取匡衡柏舟婦人之詩則取劉向笙詩有聲無辭則取儀禮上帝甚神則取戰國策何以恤我則取左傳抑戒自警昊天有成命道成王之德則取國語陟降庭止則取漢書注賓之初筵飲酒悔過則取韓詩序不可休思是用不就彼岨者岐皆從韓詩禹敷下土方又證

諸楚詞一洗末師守殘專已之陋嗚呼盛哉

讀詩劄記卷之三

當塗夏炘心伯甫學

風雅頌

風雅頌者皆詩之體太師職之天子備有風雅頌諸侯有風而無雅頌上得兼下下不得僭上也魯所以有頌者魯自以爲周公之後與諸國異猶之僭郊禘之意夫子不得而刪之也

或曰衛武公何以有雅也曰武公入周爲卿比於王朝之臣故雅錄其詩也豳何以有雅頌也曰豳雖先王諸侯之國而以天子制之故有雅頌也

風之爲言諷也其中多士女諷詠之詩故謂之風雅之爲言正也其中多朝會燕享之正樂故謂之雅頌之爲言容也猶文頌从容作頌說文云頌皃也其中多祭祀之詩祭必有舞舞則有容故謂之頌雅分大小者周公制作時以文王大明緜爲天子燕諸侯及諸侯自相見之樂其事大故謂之大雅鹿鳴四牡皇華爲天子諸侯燕羣臣及聘賓之樂其事小故謂之小雅後世以漸附益量音節大小爲差等不必盡如周公之舊矣

天子備有風雅頌成康以後功德漸衰不復有頌矣幽厲以後王政不綱不復有雅矣平桓以後刺讒亦泯并不復有風矣孟

子所謂王者之迹熄而詩亡也

變風變雅之說起於詩序鄭康成以二南爲正風邶以下爲變風變雅自正雅六月民勞以下爲變雅今卽其說求之實不可通大序云王道衰禮義廢政教失國異政家殊俗而變風變雅作矣夫七月爲周公之詩無所謂王道衰禮義廢也何以謂之變也康成云孔子錄懿王夷王時詩訖于陳靈公淫亂之事謂之變風變雅夫豳非懿夷後詩也魯頌亦將謂之變頌乎文中子釋豳風曰君臣相詒其能正乎夫周公詠管蔡作常棣兄弟與戈骨肉爲戎較之君臣此言西漢諸儒亦無此言服虔注左傳又以鳧鷖以上爲正大雅不與鄭氏同蓋皆用序說而各以意度耳無怪乎後儒之疑之也

相詒殆又甚焉何以不謂之變雅哉詩序作於衛敬仲毛公無

國風

周召二邑名南南方也周召先王先公之所治南方王化之所行二篇中有周邑召邑之詩又有南方之詩故名曰周南召南非周公召公也儀禮定於周公不得以己邑之詩爲聖人之化召公之詩爲賢人之化而用之鄉人邦國以風化天下也周公

皆岐地岐東鄰紂北迫狄西逼戎惟江漢汝墳南方之國文明之區被化最先詠歌亦雅故首錄之以爲王化所基

二南及豳西周天子之風也王東周天子之風也據小序謂東周無雅可也謂貶之稱風不可也且貶者誰乎如謂孔子貶之則孔子先無王矣何以爲孔子

周召西周王畿之地王東周王畿之地皆謂之國風者蓋古之王者雖撫有天下而實自治其國始故大學曰古之欲明明德於天下者先治其國

周召邶鄘衛皆邑名也得自周邑者謂之周南得自召邑者謂之召南合之則岐周也周王朝之大號而周南者一邑之小名也得自邶邑者謂之邶得自鄘邑者謂之鄘得自衛邑者謂之衛合之則衛國也衛封國之大號而衛風者一邑之小名也周召二南中皆歌岐周之事邶鄘衛中皆歌衛國之事無所區別故季札聘魯爲之歌周南召南爲之歌邶鄘衛也若魏與唐則不然矣魏唐二國迥然不同故曰爲之歌魏爲之歌唐也

周南關雎

周南十一篇未嘗云后妃也后妃者傳序之言而經無是也毛傳之后妃僅于關雎見之他篇未嘗一言也合周南之詩每篇

皆冠以后妃衛敬仲之小序而毛公無是也傳與序但言后妃未嘗指后妃爲何人後儒以太姒實之皆詁經者推闡之言而毛傳與序俱無是也周之德化起于閨門文王之內治由于太姒其理未嘗不可通而求之于經實無見也以關雎爲后妃之求賢箋申序之說而毛公之意實不謂然雎鳩起興摯而有別也和好妾怨與摯別之義有何關涉蓋卽首四句而其文義已不貫矣朱子以君子爲文王以淑女爲太姒以此詩爲宮人之作于理較順而求之不得輾轉反側未知誰屬善乎程子有言曰序言后妃之德非指人而言凡爲王后妃者當如是一言而

破羣疑矣昏姻者人倫之始萬化之原可不愼乎是以求淑女若是之切也求之不得則當寤寐反側以思之求之既得則當琴瑟鐘鼓以樂之皆言其理如是而不必指其人以實之也聿來之周姜思齊之太任徽音之太姒皆以后德聲基作此詩者其當殷之末世周之盛德耶是以周公采而歌之以風化天下而用之房中用之鄉人用之邦國也

論語云關雎樂而不淫哀而不傷毛傳不見此意序雖兼強傳會卽朱子以寤寐反側當哀似與哀義亦遠實應劉氏台拱云詩有關雎樂亦有關雎此章特據樂言之也古之樂章皆三篇爲一國語云文王大明緜雨君相見之樂也左傳但曰文王兩君相見之樂儀禮合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋而孔子但曰關雎之亂樂亡而詩存論者徒執關雎一詩求之豈可通乎樂而不淫關雎葛覃也哀而不傷卷耳也關雎樂之豈可通乎樂而不淫關雎葛覃也哀而不傷卷耳也關雎樂妃匹也葛覃樂得婦職也卷耳哀遠人也葛覃之賦女功與七月之陳耕織一也季札聞歌豳而曰美哉樂而不淫卽葛覃可知矣炘按劉氏此論精確不易其辨夫子美關雎據樂言之朱程氏大昌考古編早有此說至以關雎兼葛覃卷耳與文王之三但言文王一律以葛覃與關雎同有樂意引吳季札之言爲

證以卷耳爲思遠人不用序說高識卓見非近世說經之士所能及并附錄宋程氏之說於下云考古編云夫子嘗云關雎樂而不淫哀而不傷非以言詩也或者魯大師摯之徒奏樂及關雎夫子論樂之指而謂關雎詩雖樂矣而不及于淫雖哀矣而不及于傷皆從樂奏中言之非以敘列其詩之文義也今序誤認夫子傷樂淫哀傷也遂取其語而撰意實具夫樂淫哀傷也遂取其語而折之曰憂在進賢不淫其色哀窈窕思賢才而無傷善之心焉既與夫子之語全不相似又按之關雎樂則有之殊無一語可以附著于淫哀傷也夫其本聖言以推之者尚破碎如此況他序乎

參差荇菜

祭祀之禮夫人薦豆荇菜豆實也故以取與焉周禮豆實無荇菜疏云殷制是也召南于以采蘩采蘋亦豆實亦不見于周禮同

爲殷制無疑而或以三章左右芼之引昏義芼之以蘋藻爲說不知儀禮鉶芼牛藿羊苦豕薇教成之魚清用蘋藻皆非荇也不可通矣毛此章傳云乃能共荇菜備庶物以事宗廟也召南采蘩傳云公侯夫人執蘩菜以助祭王后則荇菜也箋云執蘩菜者以豆薦蘩菹毛去古未遠必有所受鄭亦善申毛義未可破傳芼擇也之訓而以鉶芼當之也

又唐蘇恭本草宋陸佃埤雅明李時珍本草皆以荇爲鳧葵鳧葵即周禮之茆菹按毛泮水傳云茆鳧葵也鄭周禮醢人注亦訓茆爲鳧葵與荇菜無涉假令荇與茆無異則此處亦訓爲鳧葵不訓接余矣接余爲荇鳧葵爲茆一之者非也

琴瑟鐘鼓

琴瑟鐘鼓饗婦之樂也謂求得淑女宜以是饗之也士昏禮饗婦無樂者士禮卑一獻又在三日之內娶婦之家三日不舉樂　天子諸侯禮多容異日也

卷耳

毛鄭皆依左傳爲說序又依傳敢衍不知左傳斷章取義實不可通惟朱子以思行役釋之不可易矣首章以采采卷耳起興猶小雅之詠采芑皆設言也篇中我字皆我君子非家室之人自我也訓爲家室之人自我則近於媟訓爲我君子則詞意俱正大矣嗟我懷人言我君子之懷念其家人而家人之懷念君子於言外見之矣

崔巍砠

爾雅釋山釋丘中與毛傳互相反者三事皆毛傳義長爾雅義短卷耳陟彼崔巍傳崔巍土山之戴石者陟彼砠矣傳石山戴土曰砠而爾雅釋山石戴土謂之崔巍土戴石爲砠臧氏鏞曰本是土山而石戴其巔故形崔巍然崔巍目上石也且鷹也砠從且石在下若且鷹土然故曰砠砠目下石也蓋山以石爲君

故二山皆主石言之說文山部岨石戴土也从山且聲詩曰陟彼岨矣釋名釋山石戴土曰岨岨臚然也土戴石曰崔巍因形名之也皆與毛傳同焦氏循曰小雅漸漸之石維其卒矣毛傳漸漸山石高峻貌云卒者崔巍也以小雅爲國風之注則毛是而爾正非矣此一事也魏風陟岵陟屺傳云山無草木曰岵山有草木曰屺而爾正釋山多草木岵無草木岵注云皆見詩釋文云岵三蒼字林聲類竝段氏玉裁云岵之言瞉落也屺之言荼滋也岵有陽道屺有陰道毛詩所據爲長此又一事也陳風宛丘傳云四方高中央下曰宛丘而爾正釋丘云丘上有丘爲宛丘又釋山云

宛中隆炕按宛之義爲中窐從無訓中隆者說文窐宛也室西南隅爲奧謂室之深藏處也豈室門反隆起乎宛或从心作惋攷工記函人爲甲眡其鑽空欲其惋也鄭司農云惋小孔皃此宛之的訓則毛氏中央下之訓爲長此又一事也

斯　振振兮繩繩兮蠢蠢兮

毛傳云振振仁厚也繩繩戒愼也蠢蠢和集也人子孫之多不足貴最足貴者多而且賢耳振振仁厚生質無不美也繩繩戒愼教訓無不遵也蠢蠢和集兄友弟恭太和保合之氣萃於一門也嗚呼盛矣

桃夭

首章宜其室家二章宜其家室指夫婦言之左傳所謂男有室女有家也三章宜其家人謂一家之人上舅姑下娣姒妥媵皆在其中三宜字亦有別室家家室之宜以情言及時而嫁內無怨女外無曠夫毛傳所謂宜句以有室家無踰時者是也宜其家人之宜以德言毛傳一家之人盡以爲宜謂孝敬于舅姑和順于娣姒不妒忌于妾媵大學所云宜其家人而後可以教國人是也鄭箋三章云家人猶室家也倣毛二章傳語毛二章傳家室猶家也與上兩章全無分別不逮毛傳遠矣

漢廣　漢有游女

谷風泳之游之爾疋逆流而上曰溯洄順流而下曰溯游孫炎云逆流者逆波也順流者順波也淮南子游川水注云游渡也左氏莊十八年傳閻敖游涌而逸謂渡涌水而走也漢有游女謂漢之上有渡水之女也此女子乘舟渡水端莊靜一人望見之而知其不可求也

言秣其馬

箋云我願秣其馬致禮餼示有意焉按昏禮無牲餼之事詩人言我願秣其馬而乘之以迎之子也昏禮親迎二人執燭前馬

汝墳　王室如燬

周南之詩人稱商紂曰王室自稱其君曰公侯稱君之子孫曰公子公姓公族其恪守侯度如此文王何嘗受命稱王乎卽此數語可正漢儒之謬

麟趾　公族公姓

集傳公姓公孫也按古人姓卽訓孫特牲饋食禮子姓兄弟如主人之服註云所祭者之子孫喪大記屢言子姓注云子姓衆子孫也玉藻綦冠元武子姓之冠也謂主人有喪服子孫皆綦冠元武不純吉也楚語率其子姓共其時享謂率子若孫共時

享也　公族集傳云公同高祖祖廟未毀有服之親按古人同高祖稱族族者屬也喪服緦麻章爲族曾祖父母族祖父母父族昆弟注云族曾祖父者曾祖昆弟之親族父母者亦高祖之孫然則同高祖稱族明矣集傳之說本此此鳳氏韶之說因其引注有誤故節錄之幷補其未備鳳韶江陰人字德隆歲貢生窮居教授解經有心得著鳳氏經說一卷凡百餘條

召南鵲巢

鵲巢之詩不過言夫人有鳲鳩之德耳原未嘗指夫人爲何人疏以夫人斥太姒是太姒一人或以爲后妃又或以爲夫人矣

序以周南爲王者之風召南爲諸侯之風故疏說附會謂文王已王時爲后妃文王未王時爲夫人殊無義理不知周南十一篇曰公侯曰公子公姓公族純乎文王以前諸侯之風召南十三篇曰召伯曰平王則有武王後天子之風矣序說與經正相反後人謂小序出子夏大序出仲尼不謬之甚乎

草蟲　亦既見止亦既覯止

毛傳云覯遇也按遇訓會也兩君相會曰遇又冬會曰遇　昏禮婦至主人揖婦即對筵共牢而食合巹而飲略如燕饗之禮是相見也主人揖婦即對筵共牢而食合巹而飲略如燕饗之禮是相會也毛義最古鄭引易繫辭解之近於褻矣

采蘋

此詩的爲女子教成之祭與昏義合非大夫妻之祭也于以采蘋于以采藻芣之以蘋藻也于以湘之維錡及釜牲用魚也匪風云誰能亨魚溉之釜鬵鄭氏曰亨煮也蘋藻者于魚湆之中是鉶羹之芣于以奠之宗室牖下教爭宗室也誰其尸之有齊季女未嫁之稱也序以大失婁能循法度則可以承先祖共祭祀矣殊屬不合

毛三章傳云古之將嫁女者必先禮之於宗室牲用魚芣之以蘋藻鄭箋云主設羹者季女則非禮也女將行父禮之而俟迎者蓋母薦之無祭事也祭禮主婦設羹教成之祭更使季女者成其婦禮也疏謂毛以禮女與教成之祭爲一箋自無祭事也以上皆難毛之詞竊恐非也父醴女而俟迎者即在嫁之日非將嫁也女嫁在已禰廟中士冠昏禮之廟皆謂禰廟教成在大宗之廟毛上傳明明云宗室大宗之廟何至以教成之祭與醴女爲一箋皆申明毛氏教成之祭何至以毛氏禮之爲醴女之禮按教成之祭雖是告成事亦所以禮女禮女者即冠義所謂成人而與爲禮也宗子主教成之祭不使宗婦薦羞而使女主設羹者榮其教成將嫁特與爲禮故曰禮之與醴女而俟迎者之禮

絕不同鄭自無祭事也以上辨毛禮之二字與昏禮之禮女不
同並非難毛自祭禮以下則申毛義細玩之自見疏說非是

太任之德不過曰思齊而已此尸祭之季女亦美之曰有齊益
見闕雎鵲巢之風化遠也

甘棠

箋云召伯聽男女之訟不重煩勞百姓止舍小棠之下而聽斷
焉國人被其德說其化思其人敬其樹按鄭用韓詩說也漢書
王吉傳曰王吉學韓詩昔召公述職當民事時舍于棠下而聽斷焉
是時人皆得其所後世思其仁恩至虖不伐甘棠小序及毛俱

無此說聽男女之訟則鄭以下章行露而意增之

行露　首章

毛傳云興也厭浥濕意也行道也豈不言有是也箋云我豈不
知當早夜成昏禮乎謂道中之露太甚故不行耳涅胡氏承珙
曰按此章首章三語初讀之似與王風之豈不爾思畏子不奔
小雅之豈不懷歸畏此簡書文法相類故箋語云云正義卽用
以述傳但此女方被訟不從而開口乃云豈不欲之作此婉詞
不合語意且他處言豈不者下皆言所謂畏而不敢此則是謂
非畏蓋此謂字與下章誰謂之謂一律皆訟者誣蠙之詞衆不
能察而欲歸於召伯之聽之也故此云厭浥者道中之露然必
早夜而行始犯多露豈不早夜者而亦謂多露之能濡已乎以
興本無犯禮不畏彊暴之相誣也毛於他詩豈不無傳而獨於
此言之明其詞旨不同豈不言有是者謂有是早夜而行者乃
可謂道中多露經反言之傳正言之耳可謂善會經意矣

羔羊　羔羊之裘

毛云大夫羔裘以居正義云謂居於朝廷非居於家也論語云
狐貉之厚以居則在家不服羔裘矣炘按經明云退食自公何
得云居於朝廷狐貉以居指隆冬之時而言非始寒卽衣狐貉
也古羔裘之服通於上下除禮服五冕朝服外天子諸侯大夫
士庶人燕居莫不服羔裘隆冬則衣狐貉以今準古知古亦不
異於今玉藻天子元端而居元端羔裘是天子之居羔裘也大
羊之裘不褖庶人無禮服其居服亦羔羊也朝元端夕深衣注
云謂大夫士也朝與夕對深衣與元端對元端羔裘則深衣亦
羔裘深衣燕居之服是大夫士羔裘以居也諸侯夕深衣祭牢
肉是諸侯深衣亦與大夫士同也傳曰大夫羔裘以居者釋經
之退食自公非謂惟大夫之居服羔裘也疏援論語狐貉之文
反謂居於朝廷不亦大失毛義乎

摽有梅

此詩據毛公之傳媒氏會計男女之詞也三章傳曰不待備禮者所以蕃育人民也周官媒氏掌萬民之判凡男女自成名以上皆書年月日名焉令男三十而娶女二十而嫁凡嫁判妻入子者皆書之中春之月令會男女於是時也奔者不禁摽有梅傳云摽落也盛極則隋落者梅也其實七其實三頃筐塈會計之詞也迨其吉猶可納吉也迨其今不必納吉遂請期也迨其謂則六禮俱不備而奔者不禁也

野有死麕

賛不用死皮帛必可制昏禮也野有死麕白茅包之徵乎徵者也然當凶荒殺禮之日猶有以將之愈于無禮也有女懷春謂仲春也殺多士女之時也吉士誘之讀如司射誘射之誘陳啓源說謂道之也言雖不能備禮當仲春之日以白茅包野麕而道之猶不失爲吉士也林有樸樕野有死鹿白茅純束廣物也言樸樕野鹿皆可以白茅束之以爲禮不必麕也有女如玉言女子之德如玉必以禮道之非禮不行也舒而脫脫兮謂以禮徐徐而來也無感我帨兮無使尨也吠言非禮相陵則感帨吠尨矣

無之者拒之也此皆詩人之詞而非女子之言也毛公最得詩意

騶虞　壹發五豝

豝五而矢一發未知其所中也故箋云戰禽獸之命必戰之者仁心之至故終美之曰于嗟乎騶虞言仁如騶虞也

于嗟乎騶虞

此句與周南于嗟麟兮同一文法則騶虞爲仁獸無疑斷非掌鳥獸官也射義騶虞樂官備也斷取詩中壹發五豝之意毛傳虞人翼五豝以待王之射非即以騶虞爲官名猶之貍首樂會時亦取篇中小

大莫處御于君所之意非即以貍首二字爲會時也

許叔重五經異義載韓魯說云騶虞天子掌鳥獸官賈誼新書禮篇引詩吁嗟乎騶虞云騶者天子之囿也虞者囿之司獸者也即用韓魯二家之說鄭康成先學韓詩亦兼通魯詩然鄭志張逸問傳曰白虎黑文苔曰白虎黑文周史王會云見詩正義又周禮鍾師注引鄭司農云騶虞聖獸然則鄭固堅守毛義者也

邶風柏舟

此詩韓嬰以爲婦人之作而外傳又引我心匪鑒二句以證君子之潔身劉向列女傳亦以爲婦人之作而上封事又引憂心

悄悄二句以論恭顯之陷正人是自來釋此詩者有二說蓋臣子事君與女子事夫理本相通而詞亦可互借也朱子孟子集注用序說至集傳則以爲婦人之詩一審之詞氣一決之篇類一斷之居變風之首且不從韓劉爲宣姜之詩而疑爲莊姜之作其取義精微不可以口舌爭惟心知其意者能知其確豈泥小序傳箋者所克見及也哉

綠衣

綠衣之失位非已之咎也雖處困窮不失其度故曰我思古人實獲我心昏蟲之見棄無可解免也自詒伊戚雖悔何追故曰

靜言思之躬自悼矣君子觀於此可以識立身行已之道焉

衣在外顯也裏在內隱也綠衣黃裏則妾顯而夫人反隱矣衣在上尊也裳在下卑也綠衣黃裳則妾尊而夫人反卑矣此關嫡庶之大分治亂之大防非一人一身之事故曰心之憂矣曷維其已也曷弁用絲絲質最美綠兮絲兮維其已心之憂矣曷維其已也

喻妾之顏色本盛又爲君之所治（集傳女指君子古爾汝之稱通上下洛誥汝字甚多皆周公稱成王）則愈見重矣絺綌皆葛所成葛質薄劣本遜於絲絺兮綌兮予喻已乏顏色本不盛也而又當淒其以風之日則更宜見棄矣二者皆無可如何之事惟有返已自脩求古人善處之道以

爲則故曰我思古人俾無訧兮我思古人實獲我心也

燕燕　先君之思以勗寡人

君雖不仁臣不可以不忠父雖不慈子不可以不孝夫雖不義婦不可以不順莊公之無禮於莊姜甚矣州吁之禍皆莊公爲之乃其送歸嫣之卒章曰先君之思以勗寡人何性情之忠厚若是也世之遣君臣父子夫婦之變者可以無慙矣

坊記引以勗寡人句作畜鄭彼注云此衛夫人定姜之詩也定姜無子立庶子衍是爲獻公畜孝也獻公無禮於定姜定姜作詩言獻公當思先君定公以孝於寡人陸德明釋文云此是魯詩又韓詩說云定姜歸其娣送之而作雖皆以爲定姜而所指各不同鄭志荅炅模云作記注時就盧君先師亦然後乃得毛公傳記注已行不復改之按盧君卽盧植與康成同學於馬融植必爲魯詩之學故康成就用其說也先師謂張恭祖恭祖學韓詩韓詩亦以爲定姜故云先師亦然至於定姜之娣作此詩與魯詩異鄭不從之也

擊鼓　從孫子仲平陳與宋

毛傳孫子仲謂公孫文仲也毛語必有所本文證則子仲字也不云公孫而曰孫子仲者省文正義所云既言從于文不得言

公孫也衛後世有孫昭子見文元年左傳孫莊子哀二十六年傳孫蒯襄十年傳之屬皆以孫爲氏非公孫文仲後也唐書世系表衛武公子惠孫生耳食采于戚耳生武仲乙乙生昭子炎不言孫氏出文仲之後則以孫爲氏似非春秋隱四年書宋公陳侯蔡人衛人伐鄭宋陳書爵蔡衛書人則州吁不自行使大夫文仲將之故曰從孫子仲蔡侯亦不自行惟陳侯朱公自行故不數蔡而但曰平陳與宋平和也和陳與宋成伐鄭之事也今本毛傳引經平陳與宋下無傳文依正義當補成伐事三字

凱風　棘心棘薪

居喪謂之棘人素冠章棘人欒欒兮是也棘木叢生多刺古以拘制罪人喪禮以罪自處三年之中如負芒刺而處荆棘之中故名曰棘人凱風之以棘爲比當亦此意言無父之子如棘心然得母氏之凱風吹而長之也毛二章傳云棘薪其成就者則首章棘心爲幼稚之未成者朱傳本之爲說更足成之其取義尤精矣朱傳首章云比也則二章亦比可知今本作興想因下三四章興也而致譌耳

雄雉

雄雉于飛泄泄其羽毛云興也雄雉見雌雉飛而鼓其翼泄泄然毛意此二句爲婦人觸物起興之詞以爲禽鳥尚得其匹而我之所懷者乃從役于外而自貽伊阻也詞意最明序因毛下章匏有苦葉爲宣公之詩遂亦以此章爲刺宣公而鄭強經以就序謂宣公整其衣服而起志在婦人詞意亦迂曲之極矣

匏有苦葉

此詩鄭以宣公夫人爲夷姜非也按宣公烝夷姜事見左傳不可信顧氏棟高曰左傳惠公之卽位也少杜注蓋年十五六宣公在位只十九年而朔尙有其兄壽則奪伋妻之事當在卽位之元二年伋年可娶亦必十五六而宣公之先桓公立凡十六年而爲州吁所弑則烝夷姜當在桓公卽位之初年矣宣公爲公子時實出居邢何由得烝卽令有之亦當闕不令宣何乃屬諸右公子猖狂無忌若此且夷姜何人當卽莊姜之姪娣也莊姜嚴正惡公子州吁之好兵豈有不惡宣公之淫亂而石碏老成謀國手定州吁之難創深痛鉅豈有迎穢迹彰聞之公子而奉以爲君此萬萬必無之事按顧說是也此詩毛傳云夫人有淫佚之志授人以色假人以詞不顧禮義之難至使宣公有淫昏之行蓋指宣姜也斬臺詩專刺宣公此詩兼刺宣姜何以言

之宣公之淫固罪不勝誅宣姜之惡亦千古罕有觀其搆伋子而知之矣假令宣姜貞潔當河上強要之時執義不從以死自誓宣公亦無如之何于是夫人之節成而宣公之惡亦可少減矣無如宣公要之宣姜從之恬然不知恥也首章言宣公不度禮義而求宣姜二章言宣姜不度禮義而應宣公三章陳正昏姻之禮言宣公求非所求卒章設言拒舟子之詞刺宣姜應非所應通篇以水爲喻因河上起興也傳云宣公有淫昏之行新臺傳亦云河上爲淫昏之行皆指宣姜言也父娶子妻謂之淫昏若烝父妾則爲淫亂不僅淫昏矣

深則厲

厲說文作砅音同履石渡水曰砅或作濿今詩及爾雅又習水作厲訓爲由帶以上說文因砅从石从水故曰履石波水爾雅因省水作厲厲爲大帶之垂故曰由帶以上各望文爲訓疏家不能說也

濟盈不濡軌

毛傳由軜以上爲軌釋文軌舊龜美反謂車轄頭也依傳意宜音犯疏云說文軌車轍也軌車軾前也然則軾前謂之軌非軌也但軌聲九軌聲凡于文易爲誤寫者亂之據此經文本作軌

陸孔以爲當作軌也王氏念孫曰傳云由軜以上爲軌軌非車上之物不可通蓋傳文本作由軜以下爲軌車軸在軜以下兩端出轂者謂之轄頭又謂之軌釋文云軌舊龜美反謂車轄頭也蓋古本皆作由軜以下爲軌詁訓相傳爲車轄頭至陸德明孔穎達所見本始誤作上遂疑軌爲軾之譌李氏成裕曰軌自有二義一則說文車轍也一則釋文車轄頭也少儀祭左右軌范乃飲注云周禮大馭祭兩軹祭軌乃飲軌與軹同謂車轄頭也軌與範聲同謂軾前也足以證車轄爲軌矣炘按李說足明唐以前舊訓王說足正唐以後誤字不然毛公小戎傳云陰揜軌也豈不知軌上名軌不名軌又豈不知此軌與牡協而讀軌爲軌乎觀鄭不破毛則本作由軜以下可知

谷風　昔育恐育鞫

蜀石經作昔育恐鞫少下一育字錢氏大昕以爲勝于今本按毛傳育長鞫窮也箋云昔育育稚也及與也昔幼稚之時恐至長老窮匱是鄭以傳之訓長係下育字恐人以上育亦訓長故云昔育育稚也又云恐至長老窮匱依傳訓下文育鞫二字爲本脫一字非勝今本也

朱子以爲黎侯失國而寓于衛按此所謂寓與喪服傳失地之君爲寄公不同黎侯如眞失國則無所歸矣何臣下猶勤之以歸乎鄭氏謂棄其國而寄于衛因安之可以歸而不歸最合詩意左傳襄伯宗敷赤狄潞氏之畀云寿黎氏地三也黎至宣公時猶未失國亦其一證

旄丘　叔兮伯兮

朱子曰本責衛君而但責其臣可見其優柔而不迫按救邢封衛爲齊桓之盛德然皆管仲夾輔之功使衛有管敬仲之臣何至有式微旄丘之刺哉然則叔兮伯兮者詩人責備之意深矣

何其處也章

何其處也必有與也毛傳言與仁義也何其久也必有以也毛傳必以句有功德也毛意承上多日而言言衛之臣子何其處而不來意必有仁義與我也又何其久而不來意必有功德助我也箋非毛意

狐裘蒙戎匪車不東

毛傳大夫狐蒼裘蒙戎以言亂也不東言不來東也毛下傳真如充耳指衛大夫尊盛之服則此蒙戎雜亂爲黎臣自言可知黎在衛西告衛則東故言匪車不東也箋說俱非毛意

簡兮　公言錫爵

毛傳云祭有畀煇胞翟閽寺者惠下之道其說甚是朱子以儀

禮獻工當之非也工是瞽矇太師職下有上瞽中瞽下瞽是也舞是舞人躒師職下有舞者十有六人旄人職下有舞者衆寡無數是也舞人尤賤於瞽矇太師下大夫小師上士則以是差之上中下瞽當在中下士之列躒師旄人皆下士則舞者皆不命矣故工猶在獻爵之列翟不過與煇胞閽寺同于祭末賜之而已賓禮無舞惟祭祀有之故傳引祭統爲證此詩具陳執籥秉翟之事皆是身親爲舞故知是舞者也舞亦是樂故曰樂吏之賤者也

西方之人兮

康熙時吳江有陳啓源者著毛詩稽古編一書寫以小篆專闡朱子而宗小序毛鄭可謂古調獨彈矣其附錄中西方美人一條盛稱佛教東流始于周代孔子抑三王卑五帝藐三皇獨歸聖于西方侮聖悖經至斯已極則其專斥朱子尤罪之小者矣

泉水　諸姬諸姑伯姊

箋疏以諸姬諸姑伯姊皆屬在衛之女其說固非父母已歿已身已嫁父之姊妹及已之伯姊安得不嫁而在父母之國使已得歸而見之乎朱子以諸姬爲姪娣確矣以諸姑伯姊卽所謂諸姬則不可旣姪娣矣焉得又謂之姑姊且此思歸之女必正

適夫人已卽姪娣之姑姊安得復有姑姊爲姪娣竊意此諸姑伯姊皆衛女之同嫁一國者古者諸侯世爲昏姻如魯自惠公以上娶于商桓莊娶于齊之類其輩行長者爲姑年齒長者爲姊就而問之所以舒憤懣于姪娣言謀于姑姊言問尊卑之詞也

新臺　篷篨戚施

毛傳篷篨不能俯者戚施不能仰者說文篷篨粗竹席也篇海編竹席爲囷如人之擁腫而不能俯故以名此疾其說確矣然則戚施何以名不能仰也按太平御覽九百四十九引韓詩得此戚施薛君曰戚施蟾蜍說文引詩作蘧篨詹諸也其皮龜龜其行蘧蘧蓋龜龜卽戚戚戚與蘧通蟾蜍皮上多瘃磊蘧蘧然不平也蘧蘧卽施施蟾蜍腹大行遲施施然不能速也今蟾蜍終日伏地而行常俯而不能仰故以名不能仰之疾

鄘風牆有茨

序以公子頑通乎君母國人疾之而不可道係襲用左氏之說不足信也衛宣公之淫惟奪伋妻一事史記衛世家與左氏合其燕夷姜事卽屬子虛之談顧棟高氏已辨之至于閔二年傳惠公之卽位也少齊人使昭伯烝于宣姜生齊子戴公文公宋桓

夫人許穆夫人其言混濊不可憑自衛敬仲援之以序詩鄭康成本之以注序幾成昭伯宣姜鐵案不知戴文二君皆昭伯之子非宣姜所生衛自公子伋之死國人痛之榮澤之變其時伋子已死伋同母弟二人曰黔牟曰昭伯黔牟早卒無後昭伯亦復不存惟昭伯之子二人曰戴公申曰文公煜有賢德是以衛人立戴公以副民望戴公卒遂立文公仍立戴公之志也史記敘其原委甚詳與宣姜無涉春秋時雖淫亂從未有子烝君母彰明較著大國娶其女邦人立其子恬不知恥若是之甚者也後人習聞左氏之言序箋之說雖朱子亦姑存之耳

附錄衛公子頑無烝宣姜事辨

左氏言衛公子頑烝子宣姜生齊子戴公文公宋桓夫人許穆夫人衛世家云初翟殺懿公也衛人憐之思復立宣公前死太子伋夫人先儒因謂戴文二君爲衛中興之主宋許二夫人爲衛守之後伋子又死而代伋死者子壽壽又無子太子同母弟二人其一曰黔牟黔牟嘗代惠公爲君八年復去其二曰昭伯昭伯黔牟皆已前死故立昭伯子申爲戴公戴公卒復立其弟爲文公史記之言如此無一語及宣姜嗚呼可謂得其實矣伋爲純孝之子死于非命衛人傷之昭伯爲伋之同母弟故國人立其子爲君于情事最爲允協宋世家又謂宋桓夫人爲衛文公女弟則許穆夫人可以例推矣司馬氏作史記當漢武帝時左傳

年昭伯烝宣姜生子女五人宋桓夫人爲四索之女許穆夫人爲五索之女其生當在魯莊公之二三年及其可嫁亦當在莊公之二十年宋桓公之元年爲魯莊公之十二年許穆公之元年爲魯隱公之十一年其時二公即位已久位列通侯無論國君不再娶即使再娶豈無諸侯之息可以匹敵而必娶曖昧不明之女以奉社稷事宗廟乎懿公爲狄所滅衛人創深痛鉅謀立新主圖中興當何如鄭重以求名正言順且外有齊桓公爲盟主率中國諸侯以謀之衛之公族豈無一人可立而必立此淫迹宣露之公子乎此情理之必無者也然則戴文二公宋許二夫人果誰之子乎曰昭伯之子而非宣姜之所生也按史記衛世家云初翟殺懿公也衛人憐之思復立宣公前死太子伋之後伋子又死而代伋死者子壽壽又無子太子同母弟二人其一曰黔牟黔牟嘗代惠公爲君八年復去其二曰昭伯昭伯黔牟皆已前死故立昭伯子申爲戴公戴公卒復立其弟爲文公史記之言如此無一語及宣姜嗚呼可謂得其實矣伋爲純孝之子死于非命衛人傷之昭伯爲伋之同母弟故國人立其子爲君于情事最爲允協宋世家又謂宋桓夫人爲衛文公女弟則許穆夫人可以例推矣司馬氏作史記當漢武帝時左傳尚未立學官蓋必別有所本也昔顧氏棟高齊姜夷姜辨云伋子之兄弟爭死申生不敢明驪姬之過皆千古之純孝而其母抱不韙之名不得不爲申生辨余亦曰戴文二公爲中興之賢主宋許二夫人爲守禮之賢女而所生俱抱不韙之名亦不得不爲之辨是以論著之如此

桑中

此詩之序竊取左傳樂記之語爲之左傳申叔跪謂巫臣曰異哉夫子有三軍之懼而又有桑中之喜宜將竊妻以逃者也故序云世族在位相竊妻妾桑間濮上之音亡國之音也

其政散其民流罔上行私而不可止故序亦云政散民流而不止鄭注樂記用史記紂作靡靡之樂爲證蓋鄭注禮時本不用毛詩之說後箋詩不復引史記一語則已改用序說矣後人必欲援鄭禮記注以桑中非桑間然則亦可謂桑中非淫詩乎

定之方中

定之方中作于楚宮揆之以日作于楚室法天文也升彼虛矣以望楚矣望楚與堂景山與京審地利也靈雨既零命彼倌人星言夙駕說于桑田勤民事也衞有不中興者乎

定之方中紀作宮室之時也揆之以日定作宮室之位也四句

劃然不紊爾疋營室謂之定注云定正也作宮室者皆以營室中爲正周語曰營室之中土功其始莊二十九年左傳水昏正而栽營室在北方故謂之水栽者作宮室者之植板築也鄭箋云定昏中而正謂小雪時是定中爲作宮室之時也春秋閔二年十二月今時十月狄入衞立戴公史記稱戴公元年卒春秋踰年改元則戴公卒于僖元年矣僖二年正月今時十一月諸侯城楚丘則衞文公卽於僖元年之十二月營度宮室僖二年正月諸侯始代爲築城詩詠定之方中作于楚宮此是紀實之詞非虛擬定中爲作宮室之期也營室昏中作室詩爾雅周語左傳皆據周正言之周正亥之月小雪昏營室中至呂不韋作月令時卽建子之月昏東壁中校周遲一月今十月立冬昏女中小雪昏虛中矣至於揆之以日專爲作宮室者定方位而言考工記匠人建國水地以縣匠縣眡以景爲規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕朝夕者東西不言南北省文也毛傳云度日出日入以知東西南視定北視極以正南北以四句皆爲定方位於義爲短鄭首章箋最明析次章無箋蓋不欲破毛也朱傳不可易矣

作于楚宮

毛傳引仲梁子曰初立楚宮也鄭志張逸問仲梁子何時人荅曰仲梁子魯人當六國時在毛公前禮記檀弓仲梁子曰夫婦方亂故帷堂注

仲梁子魯人也正義云春秋定五年魯有仲梁懷故知仲梁魯人　王伯厚云韓非子八篇有仲梁氏之儒顯學篇　陶淵明羣輔錄云仲梁子亦毛氏傳詩之一人也仲梁子魯人益知毛公之爲魯人非趙人矣經典序錄以毛公爲趙人一曰魯人徐堅初學記陸璣草木鳥獸蟲魚疏則皆以爲魯人

卜云其吉

毛公九能之傳不知所自出其後世文人之濫觴乎建邦能命龜如屯利建侯比古建國之類是也至於左傳所載諸繇詞則巧矣田能施命如士師禁用諸田役大司馬斬牲以徇陳之類

是也至於後世之上林羽獵則靡矣作器能銘如成湯銘盤武王銘刀劒几杖之類是也至於衞孔悝之鼎詞則誇矣使能造命如屈完對齊退師祝佗長衞于蔡之類是也至於戰國儀秦之遊說則詐矣升高能賦如陟北山而歌王事陟岵屺而嗟父母之類是也至於後世登樓天台諸作則蕩矣師旅能誓如大禹會羣后成湯格衆庶之類是也至於後世之檄移露布則侈矣山川能說如夏史紀禹貢周禮詳職方之類是也至於後世之山經地志則雜矣喪紀能誄如哀公歎懲遺柳下謚爲惠之類是也至於後世墓誌神道諸作則諂矣祭祀能語如荀偃禱

河崩瞶禱祖之類是也至於後世天馬景星諸樂章則誣矣

載馳　我行其野芃芃其麥

狄之入衞在魯閔之二年十二月諸侯城楚丘在僖二年之正月戴公文公相繼處漕者一年詩咏我行其野芃芃其麥周十二月夏之十月不得有芃芃之麥然則其當僖元年春夏之交乎歸唁有二義既弔失國或亦弔戴公之薨也

衞風淇澳

首章如切如磋如琢如磨美君子之德行也二章充耳琇瑩會弁如星美君子之服能稱其德也三章寬兮綽兮倚重較兮又美君子之德行也二章充耳琇瑩會

美君子之車能稱其德也終之曰善戲謔兮不爲虐兮對上兩章之瑟僩赫喧而言言不徒矜莊而復寬廣也箋云君子之德有張有弛朱子採之入集傳可謂善發經意矣然而戲謔終不可訓有武公之德則善無武公之德則鮮不爲虐張子曰戲言非思也戲動非誠也其垂戒不亦大乎

如金如錫如圭如璧

毛傳云金錫鍊而精圭璧性有質朱子曰金錫言其鍛鍊之精純圭璧言其生質之温潤性有質即生有質也古性與生通周禮辨五土之物生杜子春讀生爲性是也鄭箋云圭璧亦琢磨

四者亦道其學而成失之遠矣

考槃　永矢弗諼永矢弗過永矢弗告

鄭詩云弗諼者長自誓以不忘君之惡弗過者不復入君之朝弗告者不復告君以善道語決而薄殊失詩人忠厚之旨毛上二句無傳下句云無所告語也較鄭氏之意則和而婉矣朱子以此詩爲美賢者之隱居非刺君之不用賢一章曰自誓其不忘此樂也二章曰若將終身之意也三章曰不以此樂告人也嗚呼非眞安貧而樂道者其孰克言之而又孰克知之

氓　士之耽兮四句

箋云說解也士有百行可以功過相除婦人無外事惟以貞信爲節就經解經語意猶渾疏申之曰齊桓晉文皆殺親戚簒國而立終能立高勳于周世是以功過除也傷教害理莫此爲甚朱子曰士猶可說而女不可說者婦人被棄之後深自愧悔之詞主言婦人無外事惟以貞信爲節一失其正則餘無足觀耳不可便謂士之耽惑實無所妨也可謂善發詩人之旨其垂教亦大矣

河廣

此詩以杭河與望宋也宋襄公時衛宋俱都河南自衛至宋不渡河矣朱傳以爲賦似非

木瓜

此篇爲朋友投報之詩毛傳于篇末引孔子曰吾于木瓜見苞苴之禮行足以明其義矣序以爲美齊桓公果爾則木瓜瓊瑤爲興詞而毛不以爲興又引孔子苞苴之言則毛意爲賦可知凡序之不合於毛皆望毛爲說而不自知其非者此類是也

讀詩劄記卷之四

王風黍離　悠悠蒼天

當涂夏炘心伯甫學

毛公曰尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上降鑒則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天合之程子曰以性情言之謂之乾以主宰言之謂之帝以形體言之謂之天可以破諸子百家言天之謬

君子陽陽

此爲伶官之詩無疑首章右招我由房即燕禮記所謂有房中之樂是也二章言右招我由敖即燕禮所謂若舞則勺是也升歌在堂上笙在堂下間歌則堂上堂下皆作所謂正歌也無房中之樂惟君與四方之賓燕則有房中之樂又燕禮無舞君有命始舞之以勺爲節故曰若舞則勺由房而曰執簧則笙管之屬矣由敖而曰執翿則羽舞矣毛傳曰國君有房中之樂謂國君燕禮有房中之樂明天子亦當有也此與詩譜房中之樂女史歌之者不同疏不得其解引鄭志以釋之遂啓後人之惑

大車　土中有麻

王風終大車　土中有麻二詩見先王之政教賢大夫之德澤猶

有存者亦猶匪風下泉之志也

鄭風

鄭聲卽鄭詩也虞書曰詩言志歌永言聲依永律和聲聲與詩不能分而爲二也鄭聲淫之淫卽淫佚之淫非訓爲過也樂不淫哀不傷合乎其中不過其則惟關雎可以當之周召南諸詩或庶幾焉非他國所能及也豈僅鄭聲哉大抵溱洧之間靡靡成風雖刺譏時事之詩皆以男女之詞寫之故佻而不莊輕而不重毛公以將仲子兮指祭仲青衿指學校之士諸狂童狡童指莊公經師傳授之說也然皆以男女之詞寫之故夫子謂之鄭聲淫也存其詩使人知所懲放其樂不使人有所溺二者固並行不悖矣

鄭詩二十一篇序以爲淫者五朱子以爲淫者十五然考莊公十七年公羊疏引許氏曰卽許叔重五經異義語見禮記正義鄭詩二十一篇說婦人者十九則又較朱子而過之矣蓋叔重亦以鄭詩之詞言之也

鄭衛之詩皆淫然鄭非衛比衛自康叔立國以來教澤深厚雖有宣公一人之淫不足以盡變其舊俗如共姜之守義莊姜之賢德戴嬀之溫惠宋桓夫人許穆夫人之明禮時時見于篇什足爲巾幗型範鄭立國之初卽通鄶夫人以取其國其後莊公之猜忌五公子之爭奪幾不可以爲國故其風靡而不振二十一篇之中絕少貞專正靜之作夫子論爲邦獨放鄭聲有以哉

齊風雞鳴　甘與子同夢

毛傳云古之夫人配其君子亦不忘其敬據毛之意讀此夢與視天夢夢之夢同說文云夢不明也謂蟲飛薨薨天尚未明甘與子同此不明之時而起說文夢與瞢音義皆同鄭注周禮眡祲云日月瞢瞢無光也卽不明之意所謂不忘其敬也箋以瘳寐之瘳詮解謂樂與已卧而同夢則幾於褻矣

南山　必告父母

毛傳必告父母廟敬文姜歸魯在桓公之三年其時惠公仲子已卒故傳以告廟解之精確不可易矣鄭因昏禮無夫家告廟之文遂謂取妻之禮議于生者卜于死者此之謂告其說非也古卜筮在廟門外與告廟何涉祭統載國君取夫人之詞曰請君之玉女與寡人共有儆邑事宗廟社稷納采納徵之詞曰某有先人之禮親迎父命子之詞曰勗帥以敬先妣之嗣古人昏禮敬愼重正動必稱先如此豈有爲昏以前絕不告廟直俟三月祭行之日始告曰某氏來婦乎楚公子圍娶于鄭公孫段

氏曰圍布几筵告于共莊之廟而來鄭公子忽如陳逆婦嬀陳
鍼子送女先配而後祖鍼子曰是不爲夫婦誣其祖矣曲禮曰
日月以告君齋戒以告鬼神皆娶妻告廟之的證足與毛傳相
發明可以補禮經之闕

盧令

毛傳云人君能有美德盡其仁愛百姓欣而奉之愛而樂之順
時遊田與百姓同其樂同其獲故百姓聞而說之其聲令令然
蓋用孟子對齊宣王之說也美且仁言其德也美且鬈言其儀
也美且偲言其才也毛傳偲才也箋云才多才也

敝笱

敝笱在梁喻魯之微弱也其魚魴鰥喻文姜之強悍也不知其
何所指矣序以爲刺桓公朱子以爲刺莊公若毛傳則甚渾也

載驅

朱子以文姜乘此車而來會襄公經文四句一氣說下于義協
矣序箋以上二句屬齊襄公下二句屬文姜語意殊割裂不貫
推原其故序規毛爲說毛云諸侯之路車有朱革之質而羽飾
序見諸侯字遂以爲刺襄公不知男子之車無羽飾巾車掌王
后之車輅有重翟厭翟碩人說衛侯夫人云翟茀以朝皆婦人

以羽飾車之證傳曰諸侯者以諸侯顯夫人也碩人傳曰人君
以朱纏鑣扇汗且以爲飾所謂人君卽莊姜非指莊公皆此例
也毛傳簡古序多不得其說鄭氏箋詩一宗小序而毛義于是
日晦矣

猗嗟　舞則選兮

猗嗟三章皆言射乃魯莊公如齊齊侯與之行賓射之禮也卒
章舞則選兮毛傳釋選爲齊箋釋選爲於倫等最上而不言
舞爲何事疏亦無一語詮釋或引燕禮若舞則勺周禮籥師祭
祀鼓羽籥之舞賓客饗食亦如之司干祭祀舞者既陳則授舞
器賓饗亦如之爲證不知此皆舞人所舞與莊公無涉也詩云
舞則選兮射則貫兮明明爲莊公之舞莊公之射也按樂師燕
射帥射夫以弓矢舞注云射夫衆耦也疏云弓矢舞謂射時執
弓挾矢及發矢其體比於禮其節比於樂可以解此詩之舞矣
古者射分三番初番不釋獲次番釋獲三番以樂爲節射人王
樂以騶虞九節諸侯以貍首七節孤卿大夫以采蘋五節士以
采蘩五節者五節以聽七節者三節以聽五節者一節以聽其餘四節以應四矢所謂樂射也其執弓有儀其挾矢有儀所謂容體比於禮也其發矢應樂所謂其節比於樂也舞者節

也左傳所謂以節八音也故以樂節射謂之舞射樂師燕射注舞非舞勺舞大夏舞大武之舞也御之舞交衝雨驂如舞亦與云故書燕爲此同意毛傳訓選爲齊者謂舞射之時與樂節相應無參差之不齊也鄭訓選爲於倫等最上者謂衆耦之射節比於樂無出莊公之上者也

魏風

魏非晉風前辨之詳矣先儒所以疑爲一者因公行公族之官與晉同名故耳按晉之公族公行見于宣公二年左傳當晉成公時前此未有聞也晉獻公滅魏係魯閔公之二年至是五十

五年矣左傳稱初獻姬之亂詛無畜羣公子自是晉無公族及成公卽位乃宦卿之適子以爲公族又宦其餘子亦爲餘子其庶子爲公行則晉公族公行餘子之官實自成公始或者取魏之舊官以爲名未可知也

園有桃其實之殽

園有桃其實之殽謂園中有桃采其實卽可爲殽無俟他求也不過形容儉嗇之意毛以爲喻君有民得其力固屬迂遠鄭以爲魏君薄公稅省園用不取于民食園桃而已尤爲不近情之極

或曰儉美德也卽儉而至於嗇亦非大惡也詩人何以若是之憂也曰此卽詩人所謂不知我者謂我士也驕也人君治國非無財之患有財而不能用之患古之聖王祭祀賓客喪荒羞服以及芻秣匪頒具有儀式其用財如此之厚者聘義所謂盡之於禮也盡之於禮則君臣內不相陵而外不相侵此國之所以長存也嗇于祭祀則無以致孝嗇于賓客則無以致敬嗇于喪荒則無以盡哀矜嗇于羞服則無以辨等列嗇於芻牧則無以蕃畜產嗇於匪頒則無以得人心國欲不亡得乎況乎以儉始者以貪終碩鼠之歌卽葛屨園桃之應也此知微之詩人所以

心之憂矣而慨歎夫其誰知之也

陟岵

猶來無止謂中止王事傳云父尚義是也猶來無棄謂棄親不顧傳云毋尚恩是也猶來無死謂死於兵革傳云兄尚親是也之舊官以爲名未可知也

伐檀

此詩毛氏詁訓不顯玩其文義當爲君不用賢而作也末二句指實前皆比況之詞坎坎伐檀兮置之河之干兮河水清且漣猗者言伐檀將以爲車兮置之河干則河水清漣而無所用以比求賢將以治國今置之閒散則賢人有才而無所施不稼不

稺胡取禾三百廛兮不狩不獵胡瞻爾廷有縣貆兮者言不力農何以得穀不田獵何以得獸以比不用賢人何以治國彼君子兮不素餐兮者言彼君子之人君如用之必能爲君宣猷布治斷非空食君祿者也小序以爲刺貪朱子以爲賢者非力不食似俱於詩意不協

魏風葛屨以儉始碩鼠以貪終鄙吝之極苛虐取盈此國之所以亡也

唐風

晉之稱唐猶殷之稱商楚之稱荆本乎始封之名也史記周公

滅唐封叔虞于唐故曰唐叔虞唐叔子燮是爲晉侯地理志云唐有晉水叔虞子燮爲晉侯是以康成詩譜謂燮改爲晉侯也太師本其始封之號故猶謂之唐序詩者因季札有陶唐氏之遺風一語遂曰此晉也而謂之唐本其風俗憂深思遠儉而用禮乃有堯之遺風焉係曲說之甚者謂唐詩之厚有堯之遺風則可謂唐之名唐因堯而得名則斷不可也

蟋蟀章朱子傳曰蓋其民俗之厚而前聖遺風之遠如此羔裘章鄭箋曰民之厚如此亦唐之遺風葛生章蘇氏軾曰思之深而無異心此唐風之厚也愚謂唐風之厚猶不止此如采苓之

刺讒而曰舍旃舍旃苟亦無然有杕之杜之思賢而曰中心好之曷飲食之羭羽之病役而曰不能蓺黍稷父母何怙杕杜之親親而曰人無兄弟胡不佽焉其言皆忠厚惻怛非他國之所能及也

山有樞

山有樞列揚之水椒聊之前玩其文義明明爲桓叔而作山有樞隰有榆者以比曲沃有桓叔也子有衣裳弗曳弗婁子有車馬弗馳弗驅者比昭公不能自治其國縱民歸沃也宛其死矣他人入室者言曲沃必有弒奪之禍昭公不能以其國傳之子孫也朱子以爲苔前篇之意而解其憂小序以爲四鄰謀取其國而不知似俱不如孔疏之長

自我人居居

毛傳居居懷惡不相親比之貌此居字正解說文尻居異字後人亂之几部尻處也从尸几尸得几而安也凡尻處宜作此尸部居蹲也从尸古聲凡蹲踞宜當作此居居者謂蹲踞使之不相親比也下章自我人究究傳云猶居居也按說文究窮也窮極也重言究究者謂窮極人力不加體恤也居居言其虐使之狀究究言其虐使之實傳以爲猶居居大略言之未及細析

又按前漢趙禹傳爲人廉倨亦通作居郅都傳丞相條侯至貴居卽貴倨也張子橫渠以居居爲晏安李氏光地以居居爲慢皆誤以居爲尻望文生義不識說文居尻異字之故

無衣

此詩晉武公之大夫作也詩中兩子字指天子之使者言也言豈我國不能製此衣不如子王朝之衣安且吉燠也五代劉仁恭謂梁使者曰旌節吾自有之但要長安本色耳與此詩同意首章七兮指命數言晉本侯國又先君變父事康王文侯輔平王皆入爲卿士得服六命之服故武公欲

襲晉爵出可以膺侯封入可以爲卿士變七咏六非示謙也

采苓

傳曰采苓細事也首陽幽僻也細事喻小行也幽僻謂無徵也其語甚精自來小人之讒君子不能顯攻其失或毛舉生平一二細故如臧倉謂孟子後喪踰前喪之類又其甚者揑造閨門曖昧不明之事如或謂陳平盜嫂之類人主聽之不覺其讒而君子漸不見信遂至於終身不能復振吁可畏哉

人之爲言

據釋文及定本經文爲字當作僞按僞言卽訛言古僞訛二字同音此詩及洧水卒章皆戒人君聽讒彼云人之訛言甯莫之徵此云人之僞言苟亦無信語意相似鄭箋洧水訛僞也則作僞爲是朱子云人之爲是言者其理亦通不如僞字之直截爽快

秦風車鄰　寺人之令

毛傳寺人內小臣也此以內小臣顯寺人也春官序官內小臣奄上士四人寺人王之正內五人內小臣與寺人雖異官皆奄也故毛以內小臣顯寺人之爲奄也內小臣職云掌王后之命寺人職云掌王之內人注女御也及女宮之戒令皆不關王見羣臣

之事諸侯亦備內小臣燕禮無算爵獻及內小臣與寺人寺人拔寺人貂寺人柳皆見左傳其職與王朝無異夏官太僕下有小臣上士四人職云掌孤卿大夫之復逆諸侯燕禮戒與者亦小臣爲之然則小臣與內小臣迥別矣毛以內小臣顯寺人正義以天子備官諸侯兼官燕禮之小臣卽內小臣奄人傳達君命爲諸侯之常禮誤矣秦雜戎翟之俗以寺人傳令實是乖違周制詩人誇而美之不知其非馮時可以爲後世望夷之禍濫觴車鄰雖未必詩人之意而其垂戒深矣

並坐鼓瑟並坐鼓簧

瑟堂上之樂器簧者笙中金革堂下之樂器古君臣燕饗之際使瞽矇笙人為之從無君與臣並坐而鼓之禮此亦秦俗也李斯上始皇書云夫擊甕叩缶彈箏搏髀而歌呼嗚嗚快耳目者眞秦之聲也今變為鼓瑟鼓簧故秦人又以為美焉

駟鐵　載猃歇驕

周禮司徒之制宣王吉日之篇備詳田獵之事無言以犬從禽者齊歌盧令乃周轍既東之後矣此猃與歇驕載之輜車鸞鑣之上幾與鶴有乘軒無異亦秦之敝俗也後李斯與其子牽黃大俱出上蔡東門逐狡兔此其濫觴與

小戎

戎曰小戎下元戎也守侯度也後收短軫也兵車載少尚輕也梁輈句衡也穹隆而下以利轉也五棨束之堅而有文章也游環防出也脅驅防入也陰靭陰板之下有兩驂之靭也軜驂馬之內轡也觼環之有舌者也厶矛三隅矛也錞矛底也膺馬帶也淺白金也鏤剛鐵也四者皆灌銅與鏤為之既以為飾亦以為固也茵車褥也轂弓室也虎皮藉而飾之兵事尚威也暢轂長轂也伐收而長轂兵車馳逐載宜輕而輻又懼易脫也盾干也伐中干也龍盾蒙伐各有飾也交轂二弓以為副也竹閉緄

滕備損壞也伐駟四介馬也兵車之馬無不介也駕我騏舜騏騮是中兩服之馬特良也騮驪是驂驪騑不嫌於異色也四牡孔阜言肥大也四牡孔羣言和調也六轡在手左之無不如意也溫其如玉秩秩德音三軍之帥皆良將也溫其在邑在其板屋深入戎境莫之敢禦也載寢載興亂我心曲方何為期胡然我念之室家之思不能自已而又不敢閒於君子也以是而興復讐之師襄公豈非民主哉

無衣

此詩疑亦襄公征犬戎而作平王謂襄公曰能逐犬戎即有岐豐之地故曰王于興師也犬戎弒幽王秦仲亦為犬戎所弒君父之仇不共戴天故曰與子同仇也

陳風衡門

陳風之有衡門碩果之不食也作此詩者其有憂患乎宛丘蕩情于鼓缶東門舉國以婆娑般樂者不知其返矣故曰衡門之下可以棲遲泌之洋洋可以樂飢也澤陂傷心于有美月出悵望于佼人泮泆者不知其非矣故曰豈其食魚必河之鮪豈其娶妻必齊之姜也嗚呼作此詩者其有憂患乎

鄘風柔桑

毛首章傳曰素冠練冠也二章傳曰素冠故素衣也三章無傳鄭三章箋俱以祥祭解之王肅孫毓皆以箋爲長嚴緝言毛氏謂思見練服練是十三月之服未足見其不能三年惟正義申三章素韠之義云喪服斬衰有衰裳絰帶而已不言其韠檀弓說既練之服云練衣黃裏縓緣要絰繩屨角瑱鹿裘亦不言有韠則喪服始終皆無韠矣禮大祥祭服朝服縞冠朝服之制緇衣素裳禮韠從裳色素韠是大祥祭服之韠是毛意亦以卒章思大祥之人也炘按毛三章傳末歷引子夏閔子騫三年之喪畢云云是毛以首二章爲練三章爲祥未嘗不與鄭同疏說最

得毛意

毛傳曰子夏三年之喪畢見于夫子援琴而絃衎衎而樂作而曰先王制禮不敢不及夫子曰君子也閔子騫三年之喪畢見于夫子援琴而絃切切而哀作而曰先王制禮不敢過也夫子曰君子也子路曰敢問何謂也夫子曰子夏哀已盡能引而致之於禮故曰君子也閔子騫哀未盡能自割以禮故曰君子也夫三年之喪賢者之所輕不肖者之所勉又檀弓載子夏既除喪而見予之琴和之而不和彈之而不成聲作而曰哀未忘也先王制禮而弗敢過也子張既除喪而見予之琴和之而和彈之而成聲作而曰哀未忘也子張既除喪而見予之琴和之而和彈之而不和聲作而不成聲作而曰哀未忘也子張既除喪而見予之琴和之而不和彈之而不成聲作而曰哀未忘也子張既除喪而見予之琴和之而和彈之而成聲作而曰哀未忘也人而過不及互見愚按聖人既沒七十子之徒各述所聞安能無誤毛公之言亦不知所本以理求之閔子騫以孝稱天性過人自無足疑檀弓又記曾子謂子夏居親之喪使民未有聞焉則天性或不及閔子之厚而篤信好禮躬行君子所以卓然稱聖門之高弟而爲後世之經師也且檀弓但著二子之行未傳聖人之教毛公所記最爲詳贍可見人之生性未能一致古之聖賢不皆過人惟造次于禮斯可貴耳毛公之學自謂淵源子夏所記或得其實康成先注禮後箋詩不破毛公之說朱子

詩傳中又全采其文然則北海紫陽之意固皆以毛公爲不謬也

喪禮之哀廡外之文也不飲酒食肉不居宿于內中之實也故哀廡爲喪喪禮之至輕者也然必有其文而後可責其實若幷去其文則將無所不至矣夫子存餼羊詩人思素冠其知微之心一也

匪風

怛王吉傳作憚按制从曷古同部王吉學韓詩以韻求之似韓本爲是

曹風候人

此詩序云共公遠君子而近小人左傳晉文公數曹共公之罪以其不用僖負羈而乘軒者三百人時事相符故毛傳云大夫以上赤芾乘軒蓋用左傳詁經矣愚按晉文公過曹之時負羈卽任候人之職何以明之左傳載僖負羈之妻曰吾觀晉公子之從者皆足以相國云云若負羈身列朝臣其妻何緣得見晉公子之從者乎周禮夏官序官候人上士六人下士十有二人史六人徒百有二十人其職云各掌其方之道治與其禁令以設候人國語亦云候不在竟則候人爲在野之官也各掌其方

者謂分地而守各掌一方之道治也微末疆吏躬親送迎其廬居在野故其妻得以觀賓客及其從者也觀何戈與祓之文則負羈猶在徒百二十人之中經所謂以設候人者也且負羈爲名爲字不可放或卽取義於候人之職負羈粻以行道路亦未可知耳

何戈與祓

鄭注禮記引作何戈與綏祓與市古同部鄭先學韓詩此亦韓之勝於毛者也

維鵜在梁

鵜食魚之鳥也梁有魚之地也不能食魚則不濡其翼不濡其咮矣赤芾治民之服也厚以赤芾貴其能治民也不能治民則不稱其服不遂其媵矣

鳲鳩

鳲鳩在梁其子七兮詠君子之均平專一能齊家也淑人君子其儀一兮詠君子之齋莊嚴肅能脩身也其儀一兮心如結兮詠君子之主一無適能正心也終之曰正是四國正是國人則身脩家齊而國治矣然則作此詩者其知道乎

其儀一兮心如結兮

毛傳言執義一則用心固按義卽儀也古威儀字作義禮義字作儀字去人作禮義字經典作誼書然不柰後人旁人於義作威儀字去人作禮義字經典俱改從之毛傳義字尙存古本執義一卽其儀一也用心固卽心如結也康成偶未之思望文作箋遂訓儀義也以爲合毛實背毛矣毛傳從無破字之例論語曰君子不重則不威學則不固程子曰只整齊嚴肅則心便一毛氏曰執儀一則用心固其理互相發

下泉

稂童粱也賤卑也蕭祭所熱也薌簋所用也貴卉也皆以寒泉

浸之而傷喻貴賤皆不遂其生也

豳風

周公於詩陳豳風猶於書陳無逸也太史因周公忠愛之極故以周公所作之鴟鴞東山及東人美周公之破斧伐柯九罭狼跋諸詩附焉季札見歌豳曰美哉樂而不淫指其周公之東乎樂而不淫指七月一篇言之周公之東則指鴟鴞以下言也

七月公劉皆言民事別爲風雅何也劉安世曰公劉之詩言其政事七月之詩言其風俗既曰風矣不得編於雅矣彭執中曰七月之詩微而及于昆蟲草木衣服飲食之末較之公劉莫非

興王氣象其體固不同也范景文曰讀豳風一篇何意遐荒苦寒之地綠華芳草蔚爲文明今齊魯燕晉之區多有越數百里無炊烟者又何也

豳風非豳詩其中無祀神之詞也詳具詩樂存亡譜

豳風所詠皆夏正其言周正則以一之日二之日別之猶之周禮所紀亦皆夏正其言周正則以正歲別之與春秋純用周正不同

七月流火

毛傳云火大火也不言大火爲何星夏小正傳曰大火者心也

左氏襄九年傳云咮爲鶉火心爲大火商正李巡注云大火心也其中最明故時候主焉服虔左傳注云火大火心也是古來傳注俱以心爲大火也然爾疋云大辰房心尾也大火謂之大辰公羊昭十七年傳云大火謂之大辰則又以大火爲次名不專指心鄭康成書注云火大火之屬見七月是鄭亦以大火爲次名也七月疏引吳志鄭荅孫顗云日中星火此謂大火也大火次名東方之次有壽星大火析木三者大火爲中故尚書云舉中以言焉又每三十度有奇非特一宿者也季夏中火猶謂指心火也此鄭以大火爲次之說也按據爾疋公羊傳大火雖辰

次通名而堯典月令詩七月之火則專指心之三星言何以明之周天三百六十五度四分度之一以十二次分之每次約三十度有奇而廣狹不同古以氐房心爲大火氐十六度房五度心六度共二十七度堯典小正月令所指昏中之星固不得統舉二十七度之星言之也其必專指心星言之明矣左氏昭三年傳張趯曰火星中而寒暑退服虔云十二月平旦正中大火在南方大寒退季夏六月黃昏大火中大暑退月令亦季夏昏火星中六月既昏中則七月火星西流故詩詠七月流火也然堯典夏至日永星火小正五月初昏大火中得早一月者戴氏

震曰小正大火中以建午之月合於堯典日永星火以正仲夏之文時之相去未遠也建未之月火中惟周時則然凡星未中左旋進而上過中左旋流而下詩七月流火合乎月令季夏昏火中皆周時數百年間也按戴說是也古不知歲差之法以爲恒星卽天體而終古不易故康成見周之昏火中與堯禹時之昏火中遲早一月不同求其說不得遂以東方之次當之王肅又謂堯典中星皆說季月以求合月令季夏昏火中之文尤爲牽強惟明歲差之法則堯禹時仲夏五月大火昏中六月則西流矣周時六月大火昏中七月則西流矣歲所以差者陳氏禮所在處如孟春之月日在營室非謂恆星卽天體也以逐日星躔過度言之今日在井末度者明日在鬼初度此月合朔在井初度者次月合朔在井末度若周歲則自今年冬至至來年冬至今年冬至在箕一度者明年冬至仍在箕一度西法差五十一秒而不能復躔故處恆星東行故也古法謂之歲差分析最明

周公之作豳風必作於七月之時就現在時令以指示之曰今七月則流火矣九月必當授衣矣追思我先公處豳之時當一之日觱發二之日栗烈民間相與語曰無衣無褐何以卒歲也

朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂

毛傳兩樽曰朋饗者鄉人飲酒也鄉人以狗大夫加以羔羊公堂學校也鄭箋十月民事男女俱畢無飢寒之憂國君閒于政事而饗羣臣又月令孟冬月云是月也大飲烝注云十月農功畢天子諸侯與其羣臣飲酒於大學以正齒位謂之大飲別之於燕其禮云烝引此詩十月滌場以下云是大飲之詩是鄭以斯饗爲大飲羔羊爲大飲之牲公堂爲太學與毛不同按說文饗鄉人飲酒也从鄉从食是許之說同于毛也汪叔辰龍曰按酌言民事傳義爲正

鴟鴞

集傳以此詩爲東征二年後作是從孔傳以居東爲東征之說孔讀金縢我之弗辟句辟字爲扶亦切法也言我不以法治三叔則無以告我先王凡東征二年而得罪人後又爲鴟鴞之詩以貽王故以此詩爲東征二年後所作鄭氏讀辟爲避謂避居東都以須成王之察已則此詩爲避居後所作與孔說不合朱子蒼蔡仲默書曰弗辟之說只從鄭氏爲是向董叔仲得書亦辨此條一時信筆荅之謂當從古注疏後來思之不然是時三叔方流言于國周公處兄弟骨肉之間豈應以片言半語便遽

然興師以誅之周公氣象大不如此又成王方疑周公周公固不應不請而自誅之若請之于王王亦未必見從雖曰聖人之心公平正大區區嫌疑似不必避但舜避堯之子禹避舜之子自是合如此若居堯之宮逼堯之子即爲篡矣據此則朱子不從孔傳辟法之說而從鄭氏讀辟爲避矣考朱子詩傳成于淳熙丁酉命仲默作書傳在慶元己未續集與仲默諸書皆論書義相隔二十餘年則以荅仲默書爲定論而集傳行世已久已不及追改之矣

周公避居其說最古墨子耕柱篇云古者周公旦非關叔即管叔

叔關管一音之轉　辨三公東處于商蓋蓋與奄近商蓋即商奄也鄭氏之言遠有所承並非臆說按之經文周公居東二年謂避居也罪人斯得乃知流言出于管蔡也爲詩貽王不敢直陳托鳥言以寫志也王亦未敢誚公疑尚未釋也繼之以秋大熟未穫颺風雷而迎周公周公始自東歸也東歸而三監卒叛周公始承王命徂征此大誥之次子金縢也傳以居東即東征故以大誥篇所敘之事皆在居東二年句中自此直至歲則大熟俱爲大誥以後之事疏左右彌縫皆與經文不合詩鴟鴞篇後始繼之以東山破斧諸詩足見鴟鴞之作在東征以前若云東征二年始作鴟鴞則應東山破斧在前鴟鴞在後方合次敘反覆考訂益知鄭義之確而朱子之晚年定論爲不可易也

東山　不可畏也

注疏本如是箋云是不足可畏乃可爲憂思坊本朱集傳不作亦按朱子曰遂言已東征而室廬荒廢至於如此亦可畏矣然豈可畏而不歸哉亦可懷思而已玩其文義上亦可畏矣是解可畏二字下豈可畏而不歸哉是解不可畏也正意坊本訛不作亦非朱子原本如是也此二句係一開一合之詞改不作亦則文氣欠順矣

伐柯

此詩當是周公居東之年以禮教民民習于禮于斯時也天下一統漸摩日深不特國無淫奔之女而亦無強暴之男較二南之化而更進矣首章陳問名之禮故曰伐柯伐柯匪斧不克取妻如何匪媒不得也二章陳同牢之禮故曰伐柯如何其則不遠我邁之子籩豆有踐也嗚呼盛矣

九罭

九罭小網也鱒魴大魚也東方小邑也周公大聖也言小網而得大魚以比小邑而見大聖也毛意當如此箋疏皆不得其解

小雅鹿鳴四牡皇華采薇出車杕杜

四牡傳曰文王率諸侯撫叛國而朝聘乎紂故周公作樂以歌文王之道爲後世法則鹿鳴四牡皇華三篇皆文王之事周公之詩也出車傳曰王殷王也南仲文王之屬則采薇出車杕杜三詩亦文王之事或周公作詩或文王自作均未可知今按詩之詞稱王季者一稱天子者二皆指紂而言其恪守臣節如此嗚呼此可以見文王之心矣後儒謂文王受命稱王何其言之悖與向使此六詩無毛傳漢人必以王指文王爲受命稱王之證矣

鹿鳴

古詩被之管弦洋洋盈耳其所以感人者不僅誦其章句繹其義理而已古樂云亡大戴禮投壺篇猶謂鹿鳴貍首鵲巢采蘩采蘋伐檀白駒騶虞入篇可歌蔡邕琴操云古琴有詩歌五曲鹿鳴伐檀騶虞鵲巢白駒較大戴禮所記又失其三矣曹孟德平劉表得漢雅樂郎杜夔夔老矣又不肄業所得於三百篇者惟鹿鳴騶虞伐檀文王而已較琴操所記又失鵲巢白駒二篇晉書樂志曰杜夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀四曰文王皆古聲詞及太和中左延年改夔騶虞鹿鳴全不改易三曲更自作聲節其名雖存而聲實異惟因夔鹿鳴每正旦大會太尉奉璧羣臣行禮東廂雅樂常作者是也後又改三篇之行禮詩第一曰於赫篇詠武帝聲節與古鹿鳴同第二曰巍巍篇詠文帝用延年所改騶虞聲第三曰洋洋篇詠明帝用延年所改文王聲第四復用鹿鳴鹿鳴之聲重用而除古儀檀至晉初食舉亦用鹿鳴至泰始五年荀勗云鹿鳴以宴嘉賓無取于朝乃取鹿鳴舊歌更作行禮詩四篇是古詩三百篇句繹其義理安得復聞弥歌之聲哉

呦呦鹿鳴

毛傳云鹿得萍呦呦然鳴而相呼懇誠發乎中以興嘉樂賓客常有懇誠相招呼以成禮也可謂善說詩矣書曰享多儀儀不及物惟曰不享爲不役志於享古人之重誠也如此推之裴安祖講鹿鳴而兄弟同食亦作詩之誠有以動之也

承筐是將

聘禮公食大夫禮侑賓皆用束帛惟燕禮無之然周語云先王

之燕體解節折而共飲食之於是有折俎加豆酬幣宴貨以示容合好或者天子之禮多與顧氏炎武曰君子不親貨賄束帛篚篋實諸筐篚非惟盡飾之道亦所以遠財而養恥也萬歷以後士大夫交際多用白金乃猶封諸書冊之間進自閽人之手今則親呈坐上徑出懷中交收不假他人茶語無非此物衣冠而爲襄裹之寄朝列而有市井之容若乃拾遺金而對幼安倚被囊而酬溫嶠曾無媿色了不關情固其宜也然則先王制爲筐篚之文者豈非禁於未然之前而示人以遠財之義者乎以此坊民民猶輕禮而重貨

四牡

四牡五章反覆玩味忠厚惻怛之情可以教忠可以教孝毛傳曰思歸者私恩也靡盬者公義也傷悲者情思也無私恩非孝子也無公義非忠臣也君子不以私害公不以家事辭王事注疏本無私恩以下係箋語今從集傳所引爲人臣子者讀之能無慨然有動於中乎

翩翩者鵻

爾雅疏某氏引春秋云祝鳩氏司徒祝鳩鵻夫不孝故爲司徒按詩曰不遑將父不遑將母其因孝鳥而起興與

常棣伐木天保

此三詩當在杕杜之後常棣又當在伐木天保之後簡編錯脫移置在前耳常棣爲周公誅管蔡後作在成王時伐木二章陳饋八簋傳以爲天子之制又天保禴祠烝嘗于公先王文王時無此稱皆武王以後之詩故知伐木天保當在采薇三詩之後而常棣又當在天保之後也

常棣

管蔡之事聖人之不幸也干戈之餘而爲燕飲之會歡娛也而有餘戚矣故篇中歷敘死喪急難鬩牆之事又兄弟之不和大抵由於娣姒王與族人燕則宗婦內宗之屬亦從后於房中見毛傳云聞常棣之言爲今也言今聞我常棣之歌宜知親愛之情莫如兄弟矣問之也卒章云是究是圖亶其然乎言聞我常棣之言究之圖之非信如是之不爽乎勉之也

兄弟鬩于牆外禦其侮

外傳人有言曰兄弟讒鬩侮人百里可以爲此二句之注

伐木

諸侯之燕禮牲用狗此云肥牯則天子用少牢盛于諸侯矣諸侯之燕禮不設饌此云陳饋八簋則天子燕禮兼食禮彌盛于

諸侯矣鼓卽大射兩階所建之鼓幷應鞉朔鞉諸侯之射必先行燕禮　舞卽燕禮所謂若舞則勺也五我字王自我也謂有酒而酳無酒而酤者我飲兄弟之心無已也坎坎而鼓蹲蹲而舞者我樂兄弟之心不倦也兄弟其及我閒暇之時飲以爲樂若有事之時則不暇矣終勗之以正也

無酒酤我

毛云一宿酒也鄭云買也說文酤一宿酒也又云醵一宿孰也成醴有酒咏而已　一曰買酒是酤本有二解毛用前解鄭用後解也然以天子燕兄弟而曰買酒似於義爲短不如一宿酒之訓爲長言無算爵之時有酒則湑曹之也以益尊無則一宿而熟之薄酒亦可以盡歡也

天保

鄭注天保序云鹿鳴至伐木皆君所以下臣也臣亦宜歸美于王以崇君之尊而福祿之以荅其歌拔天保所以荅常棣伐木與鹿鳴三篇無涉鹿鳴爲升歌之樂禮所謂正歌是升歌畢卽繼堂下之笙樂笙畢卽間歌節節相承無所爲荅也常棣伐木不見禮經明非正歌或無算樂之時君歌之以厚兄弟故舊歌天保以荅之於禮較爲允協

采薇　歲亦陽止

毛云歷陽月也鄭云十月爲陽時坤用事嫌於無陽故以名此月爲陽疏申毛云十一月陰消　息至四月純乾五月受之以姤陽消陰息至九月仍一陽在十月而陽盡爲坤則從十一月至九月凡十有一月已經歷此有陽之月而至坤爲十月故云歷陽月如疏之說則經歷有陽之月而至十月則十月眞無陽矣何以名爲陽月乎按廣雅歷逢也王逸離騷委厥美而歷茲注亦云歷逢也曰歸曰歸歲亦陽止言我歸來之期於歲亦逢此陽月也上云歲亦暮止謂子丑月之間此云歲亦陽止言至早亦須亥月毛歷陽月之說亦可以盡歡也

彼路斯何君子之車

集傳路戎車也按下文明云戎車既駕則此路不得爲戎車周禮車僕有戎路廣車闕車革車輕車五者此詩之路卽戎路戎車卽廣車闕車革車輕車等車也將率所以得稱路者正義所引晉詩王追賜鄭子蟜大路以行魯叔孫豹耶于周王賜之大路皆其證也

出車

出車一詩細玩其全篇之脈絡南仲本承王命北伐玁狁歸至

中途又承命伐西戎而後歸也首章言受命二章言就道三章言平玁狁四章言歲暮始歸中途而有西戎之命昔我往矣黍稷方華今我來思雨雪載途是歸而在道矣王事多難不遑啓居言王家多難不獨玁狁又有西戎不得至家安處豈不懷歸畏此簡書言今已在途豈不懷歸畏此簡書者即命伐西戎之簡書也　五章言近西戎之國聞南仲來而心喜追敘其未來之時而心憂六章言明歲暮春西戎已平執訊獲醜而歸終之曰玁狁于夷言此行本爲玁狁而出箋所云以爲始以爲終也

采薇之昔我往矣楊柳依依今我來思雨雪霏霏預示歸期也

虛詞也出車之昔我往矣黍稷方華今我來思雨雪載途旋師

在道也實詞也

采薇示歸期之詞三歲亦莫止歲亦陽止雨雪霏霏是也十月爲陽月于周爲暮冬朔方寒早其時有雪矣出車云今我來思雨雪載途不爽其期也西戎之命臨期制宜就近遣發非文王之無信也

歲亦暮止與豳風之曰爲改歲皆周正也春日遲遲則夏正矣五章云喓喓草蟲趯趯阜螽未見君子憂心忡忡既見君子我心則降赫赫南仲薄伐西戎箋以爲西戎之諸侯聞南仲既征玁狁將伐西戎之命則跳躍而鄉望之既見南仲而其心則降古錄出誦之可以養仁心

其說是也勞將率與勞成役不同將率尊敘其征伐之勳所以勸有功也成役卑敘其室家之思所以體下情也勞還役而獎其有功則驕矣勞還帥而述其閨思則褻矣

杕杜

采薇示歸期曰歲亦莫止歲亦陽止故杕杜首章云日月陽止女心傷止征夫遑止承采薇言之也出車歸在途復命伐西戎至來年暮春凱旋故杕杜二章云卉木萋止女心悲止征夫歸止承出車言之也

而多爲恤

而汝也言期過而不歸于汝多爲憂恤也

魚麗

傳云太平而後微物衆多取之有時用之有道則物莫不多矣古者囷風不暴不行火疏云風暴然後行火則風字上無不字可知草木不折不操疏本作芟定本作操今刻本从定本斧斤囷疏引定本無不字今本誤衍入山林豺祭獸然後殺獺祭魚然後漁鷹隼擊然後爵羅設是以天子不合圍諸侯不掩羣大夫不麛卵士不隱塞庶人不數罟必四寸然後入澤梁故山不童澤不竭鳥獸魚鼈皆得其自然按此段文義甚古錄出誦之可以養仁心

第 70 冊 書參四車全書 第 14 版反內

間歌三篇

鹿鳴三篇主人獻賓之詞也魚麗賓酢主人之詞也南山有臺主人酬賓之詞也南有嘉魚眾賓相旅酬而歸美主人與賓之詞也

湛露

此詩毛以夜飲爲私燕在宗爲宗室私燕者卽楚茨之諸父兄弟備言燕私也宗室者卽楚茨之皇尸卽燕之君之宗之鳧鷖之既燕于宗與此義同皆謂燕同姓也公劉之君子燕諸侯也首章言其時二章言其地三章美其德四章美其儀序諸侯也首章言其時二章言其地三章美其德四章美其儀序庶姓諸侯四章爲燕二王之後失之矣

不達毛義泛以天子燕諸侯當之鄭周旋序說遂以三章爲燕

厭厭夜飲不醉無歸

厭厭夜飲卽燕禮所謂宵則庶子執燭於阼階上司空執燭於西階上甸人執大燭於庭閽人爲大燭於門外也不醉無歸卽燕禮賓醉北面坐取其觶捕以降奏陔遂出卿大夫皆出也燕以宵爲度燭既設則賓告醉賓告醉則出不得停留所謂和樂而不流也歌詩燕賓取親厚之意變宵言夜非飲酒于夜也不醉無歸非眞令其醉也儀禮賓醉文承執燭以後謂燭既設則賓告醉也奏陔承賓降以後謂賓降則奏陔送賓也下云遂出卿大夫皆出而禮畢矣天子祭畢燕同姓亦以宵爲度讀者不以詞害意可耳

菁菁者莪

周禮師以賢得民儒以道得民於菁莪之詩見之矣菁菁者莪在彼中阿善樂育也首章云旣見君子樂且有儀二章云旣見君子我心則喜言君子接我以禮儀而喜其不見棄也初得見之詞也三章云旣見君子錫我百朋四章云旣見君子我心則休言君子教術不一端而休休然有所得也旣受教之詞也非

德盛化神安能令人樂從若此哉

六月　采薇

此采穫非爾雅之采穫爾雅采穫爲十藪之三郭璞曰今扶風池陽縣瓠中按瓠中又名瓠口在今涇陽縣北今涇陽卽漢池陽在西安府城北七十里而咸陽縣亦在府城西北五十里縣城東二十五里爲古鎬京是采穫去鎬京僅一二十里玁狁何能整居於此毛傳云采薇周地接于玁狁者其說不可易矣蓋玁狁之來自遠而近采穫與玁狁接界玁狁率其醜類整居於此以窺中國是以侵鎬及方至于涇陽也劉向以鎬爲千里之

鎬則焦穫猶在千里之外方卽出車之朔方鎬千里則朔方較近于鎬涇陽又近于朔方矣朔方非漢之朔方郡涇陽亦非漢之涇陽縣故鄭氏但以北方地解鎬方涇水之北解涇陽也

太原

太原非晉陽之太原晉陽在今山西陽曲縣獫狁西北之狄不應東行逐之陳啓源說顧氏炎武以爲卽原州之平涼按平涼卽漢之涇陽縣去鎬京不過百餘里逐獫狁僅至于此似非當日形勢惟惠氏棟周以爲在焦穫之外得之

采芑

采芑四章敘伐蠻荆之功只第三章盡之鉦人伐鼓陳師鞠旅誓師也伐鼓淵淵進師也振旅闐闐旋師也其前二章敘治師之事後一章敘完師之勲可謂言簡而該矣然三咏其車三千又何其言之太誇也古司馬法一車甲士三人步卒七十二人共七十五人三千之車當用二十二萬五千人天于六鄉六遂以鄉遂萬二千五百家家出一人計之不過十二萬五千人倘少十萬人鄭箋所謂羨卒盡起也自古出征之車未有如此之多者武王之伐紂不過革車三百兩而已矣然則采芑所咏雖不免詩人過實之詞而宣王中興之初其君臣已有侈心矣

約軧錯衡

小戎之暢轂采芑之約軧並非一物暢長也轂持轄者也兵車田車乘車轂長三尺二寸大車轂長尺五寸故兵車之轂稱暢轂又轂之外出者爲軧毛傳云軧長轂之軧也兵車轂長三尺二寸五分三尺二寸之長二在外一在內以置其轄其在外者尺九寸二分謂之軧以朱革約之謂之約軧詩云約軧謂以革約軧也毛云朱而約之謂約革之外以朱飾之明約之色也考工記云容轂必直陳篆必正施膠必厚施筋必數幬必負幹既摩革色青白謂之轂之善詳言約軧之制也說文亦云軧長轂之

之軧也正義引作長轂非是

大車有轅小車有輈轅直輈曲穹隆而下謂之梁輈下施衡鴈兩服馬衡長六尺六寸畫以飾之謂之錯衡錯雜也物相雜謂之文故傳云文衡也正義云其飾之物注無云焉不知何所用段氏玉裁云說文巾部帟車衡上衣也蓋爲衣而畫之

八鸞鏘鏘

毛蓼蕭傳云在軾曰和在鑣曰鸞大戴禮保傅篇在衡爲鸞在軾爲和許叔重異義兩存其說鄭注周禮大馭禮記玉藻經解從禮戴氏之說箋詩駟鐵烈祖俱從毛氏之說惟駟鐵箋云置

鸞于鑣異於乘車疏家遂謂鄭以田車鸞在鑣乘車鸞在和然烈祖之八鸞亦乘車鄭何以又云鸞在鑣乎善乎桓二年正義曰按考工記輪崇車廣衡長參如一則衡之所容惟兩服馬耳詩辭每言八鸞當謂馬有二鸞若在衡衡唯兩馬安得置八鸞乎可謂善申毛說矣

車攻　東有甫草

毛云甫大也鄭云甫草者甫田之草也鄭有圃田文選李善注引韓詩東有圃草薛君章句云圃博也有博大茂草也是甫圃二字皆訓大毛韓皆以甫草爲大草不實指十藪之圃田嚴粲

謂下文博獸于敖與此甫田行狩地名互異不應既獵於此又獵於彼其說良是或又引元和郡縣志圃田澤東西長五十里南北二十六里謂敖地去圃田不遠卽在圃田之中此臆說也按圃田澤在今河南開封府中牟縣西北七里敖山在今開州河陰縣西北二十里相去實百里以外何得在東西五十里南北二十六里之中行狩于圃田而博獸于敖山百里之外斷無是事益知毛傳之確也

駕言行狩之子于苗

此詩狩苗並言毛傳夏獵曰苗狩字無傳又東有甫草傳備引古之成語凡百字皆言夏苾舍之制是毛以宣王之田東都爲夏時事至經又云駕言行狩者蒐狩爲田獵之總名苗獮實夏秋之事號大蒐于紅之子于狩不必春冬之子于苗獨曰莊卜確爲秋夏故也

吉日　既伯既禱

毛傳伯馬祖也重物愼微將用馬力必先爲之禱其祖禱禱獲也按伯祭名馬祖不謂之伯禱其祖禱字亦與下既禱混爾疋郭注伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先卽襲用毛傳語唐時毛傳已誤疏不能是正反曲爲之說幸有郭注可據耳是類是

禡師祭既伯既禱馬祭爾疋分別不爽類祭天神禡祭所征國之神皆征伐出師之祭伯祭馬祖祭畢又禱其獲皆田獵之祭是類是禡二祭也既伯既禱一祭也自周禮書伯作貉又故書或作禡杜鄭諸儒俱以師祭釋之而詩與爾疋之說不可通矣

附釋禡貉伯

禡馬聲馬古音莫戶切貉各聲各古音孤之入皆古魚部中字音相近寫者亂之漢人注經遂牽合爲一莫能辨別幸爾疋詩說文分析不紊理其遺緒尙不至如治絲而棼焉王制天子將出征類於上帝禡於所征之地鄭注云

禡師祭也爲兵禱其禮亦亡鄭上節注類宜造皆祭名其禮亡此注承上言之故云亦亡詩皇矣是類是禡毛傳於內曰類於外曰禡鄭箋云類也禡也祭也爾雅是類是禡師祭也郭注師出征伐類於上帝禡於所征之地說文類作禷以事類祭天神禡師行所止恐有慢其神下而祀之曰禡周禮禡於所征之地據此則禡之爲祭專主出師言之類禮在南郊故曰於內曰類禡禮在所征之地故曰在外曰禡類祭天神禡祭所征國之神二者皆爲師祭故皇矣言伐崇曰是類是禡爾疋釋之曰是類是禡師祭也此爾疋詩經說文之言禡確然與類上帝同爲師祭不可移而他屬者也至

於田獵之祭詩爾疋謂之伯周禮謂之貉所祭者馬祖所禱者馬牲與師行類祭天神禡祭所征國之神絶然不同詩吉日既伯既禱毛傳伯馬祖也按馬祖上脫祭字重物慎微將用馬力必先爲之禱按禱字祭之譌其祖禱禱獲也爾疋既伯既禱馬祭也郭注伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先按郭注即襲用毛傳語晉時毛傳本尚不誤說文禂禱牲馬祭也此皆伯禱之祭爲田獵而設所祭者馬祖兼有先牧馬社馬步在其中夏官校人春祭馬祖夏祭先牧秋祭馬社冬祭馬步注云馬祖天駟先牧始養馬者馬社始乘馬者馬步神爲災害馬者所禱者馬之肥大牲之多獲周禮謂之貉大司馬遂以蒐田有司表貉誓民注所謂立表而貉祭是也肆師凡四時之大甸獵祭表貉則爲位鄭注貉讀爲百爾所思之百詩釋文貉又作貊是貉與貊通貊與百通百伯一聲周禮之貉即詩爾疋之伯也自或書貉爲禡大司馬甸祝注貉書亦或爲禡說文禂下引詩既禡既禂杜子春後鄭肆師注云貉師祭也杜子春先後鄭皆以師祭解貉祭甸祝注云貉兵祭也先鄭大司馬注云貉讀爲禡謂師祭也而禡貉不分也久矣不知周禮所謂貉皆指田獵言之田獵祭馬祖與師行祭征國之神判然不同周禮雖不言禡然大祝所謂過大山川則用事焉即禡之謂也若以田獵之貉爲師行之禡則周禮所謂表貉者何以皆屬四時之田無一

語涉征伐乎後儒因杜鄭諸注混淆不分應劭漢書注云至所征伐之國表而祭之謂之禡禡者馬也馬者兵之首故祭其先焉牽合師祭馬祭爲一而又附會馬字之義不知禡从馬者馬怒也武也詩曰王奮厥武王赫斯怒皆其義也豈馬祭之謂乎

滮沮之從

滮沮之水在雍州者有二一在涇之西一在涇之東水經滮水篇酈注引山海經太史公禹本紀孔安國書傳在涇東之滮沮屬漢禡水者也引許氏說文潘岳關中記班固地里志闕駰十三州志在涇西之滮沮屬漢扶風者也涇西之滮沮爲二水毛

猗與漆沮傳云漆沮岐周二水又緜詩自土沮漆傳云沮水漆水是也涇東之漆沮爲一水又名爲洛孔安國書傳云漆沮一水名（從阮氏校本詳校勘記）亦曰洛水是也涇東之漆沮去鎬京尙三百里講武習田已爲遠地況越岐邠而西之漆沮乎此朱傳從呂氏讀詩記以涇東馮翊之漆沮當之也而或以毛氏無傳爲疑按猗及緜傳以二水釋漆沮不言馮翊其爲馮翊之漆沮無疑此傳但云漆沮之水則或以漆沮爲一水卽扶風之漆沮禹貢之洛水亦未可知（李氏惇說補）

漆沮之從天子之所悉率左右以燕天子

讀詩劄記　卷五　七

漆沮之從天子之所毛傳云從漆沮驅禽而至天子之所悉率左右以燕天子毛傳云驅禽之左右以安待天子陳氏啓源曰古者戰不出頃田防不逐奔走（車攻傳文）故天子諸侯田獵之禮必使虞人驅禽而至入於防中然後射之未嘗登歷山險蒐求狐兎不輕萬乘之重更見三驅之仁其義良深矣騶虞傳云虞人翼五豝以待射馳鐵詩云奉時辰牡周禮大司馬云設驅逆之車皆是禮也此禮廢而後世人主盤於遊畋始有歷邱墳涉蓬蒿口敝於叱咤手倦於鞭策者矣

沔水

讀詩劄記　卷五　六

宣王初年南征北伐中興之功燗然諸侯朝會之盛比於文武車攻詩所謂赤芾金舄會同有繹是也中年怠於政事諸侯必有不朝者此篇以沔水朝宗起興其意可知首章末句誰無父母傳云京師者諸侯之父母也言京師乃諸侯父母之邦何故而不來朝也卒章讒言其興傳云疾王之聽讒也言諸侯不朝之故由王聽讒言而諸侯攜貳也卒彼飛隼載飛載止亦是邦畿千里惟民所止之意毛雖無傳然次章載飛載揚傳云言無所定止也則毛之意亦可知也

祈父

祈父白駒黃鳥

讀詩劄記　卷五　六

祈父傳曰宣王之末司馬職廢羌戎爲敗則無文武之臣治外矣白駒傳曰宣王之末不能用賢賢者有乘白駒而去者則無孝友之臣處內矣黃鳥傳曰宣王之末天下室家離散妃匹相去有不以禮者則無劬勞之子安集矣一人之身前後異轍而治亂因之書曰惟聖罔念作狂詩曰靡不有初鮮克有終爲人主者尙其有鑒于茲

祈父

傳云羌戎爲敗是此詩作於千畝敗績之後考通鑑外紀宣王三十二年伐太原戎不克三十八年伐條戎奔戎王師敗績三

于九年戰於千畝王師敗績於姜氏之戎是八年之中王師遠出三次告敗矣故詩曰胡轉予于恤靡所止居也戴氏震曰轉之爲言有遷轉不已之意是爲得之

白駒　生芻一束其人如玉

此二句形容隱居賢士空谷之寂寞幽德之潔暉最爲盡致漢鄒長倩與公孫宏書云夫人無幽顯道在則爲尊雖生芻之賤也不能脫落君子故贈君生芻一束詩人所謂生芻一束其人如玉也郭泰以喪歸徐穉來弔以生芻一束頓廬前而去泰云此必南州高士徐孺子也詩不云乎生芻一束其人如玉吾不終南野有市心之士圭璋比德君子恥其玷焉三復詩詞徒深景慕而已

斯干無羊

斯干無羊二詩在祈父白駒黃鳥我行其野之後爲宣王之終堪此喻耳世衰道微士氣不振急流勇退朝無高節之賢捷徑小雅於斯時也軍旅數敗饑饉薦臻政散民流賢人隱遁國勢已岌岌不可終日而宣王猶侈然美宮室競畜牧以自鳴其得意骨鯁之臣容于上諛媚之詞起于下君日驕而臣日諂至於不儆諸人事而托諸夢寐率爲訛言以長君逢君之惡蓋不待

驪山之變而其機已先見矣惠氏周惕曰維熊維羆兆幽王之禍維虺維蛇兆褒姒之亂安在其爲祥哉余亦曰實維豐年兆三川皆震之災室家溱溱兆周室東遷之變安在其爲瑞哉嗚呼非知微之君子其孰克識之

斯干

汪氏梧鳳云首章特揭式好無尤一語蓋已知伯服宜曰之不能竝立矣淮南子曰熊羆之動以攫搏晉語云爲虺弗摧爲蛇將奈何此皆至猛且毒之物而顧眞以爲祥乎男謂伯服而曰宜君宜王逆知之也女謂褒姒而曰無非無儀反言之也

姒續姒祖

箋云姒讀如巳午之巳巳續姒祖者謂巳成其宮廟也按姒巳古同音詩於穆不已孟仲子引詩作於穆不似是其證巳午之巳與不已之已無別律書曰巳者言萬物之已盡也淮南子天文訓曰巳則生巳定也釋名曰巳者畢布巳也皆其證故鄭申之曰謂巳成其宮廟也正義既知姒巳字同音而又曰門當午地廟當巳地以牽合地支配方向之說殊嫌傅會然箋說終不如傳訓嗣也之正

載衣之裼

毛云禍祿也說文作禬亦祿也引詩載衣之禬釋文曰韓詩作祿集韻云祿或禬字然則毛韓字雖異而其訓爲祿則一也

無羊　眾維魚矣

毛此句無傳下實維豐年傳云陰陽和則魚眾多矣揣毛之意以爲牧人所夢之眾多者乃是魚與下文旐維旟矣語氣不類鄭云見人眾相與捕魚亦與下句語氣閡隔朱集傳云故夢人乃是魚旐乃是旟語氣誠順然人乃是魚於理終嫌未足且於下豐年之占不應盧氏文弨鍾山札記載丁氏希曾解此句云眾乃蟈之省蟈與螽通左氏穀梁春秋經桓五年螽公羊作蟈

蟈實蝗類凡池湖陂澤中魚嘯子皆近岸傍淺水處若遇歲旱不能復其故處土爲風日所燥魚子蠕蠕而動卽變爲蝗蟲以害苗自大河以北土人皆知之今蟈不爲蝗而爲魚故以爲豐年之徵盧氏以爲此說昔人未曾道過而實確不可易也

節南山正月十月之交雨無正

此四詩依毛意皆以爲幽王時詩鄭以十月之交雨無正及下小旻小宛爲厲王時詩朱子疑正月爲東遷後詩劉公瑾謂節南山正月雨無正皆東遷後之變雅惠周惕謂節南山正月十月之交雨無正皆平王之詩今細核之仍爲幽王詩無疑節南

山之家父尹氏雖見春秋然古人以王父之字爲氏此類甚多不必繁稱遠引卽如常武之皇父不必卽十月之交之皇父又常武之尹氏不必卽此詩之尹氏況左傳尹氏作君氏與公羊異安得以距幽王卒七十五年之家父而懸揣以爲平王時人乎正月之赫赫宗周褒姒滅之似道已然之事然合上文觀之則仍將然之詞詩云燎之方揚寧或滅之赫赫宗周褒姒滅之言火之方盛誰能撲滅必盡燒乃止以興褒姒方盛誰能禁止必滅宗周乃已毛傳所謂詩人知其必滅宗周也十月之百川沸騰與周語幽王二年三川皆震合鄧婁卽褒姒不能他爲之解煽方處亦謂其勢之盛也作都于向向在東都畿內古東西都相覆爲千里皆天子畿內之地皇父食采于向不爲畿外成十一年左傳曰昔周克商使諸侯撫封蘇忿生以溫爲司寇溫亦東都地也惟雨無正宗周旣滅其時已遭驪山之禍羣臣避禍離散諸侯救兵不至故曰正大夫離居莫知我勩三事大夫莫肯夙夜邦君諸侯莫肯朝夕也後晉衛秦來救謀遷于東都而羣臣猶安土重遷故責之曰謂爾遷于王都曰予未有室家也此猶將遷未遷之時不得爲平王之雅反覆考之而知毛義之長也

正月　昏姻孔云

傳云旋也按說文云卽雲之古文象雲回轉之形引申其義云卽訓爲旋也云又與員通商頌景員維河箋云員古文作云鄭風聃樂我員釋文本亦作云員又與圓通易繫詞圓而神釋文本又作員員又與圓通考工記匽氏六分其厚以其一爲之深而圜之注云故書圜或作員說文口回也象回帀之形凡字之從口者皆有回轉之義員圓圜字異而音義相近皆與云通故毛訓云爲旋也昏姻孔云謂與瑣瑣姻亞相周旋也箋云猶友也獨與兄弟相親友爲朋黨是申毛之義然不如毛傳之

確故朱子亦從毛訓旋嚴坦叔釋爲其言云云去毛義遠矣

十月之交　朔月辛卯日有食之

鄭以此詩爲厲王時詩謂毛作詁訓傳時移其篇第非也其以十月爲夏之八月則是也孔疏謂漢世通儒未有以厤考此辛卯日蝕者梁虞劇造大同厤推此蝕在幽王六年唐傅仁均造戊寅元厤推周幽王六年十月辛卯朔日蝕與詩合元齊履謙云以授時厤推之周幽王六年歲在乙丑距延祐丁巳二千九十二年是歲實以夏正八月辛卯朔入食限近上元陳氏懋齡

以授時厤推算作詩十月之交辛卯朔日蝕攷推得至元辛巳上距周幽王六年乙丑二千〇百五十六年中積七十五億〇千九百四十二萬六千九百二十分冬至一十二萬三千六百八十分閏餘一十〇萬九千六百二十三分九十七杪子月經朔一萬四千〇百五十六分〇十三杪酉月經朔二十七萬一千八百〇十九分四十〇杪子月交泛分二十〇萬九千一百八十一分〇十七杪酉月入交限一十四萬五千七百一十二分〇十四杪然則鄭康成謂在周厲王時劉原父謂宜用夏正皆非也其日月之所以食而又所以爲變者戴氏震詩補傳云

交者月道交於黃道也月以黃道為中其南至則在黃道南不滿六度其北至則在黃道北不滿六度其自北而南自南而北斜穿黃道而過是為交交乃有食凡日食月揜日也月在日之下人又在月之下三者則有日食故日食恆在朔日月正相對而地在中央三者相準則有月食故月食恆在望月食由於地影日食則主人目蓋月卑日高相去尙遠人自地視之其食分之淺深及虧復之時刻隨南北東西而移故視會與實會不同前人之為術疎有當食不當食之說占者之妄也然則日月之行有常度終古不變聖人以為天變而懼何也曰日月之主乎

明者常也其有所掩之者則為變也君道比于日故以日引喻尤切宜常明而不宜有蔽者也聖人恐懼脩省無時不然所謂日食脩德月食脩刑者又其敬天變而加警惕耳

小旻　是用不集

王伯厚詩攷以朱子此句從韓詩說非也韓詩外傳集作就毛傳云集就也集與就古同音故毛訓集為就朱子以就字不明改訓集成也蓋用鄭氏箋也鄭我行其野箋云集猶成也此箋云故所為不成朱子本之以為說爾雅就雖訓成而實非朱子意也

小旻五章或聖或否三句

章戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰即敬用五事也思曰睿睿作聖心之官則思孟子謂之大體故以屬在位之臣曰國雖靡止或聖或否也視曰明明作哲聽曰聰聰作謀貌曰恭恭作肅言曰從從作乂耳目之官不思孟子謂之小體故以屬無位之人曰民雖靡膴或哲或謀或肅或艾也洪範終言思卑統于尊也小旻始言思尊先乎卑也朱子謂作此詩者亦傳箕子之學信然

小弁

傳引孟子曰有越人於此關弓而射之我則談笑而道之無他疎之也兄弟關弓而射我則垂涕泣而道之無他戚之也與今孟子大同小異炘按有越人關弓而射之謂他人相攻無與已事故談笑而道之者疎之也兄弟關弓而射我骨肉相殘切膚之災故涕泣而道之者戚之也幽王因伯服而欲殺宜咎正所謂兄弟關弓而射我也今孟子作其兄關弓而射之說亦可通不如毛公所引于情事尤切即此足證孟子誤字

巧言　他人有心予忖度之

史記此二句在遇大獲之之下按史記是也此章上四句以寢廟興大猷言寢廟非君子不能作而大猷非聖人不能定刺時王不用善言也下四句以毚兔興讒人言毚兔之躍不能逃犬之獲而讒人之心不能逃予之忖度刺其雖讒而無能隱也自下四句傳寫顛倒遂不可解鄭氏以八句平列爲四事主客不分既失輕重朱子以上四句興他人有心二句而末二句又反覆比興全經亦少此例大抵古書篇章字句傳寫錯亂者不可勝數安得如此章之史記一一校之乎

巷伯

此詩序箋以爲寺人被讒而作朱子以爲被讒而遭宮刑爲寺人者所作引班固司馬遷贊以證之按毛傳之意亦與朱子同毛二章傳云斯人自謂辟嫌之不審也下歷引顏叔子魯人柳下惠事以明之古者淫罪宮刑此人以避嫌不審致讒人誣以淫罪宮刑此毛所引之意也卒章傳曰寺人而曰孟子者罪已定矣而將踐刑作此詩也據毛之說此不直云寺人而自稱孟子者時宮罪已定將踐刑而爲寺人故自稱孟子以別于凡爲寺人者也傳文古奧序不達毛意以爲寺人被讒而作此亦序傳不合之一證也

大東

此詩毛傳簡略箋于起興之故首章微啓其端而說未暢鳳氏部曰王使徵役徵財于譚譚大夫覩緩告病皆當時實事實景

飧匕汎薪取興有因天漢以下亦非憑空幻語最得詩意茲錄其說于此周官儀禮凡賓禮賓既至日已夕則饋飲食于賓館曰飧供夕食也其具鼎簋籩豆鉶壺（壺盛酒）故首以簋飧棘匕起興而五章末章兩言酒漿諸侯相爲賓禮使大夫束帛致飧王使或加玉焉故佩琫琫見財殫也而杼軸其空亦感于致飧之束帛而及下民之乏內藏之竭也飧禮亦有薪芻之供故有穫薪之興焉而及汎泉之浸見憚人平日重困于役今者賓館門外車載薪矣不知尚有穫而在浸未及載者也古者卿行旅從舟人私人王使之介從徒役也作詩大夫

卽日晚致飧大夫禮畢而歸則昏暮矣財力交病徵求無已搔首問天驀見雲漢之光則冀其有以監我又因杼軸之空見七襄織女而有不成報章之歎焉箱者大車役時所將歎牽牛之不服亦困于役者甚也而于是傀儡畢集懷來恐後啓明先日而出長庚後日而入不能使日加長勞役速已在外無淹久也禮賓加豆庶羞用兔鼎腊非麋卽兔嘒彼天畢但與啓明長庚施行而無掩兔實用焉今夕致飧明日朝又當饋饗以供朝食二禮皆有壺而需乎斗之挹饗與餼同饋簋簋飯之米中庭之啓米門外之車米皆有需于箕之簸揚而南箕北斗何爲者耶

區區什器亦病顧瑣屑而及于斗箕愁思無聊極矣而精神眥亂遂有箕吸舌斗南柄之怨焉集傳曰北斗西柄則秋矣愚謂秋盡建戌將冬矣能罷裘葛屢亦是當時實事葛屨履霜者卽佻佻公子時適見役有所往而其來也已際霜寒但職勞而已粲粲衣服百寮是試東人之子非所望也而徵求小大東益復不已砥矢周道安得不顧之而出涕乎

四月　先祖匪人

鄭箋言先祖匪人乎正義知言之不順因斡旋其說曰出悖慢之言明怨恨之甚李氏惇曰人當是仁字之誤最爲得解經典中人仁二字多互譌元祖匪仁猶天命匪諶同反言之筆言先祖豈不仁乎明甚仁也先祖旣仁愛子孫胡獨忍予而降此禍也

鼓鐘

毛以爲幽王詩鄭注中候握河紀以爲昭王用韓詩說也歐陽氏云考詩書史記無幽王東巡之事無由遠至淮上汪氏梧鳳引竹書紀年幽王十年春王及諸侯盟于太室秋王師伐申左傳楚靈王會于申椒舉曰幽王爲太室之盟戎狄畔之太室卽嵩山之東別名申在今南陽縣北三十里淮水出南陽胎簪山

至桐柏而大太室也申也桐柏也皆豫州地而胎簪與申則皆隸南陽府爲幽王至淮之證案竹書雖晚出所載往往與經史合其瑣語不可信而紀年未嘗不可信也此亦可以爲申毛之助也

笙磬同音

毛以笙磬爲東方之樂非也東笙西頌見於儀禮周禮者乃兩階之專名他處笙字頌字皆不作東方西方解卽以詩而論賓之初筵舞笙鼓卽笙與鼓對舉鼓瑟吹笙卽笙與瑟對舉與此詩笙與磬對舉無異也

楚茨信南山甫田大田

朱子以楚茨信南山甫田大田四篇爲幽雅思文臣工噫嘻豐年載芟良耜六篇爲幽頌又疑係正雅之篇錯脫在此李氏光地謂鴟鴞之附豳風是周公勤勞王室風謠感慨時也瞻彼洛矣四篇新邑成而朝會之詩酌四篇東都文武廟之詩皆周公所作而附豳雅豳頌猶鴟鴞東山也其取義可謂精矣然愚竊疑周禮明云豳詩未嘗云豳風豳風詳流火肅霜載陽之節似可用於迎寒暑然實無祀神之語楚茨有諸宰君婦之句祈年之祭婦人似可不與信南山有獻之皇祖享于祖考之句亦非自有篇章掌於樂人樂崩亦從而亡爲得其實詳具詩樂存亡譜

楚茨　首章

首章總祭祀之始終言也祭始于爲藉田盛於尸十五飯特牲尸九飯少定尸十一飯注疏謂諸侯十三飯天子十五飯以黍稷爲重故首詠黍稷焉我藝黍稷耕藉田也倉盈庾億三時不害民和年豐也以爲酒食和鸞鉞時邁業而熟館業也以享以祀以妥以侑太祝所謂以享侑祭祀也享獻也朝踐饋獻皆有之妥安尸也侑勸也尸告飽而祝侑之天子之禮尸十一飯而侑也

二章

二章詠朝踐也踖踖蹌蹌絜爾牛羊絜潔也牧人共之充人繫之肆師展之潔於三月之牢勞也設其輻衡置其縪共其水槀之肆師展之潔於前夕之省牲也以往烝嘗祭之日迎牲而入也或剝或亨或肆或將皆指朝踐時言也剝豚解七體而腥之亨體解十一體而爛之肆謂陳于互將謂齊其肉也祝祭于祊求神于門內皆朝踐之事也○禮運腥其俎孰其殽注云腥其俎謂豚解而腥之孰其殽謂體解而爛之豚解七段體解十一段腥者全乎生爛則略沈于湯而出之祭義疏曰注云湯內曰爛者鬼神異于生雖曰孰殽但湯內而已故亦可以謂之亨也屠肉架謂之互牛人掌供牛牲之互是也齊其肉王肅謂分齊其肉所當用也此四句一串讀或剝謂有豚解者或亨謂有體解者此豚解體解之肉或肆或將或分而陳之或類而齊之也秦氏蕙田曰按楚茨或剝或亨或肆或將毛鄭異義毛以肆爲陳于互將爲齊其肉此是殺牲當朝踐時事鄭以肆爲肆其骨體於俎將爲奉持而進之此是饋食時事朱子從鄭義今按楚茨所言禮儀節次頗分明絜爾牛羊下止當言殺牲至執爨以下方是饋食時事此方言絜爾牛羊遞言饋食則竟遺

卻朝踐一節矣況云肆其骨體于俎與下爲俎孔碩又相複則鄭義不如毛義之長

祝祭于祊

毛傳云門內也鄭云孝子不知神之所在故使祝求之平生門內之旁待賓客之處孔穎達郊特牲正義云祊有二種一是正祭之時既設祭于廟門內詩楚茨云祝祭于祊注云門內平生待賓客之處與祭同日二是明日繹祭之時設饌于廟門外西堂亦謂之祊秦氏蕙田曰正祭有祊其見于經傳者非一而其禮不傳今通攷經文約其節次總當在朝踐之節

楚茨絜爾牛羊節是朝踐事執爨以下是饋食事而祝祭于祊在殺牲以下執爨以前此一證也禮器設祭于堂正朝踐之事而即繼之曰爲祊于外又一證也祭統詔祝于室與郊特牲詔祝于室同文而彼則繼之曰坐尸于堂此則繼之曰而出于祊明一時事又一證也朱子經傳通解馬氏文獻通攷俱以祝祭于祊列于既徹之後似正祭畢而後行祊祭者恐非其序矣

三章

三章詠饋食也執爨踖踖謂雍爨也即禮運所謂退而合亨也爲俎孔碩尸俎也所以薦熟也或燔或炙從獻也君婦莫莫奏

格無言清靜而敬至也爲豆孔庶內羞庶羞也爲賓爲客獻酬交錯主人獻賓賓酢主人主人又酬賓至旅而舉交錯以徧也笑語卒獲神保是格謂得俎考之精神而來格來享也皆饋食時事也

執爨踖踖

特牲有牲爨有魚腊爨有鼏爨少牢鼏爨謂之庶爨牲爨魚腊爨統謂之雍爨得曰爨饗爨庶爨也按二章所詠皆薦熟之事是雍爨而非庶爨上章以爲酒食庶爨已在其中此不必牽連庶爨矣

爲俎孔碩

俎不一特牲少牢所載有尸俎阼俎主婦俎祝俎佐食俎賓俎尸又有所俎此俎則尸俎所俎也少牢尸羊俎右胖肩臂臑膊胳正脊脡脅橫脅各一短脅正脅代脅各一腸胃各三舉肺一祭肺三少牢十一體比特牲多二體特牲無脡脅代脅豕俎如羊無腸胃豕膚九另俎魚十五而俎腊一純而俎所俎者載牢心舌于上設于尸饌之北尸每食牲體反著于所俎是主人敬尸之俎也

或燔或炙

毛云燔取肺骨炙炙肉也鄭云燔爇肉也炙炙肝也皆從獻之

俎也秦氏蕙田曰或燔或炙毛鄭異義毛以燔取脾骨鄭以爲從獻之俎據取脾骨在殺牲時則當言之或肆或將之下而不應言之執爨踖踖之下此執爨踖踖已是薦熟時非朝踐時矣陳氏祥道曰楚茨先言執爨而繼之以或燔或炙鳧鷖先言爾殽而終之以燔炙芬芬禮運亦先言孰其殽然後繼之以薦其燔炙周禮量人制從獻脯燔之數量特牲主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸賓長以燔從是燔以肉炙以肝燔炙在血腥爓孰之後非祭之所先也

君婦莫莫

毛云莫莫言清靜而敬至也鄭云君婦謂后也凡適妻稱君婦按禮運云薦其燔炙君與夫人交獻以嘉魂魄是謂合莫注云莫虛無也孝經說曰上通無莫是禮運之莫指鬼神之魂魄言也然必生人之精神能奏假無言清靜而莫莫然後可以合鬼神之莫此其感格之義微矣言君婦而不言王者君婦尚能莫莫而王可知矣

爲豆孔庶爲賓爲客獻酬交錯

毛云豆內羞庶羞也繹而賓尸及賓客按毛說非也周禮籩人醢人掌四籩四豆之實祼二獻無籩豆朝踐二獻有籩豆所謂

朝事之籩豆饋食二獻有籩豆所謂饋食之籩豆酳尸三獻有籩豆所謂加籩有籩豆所謂羞籩羞豆其數孔多不必引有籩豆所謂加籩有籩豆所謂羞籩羞豆其數孔多不必引有章咏饋食則自饋食之籩豆至羞籩羞豆其數孔多不必引有司徹內羞庶羞以爲解也賓卽長賓客卽衆賓不言兄弟舉賓以包之也獻酬交錯卽箋所云獻酢酬至旅而交錯也傳又云繹而賓尸及賓客似非其次

笑語卒獲

鄭云古者於旅也語然祭祀尙嚴安得有笑李氏光地云笑語者祖宗之笑語記云祭之日思其居處思其笑語笑語得則神

保之格可知矣

三章四章五章

三章言祭畢而祝告利成之事四章言祭畢送神同姓燕寢之事五章終言燕寢之事與頌禱之詞也傳箋之說備矣

信南山　疆場有瓜

鄭注周禮太宰九賦曰口率出泉引漢法爲況注泉府國服爲息曰從官借本貸萬錢者期出息五百引莽法爲證以後世之苛政解聖賢之經典作法于貪鄭氏不能辭其咎矣至箋詩疆場有瓜云于畔上種瓜瓜成又納其稅則雖漢莽之瑣苛亦未

聞有此法也夫什一之稅先王不得已而取諸民既賦其田中之粟又稅其畔上之瓜析秋豪而算果蠃小民其能堪乎孔穎達謂徧檢書傳無天子稅民瓜者洵足爲鄭氏之諍臣而賈公彥疏周禮直以爲園廛之征又益之以慈其譏不逮沖遠遠矣又甫田詩我取其陳食我農夫箋云倉廩有餘民得賒貸取食之所以紓官之蓄滯按君之于民猶父之于子也有餘則賜之從無賒貸之法王安石之青苗亦不過曰賒貸而已矣朱子傳曰及其積之久而有餘則又存其新而散其舊以養農人補不足助不給也嗚呼其斯爲仁人之言與可謂善說經矣

祭以清酒從以騂牡享于祖考

鄭以清爲元酒酒謂鬱鬯五齊三酒又謂祭之禮先以鬱鬯降神然後迎牲是鄭之意雖以元酒解清以五齊三酒配鬱鬯解酒而其意重在鬱鬯以爲可以當祭祀之祼其必以首句當祼者緣郊特牲有既灌然後迎牲此云祭以清酒從以騂牡則清酒爲祼無疑按信南山疆場翼翼章詠黍稷可以爲粢盛也中田有廬章詠瓜可以爲豆實也此章詠騂牡可以爲犧牲也祭以清酒句承上章以爲酒食言謂祭祀之禮既薦之以清酒矣又從之以騂牡不必專以首句屬祼也詩旱麓言清酒既載烈

祖言既有清酤皆與此經同泛言祭祀之酒也至鄭謂享于祖考謂納亨時則確不可易矣

執其鸞刀以啓其毛取其血膋

楚茨二章咏朝踐之事自豚解始此咏朝踐之事自納亨始納亨者謂納牲殺之將以爲亨也既祼之後延尸于堂君迎牲于廟門納之于庭以幣告神而殺之既殺之後卿大夫執鸞刀以取牲耳邊之毛又取牲之血（又謂之脾祭義注云脾膋血與腸間脂也說文脾血祭也）薦之于室祭義所謂卿大夫祖而毛牛尚耳注以耳毛爲尚也）禮器所謂血毛詔于室禮運所謂薦其血毛郊特牲所謂毛血告幽全之物

楚語所謂毛以示物血以告殺是也又取牲之膋（說文膋牛腸脂也或从勞省）染之於蕭（香蒿也）合以黍稷燔燎于爐炭燒之于室出以墮于主前祭義所謂建設朝事（朝踐之事曰朝事）燔燎羶（謂羶羊羶也）薌（謂黍稷也見注當爲馨）以蕭光郊特牲所謂蕭合黍稷臭陽達于牆屋又曰取膟膋燔燎生民詩所謂取蕭祭脂太祝所謂隋隋嚴是也毛屬於皮開皮而後可以取毛故毛獨言啓與血膋異文也

甫田　歲取十千

毛云十千言多也鄭云於井田之法則一成之數也九夫爲井井稅一夫其田百畝井十爲通通稅十夫其田千畝通十爲成

成方十里成稅百夫其田萬畝按鄭亦約略計之耳鄭必以甫
訓丈夫故以井稅一夫至成稅百夫爲證據鄭小司徒注井邑
邱甸之間有出田稅之夫有治溝洫之夫一成之地實出田稅
者六千四百畝其餘三千六百畝治洫不出田稅仍不滿十千
之數算雖巧而不合不如毛訓多之爲得也

或耘或耔

毛云耘除草也按古除草有二一除隴上之草一除苗間之草
除隴上之草謂之薅說文薅披田草漢書食貨志稍耨隴草是
也除苗間之草謂之芸說文耨除苗間穢是也薅隴草之器曰

鉏鉏柄長說文鉏立薅斫漢志注耨鉏是也芸苗草之器謂之
耨呂覽云耨柄尺其耨謂頭之金也六寸所以間苗是也隴上之草
多荼蓼詩所謂以葅荼蓼是也苗間之草多莠孟子所謂惡莠
恐其亂苗書所謂若苗之有莠是也其實薅亦可謂之芸芸亦
可謂之薅專言則異散文則通也此處或耘或耔據漢志言之
蓋除隴草也耔毛云雝本也漢書食貨志趙過能爲代田一晦
三甽與畎同歲代處故曰代田師古云代易也古法也后稷始甽田以二

耜爲耦廣尺深尺曰甽長終晦一晦三甽一夫三百甽而播種
于甽中苗生三葉以上稍耨隴草因隤師古曰隤謂下之也其土以附苗

根此雝本之說也今世東南多水田無隴甽之異卽西北種黍
稷之旱田亦不分隴甽遍晦播種恆被風旱之傷漢志又云每
盛暑隴盡而根深能風與旱其不如后稷之古法遠矣

以我齊明

朱子曰齊與粢同曲禮曰稷曰明粢此言齊明便文以協韻耳
按經本作齊盛唐人始訛盛爲明毛傳曰器實曰齊在器曰盛
未嘗云明也鄭箋云以絜齊豐盛與我純色之羊用左傳成語
解齊盛二字絜齊卽申毛之器實曰齊也豐盛卽申毛之在器
曰盛也如經作齊明毛鄭何皆以齊盛解之且齊盛屢見于經
因齊解盛又謂箋絜齊文倒誤矣此章首句不入韻非便文以
協也

以其婦子

鄭箋以婦爲王后子爲世子謂成王親與后世子行使知稼檣
之艱難古來天子有省耕之事未聞后有省耕之事也后親蠶
北郊未嘗與天子同行也王與后雙雙然行藉履畝之車旗爲
踏青之遊冶成王之賢當不至此七月云同我婦子饁彼南畝
以經證經則爲農夫之婦子無疑天子之后至尊也世子亦儲

君也目曰婦子與稱常人無異殊非立言之體鄭君之短疏無
庸爲之曲護矣

瞻彼洛矣

毛云洛宗周瀕浸水也疏引職方氏雍州其浸渭洛卽禹貢滻
沮解之其說良是朱子以洛爲東周之水用王安石之說也段
氏玉裁辨洛雒二字確然不紊足爲申毛之助其注說文洛字
云按雍州洛水豫州雒水其字分別自古不紊周禮職方豫州
其川滎雒雍州其浸渭洛（正義本下誤）逸周書職方解地理志引職
方正同雒不見於詩瞻彼洛矣傳曰洛宗周浸水也此職方氏

文也洛不見於左傳傳凡雒字皆作雒如僖七年伊雒之戎宣
三年楚子伐陸渾之戎遂至於雒是也淮南墜形篇曰洛出獫
山據高注謂雍州水也雒出熊耳據高注謂豫州水也漢地理
志宏農上雒下云禹貢雒水出冢領山東北至鞏入河豫州川
盧氏下云伊水出熊耳山東北入雒詳池下云穀水出穀陽谷
東北至穀城入雒新安下云禹貢澗水在東南入雒河南穀城
下云禹貢廛水出瞢亭北東南入雒此謂豫州水也左馮翊褒
德下云洛水東南入渭北地歸德下云洛水出北蠻夷中入河
直路下云沮水出東西入洛此謂雍州水也以上皆經數千年

倘未誤者而水部洛字下不舉豫州水尤爲二字分別之證後
人書豫水作洛其誤起于魏裴公之引魏略曰黃初元年詔以
漢火行也火忌水故洛去水而加隹魏于行次爲土土水之牡
也水得土而乃流土得水而柔故除隹加水變雒爲洛此丕改
雒爲洛而又妄言漢變洛爲雒以揜已紛更之咎且自詭于復
古自魏至今皆受其欺周禮春秋在漢以前誰改之乎倘書有
豫水（謂周書）無雍水而蔡邕石經殘碑多士作雒鄭注周禮引古
詰作雒是今文古文倘書皆不作洛鄭蔡斷不擅改經文也自
魏人書雒爲洛而人輒改魏以前書籍故或致數行之內雒洛

錯出矣

隰桑有阿

隰桑有阿

隰字許鄭有兩聲說文作隰从㬎聲是讀隰爲㬎聲如茅蒐此詩箋云茅蒐
駁異義云隰草名齊魯之間言隰聲如茅蒐此詩箋云茅蒐隰
今本隰下衍桑字圜語注及左傳所引俱無桑字　聲是讀隰爲莫佩切矣古者以茅蒐
染物一入成赤黃之間色（鄭玉藻注赤黃之間色所謂隰也）染韋謂之隰毛傳
說文皆云茅蒐染韋（今本毛傳韋作草誤字詩疏所引定本不誤）一入曰隰（今本毛傳脫入字從詩疏引）是也染帛謂之縓爾雅一染謂之縓說文縓帛赤黃色
郝氏懿行曰縓以茜草染之　是也桑合韋爲之說文作帩爵弁之韠也古者

衣裳冕服用絲餘服用布惟韠則皆用韋施于冕服者特謂之韍說文作市士不得有冕服以爵弁祀于公爵弁之韠不得謂之韍又不得與朝服同謂之韠故以韋爲之而染以茅蒐謂爲韍韐說文士無市有舄士冠禮爵弁服韍韐士喪禮陳爵弁服韍韐是也箋以此詩爲諸侯世子除三年之喪服士服而來未遇爵命之時時有征伐之事天子命爲將帥將六軍而出按白虎通云世子上受爵命衣士服何謙不敢自專也故詩曰韍韐有艴世子始行也是白虎通亦以爲世子爲將帥但已受爵命與鄭未受爵命不同耳

鴛鴦

鴛鴦一詩毛鄭說最有味首章鴛鴦于飛畢之羅之傳曰于其飛乃畢掩而羅之可以見弋不射宿之仁焉二章鴛鴦在梁戢其左翼箋云鴛鴦休息于梁人不驚駭可以見馴及禽鳥之恩焉三章乘馬在廄摧之秣之箋云所乘之馬在廄無事則委之以芻有事乃予之穀可以見貴人賤畜之義焉以是而享壽考膺福祿不亦宜乎後世人主夜行出獵畜產殆盡則與于飛畢羅者異矣弓弩將射白雁羣騖則與在梁戢翼者異矣廄有肥馬民有飢色則與摧之秣之者異矣三復傳箋可以爲戒

雖無好友

雖無好友謂雖無好德以爲汝友古者夫婦之交有朋友之義列女傳曰受期必誠則有朋友之信關雎傳曰琴瑟友之是其義也

宴之初筵

朱子據韓詩以爲衛武公飲酒悔過之詩首章陳古大射飲酒之禮二章陳古祭祀飲酒之禮皆飲之不失其禮者三章以下則言今飲酒之不然也毛傳首二章皆以爲射不如鄭分二章屬祭之善朱從鄭義

以祈爾爵

祭義詩云發彼有的以祈爾爵祈求也求中以辭爵也言古人且辭爵不如今人之至于醉也次章云各奏爾時讀如孔惠孔時之時言古人奏酒之順其時不如今人之過時而猶飲既醉而不出也

各奏爾能

箋云子孫各奏爾能者謂既湛之後各酌獻尸尸酢而卒爵也士之祭禮上嗣舉奠因而酌尸天子則有子孫獻尸之禮挼特牲有嗣子舉奠少牢則無鄭注以爲避諸侯則諸侯有嗣子舉

賓明矣天子之禮更盛于是有子孫獻尸之事子卽上嗣孫亦必適孫可知

采菽

覲禮賜侯氏車服在旣覲及三享以後而此詠于首章者欲見待諸侯之厚故先敍之也二章詠侯氏待朝于廟門外之事覲禮所謂乘墨車載龍旂弧韣乃朝是也三章言侯氏入門奠圭升堂致命三享奠幣諸禮皆再拜稽首何以知之侯氏裨冕以朝服飾至盛不得見偏脛之郎幅惟再拜稽首則兩旁之衽開可以見其郎幅見之故詠及之也四章平平左右亦是率從詠

侯氏儐相之臣皆能辯治其事也末章天子葵之褰撰也撰度其忠愛之心可以受之卽覲禮所謂于一人將受之也優哉游哉亦是戾矣箋戾止也止于是言思不出其位　卽覲禮所謂伯父無事歸甯乃邦也

彼交匪紓

彼交匪紓與桑扈之彼交匪敖同漢書五行志中引作匪徼匪傲古彼與匪通交與徼通則此之彼交匪紓亦卽匪徼匪紓也箋以交爲交接之交似覺詞費

角弓　老馬反爲駒不顧其後如食宜饜如酌孔取

上二句傳云已老矣而孩提慢之箋云此喻幽王見老人反侮慢之遇之如幼稚不自顧念後至年老人之遇己亦將然下二句箋云王如食老者則宜令之飽如飲老者則當孔取孔取謂度其所勝多寡凡器之孔其量大小不同老者氣力弱故取義焉按朱子說與此不同然朱說明暢而傳箋古質均可垂世立教上二句懲不敬老之過下二句明古養老之法

都人士

都人士君子女皆泛言也都人指其地君子指其德士與女男婦之通稱維士與女穀我士女皆其例也統貴賤言之也首章

狐裘黃黃三章充耳琇實貴者之飾也二章臺笠緇撮賤者之服也四章垂帶而厲兼貴賤言之也行歸于周士皆有德行也謂之尹姞女皆有禮法也綢直如髮卷髮如蠆無髮髽之益時世之粧也我不見兮其今昔之感慨何如乎

瓠葉

古菜菹有昌本韭菁茆葵脾析芹深蒲筍筍之類無所爲瓠也毛以爲庶人之菜是也菹者酢菜之名漬之而不亨此云亨之又似芼羹之菜然古者芼羹牛用藿羊用苦豕用薇魚清用蘋藻今此詩但咏瓠葉而無牲體故鄭以爲飲酒之菹也古者牛

曰太牢羊曰少牢豕曰特豚鄉飲酒用犬皆熟而薦之于俎今咏炮之燔之炙之則無俎可知矣冤之見於禮書者不一腊鼎之冤則以爲俎也和糝不蓼之冤則以爲羹也宛脾之冤則以爲菹也配芹菹脯羹之冤則以爲醢也今曰炮曰燔曰炙則與禮食殊矣周禮封人有毛炙之豚卽內則八珍之一公食大夫禮有牛炙羊炙豕炙而皆不言冤此毛與鄭皆以此章爲庶人之禮是也惟曰獻曰酢曰酬合于鄉飲燕射諸篇箋云庶人依士禮立賓主爲酌名其義甚精昭元年左傳子皮戒趙孟禮終趙孟賦瓠葉穆叔以爲欲一獻指獻酢酬三者具而爲一獻也

漸漸之石　月離于畢俾滂沱矣

畢雨箕風之說鄭以爲從妃所好鄭尚書注云箕星好風者箕土土十爲木八妻從妻所好故好風畢星好雨者畢西方金宿雨東方木氣西方金氣尅東方木木八爲金九妻從妻所好故好雨也　其原出於左傳昭九年傳曰火水妃也又十七年傳曰水木以天三爲土十牡土以天五爲水六牡火以天七爲金四牡金以天九爲木八牡土以天五爲水六牡火以天七爲金四牡日火水妃也是五行以受尅者爲妃也　自古相傳五行相尅之理如此箕所以好風畢所以好雨之故也至於月之所以離箕離畢則由於王者之失政占經十一引石氏云明王在上月行依道若主不明臣執勢則月行失道則月行乍南乍北女主外戚擅權則或進退朓朒皆君臣刑德不正之咎也　此詩序亦以爲幽王之詩然則幽王之時日月告凶不用其行不僅十月朔旦辛卯日食之醜矣

大雅文王之什

小雅鹿鳴四牡皇華諸篇皆文王時詩故在前大雅文王大明縣諸篇皆文王既沒之後追詠文王之德爲周公所作詩故在後小大雅以政事音節分其先後亦以時代分也

文王大明縣

此三詩左傳以爲天子享元侯國語以爲兩君相見之樂按小雅鹿鳴四牡皇華爲燕羣臣聘賓之詩其中皆燕享之詞所以體勤勞作忠愛也此三詩無一言及燕享而反覆于殷之所以亡周之所以興天命人心之去留以是而與諸侯享相見其垂戒也大矣

文王

序云文王受命作周也鄭云受天命而王天下又云天命之以爲王使王天下嗣諡爲文而毛公無是言也正義妄謂文王受命賈逵馬融王肅皇甫謐皆悉同之則毛意或當然矣歐陽公誤以鄭受天命而王天下之箋爲毛傳又云如毛鄭之注文王則是天諄諄命西伯稱王耳偪檢毛傳實無此說其詆毛公不亦甚乎

文王在上文王陟降

文王在上毛以爲在民上文王陟降毛以爲文王升接天下接人在帝左右鄭訓在爲察謂文王能觀知天意順其所爲從而行之皆詠文王生存之德惟朱子則以爲文王既沒而其神在上一升一降無不在帝之左右按墨子書引此詩云文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新有周不顯帝命不時文王陟降在帝左右穆穆文王令問不已若鬼神無有則文王既死豈能在帝之左右哉則以此詩爲文王既沒之詩于古有徵矣

有周不顯帝命不時

毛云不顯顯也顯光也不時時也時是也鄭云周之德不光明乎光明矣天命之不是乎又是矣戴氏震以鄭加平字爲非毛意毛只以不字爲發聲按毛次章不顯亦世傳卽云不世顯德乎是鄭與毛皆以不爲反言之非以爲發語詞也震又以古人金石銘刻不多作丕毛鄭皆望文生訓按不與丕雖通詩不顯不時可作丕顯丕時至於桑扈之不戢不難生民之不寧不康豈可云丕戢丕難丕寧丕康乎詩限字爲句反言之句甚多讀者觸類求之可耳

禖將于京厥作禖將
何氏楷曰此二句一氣讀下不接殷士句禖將與將禖不同周禮小宰凡祭祀禖將之事小宗伯辨六彝之名物以待果將鬱人詔禖將之儀與其節此禖將皆指王言謂王行禖將以圭瓚酌酒送與尸也小宗伯職又云凡祭祀賓客以時將瓚果謂送瓚于王以行禖禮也此詩云禖將非殷士助送禖明矣炘按何說甚精可正俗解殷士助送禖之謬然謂二句不接殷士句則未然詩言殷士之膚敏者當王禖將之時厥助其禖將作猶助也而常服黼冔也

大明
文中子曰愚讀大明之詩而知人之求配不可不慎擇也蓋雖大聖賢而配非其人所生之子必不能全類其父若不幸而遇妖妬悍陋之女則其家之敗也忽諸后夔以厶女而絶其祀叔向以夏姬之女而滅其族是可鑒也

皇天之妹
妹者少女之稱也易歸妹天妹猶俗所謂天女也皇韓詩作磬釋文磬譬也言大邦有子其幽閒貞靜之德非世俗之女子所有神而明之譬如天生之女也箋以爲如天之有女弟其言近褻似非詩人立言之體汪氏鳳梧曰皇天之妹疑是古緜詞文定厥祥之文卽卜之文也以卜之緜定其爲祥也

緜　自土沮漆
胡氏朏明禹貢錐指以爲徧檢羣書邠地有漆無沮王氏引之遂疑經文沮字係徂字之譌从齊詩讀土爲杜謂自土徂漆以證成胡氏之說按水道變遷不常沮水後代湮塞故水道書中無攷然詩漆沮凡三見猗與傳云岐周二水名此傳云沮水漆水也吉日無傳但云漆沮之水或以爲指扶風之漆沮或以爲仍是馮翊之漆沮俱未可知如王氏之說則猗及吉日之沮俱及吉日之漆沮皆指涇東之漆沮則吾未之敢信也

陶復陶穴未有家室
毛傳以復穴爲古公處豳之詩或問公劉于豳斯館已有宮室可改爲徂字乎必遷就一已之見以爲邠地有漆無沮遂謂猗太王何爲陶復陶穴七月篇所稱塞向墐戶入此室處入執宮功亟其乘屋蹟彼公堂諸語皆有家室之證公劉居豳至太王已十世安得尙無室家曰讀詩者不以文害詞此不過言太王之時豳地近戎山谷之間民多復穴而居其俗如是耳非謂太王自居陶復陶穴之中而豳地之民遂無一室處者也疏語辨

析甚明必欲改處邠爲遷岐之始陶復陶穴爲古公初到之居無論與二章文敍失倫卽太王初至岐下未有宮室亦自有國君草舍之法車宮轅門帷幕幄帟之制何至居于復穴中乎亦不思之甚矣

爰契我龜曰止曰時

毛云契開也周禮春官卜人掌開龜之四兆是也契不訓開而毛曰開者謂既灼之後開其占書也曰止曰時卽占書之詞得吉之兆也下築室於茲謂因卜吉而定居也鄭云可止居於是可作室家於是爲太王告邠人從已者之詞似非毛意

迺立皐門迺立應門

毛云王之郭門曰皐門王之正門曰應門美太王作郭門以致皐門作正門以致應門焉按毛之意以爲我周之制王之郭門曰皐門王之正門曰應門其名皆本于太王故此詩美太王作郭門曰皐門以致後王之有皐門作正門曰應門以致後王之有應門不云曰皐門曰應門者蒙上之詞也傳文簡古不易讀嚴粲遂謂皐門應門皆從後之詞太王之時本無此名誤矣

文王蹶厥生

毛傳蹶動也箋云文王動其縣縣民初生之道以縣初生釋厥字經及傳俱無此意傳云九命然後錫以圭瓚秬鬯箋以王季受此賜實之事見孔叢子孔叢偽書不足

生殊無義理按生與性通大司徒以土會之法辨五土之物生杜子春讀生爲性書惟民生厚因物有遷孔傳亦訓生爲性言虞芮質成之時而文王動其辭讓之性也何以能動其辭讓之性由子有疏附先後奔走禦侮之臣士讓爲大夫大夫讓爲卿虞芮之君觀之亦動其辭讓之性不復與爭以其田爲閒田也縣詩九章上八章言太王避狄下一章言文王化虞芮皆以禮讓爲國而國治也

柞棫

柞棫薪櫟毛以喻賢人之衆多鄭附會周禮槱燎之文以爲祭皇天上帝位在藩臣而臚于郊祀太史公之所譏也三國志吳主傳注臺臣請權郊祀以承天意權曰郊祀當于土中今非其所重奏曰昔周文武郊于酆鎬非必土中權曰武王卽祚于鎬京而郊其所也文王未爲天子立郊于酆見何經典又曰文王性謙讓處諸侯之位明未郊也經傳無明文嗚呼權言可謂知道矣君子不以人廢言也

旱麓

序云周之先祖世脩后稷公劉之業太王王季申以百福干祿焉經及傳俱無此意傳云九命然後錫以圭瓚秬鬯箋以王季受此賜實之事見孔叢子孔叢偽書不足

信且文王亦九命作伯得受此賜又明矣械樸之奉璋裘裘諸臣亞祼以璋瓚文王不以圭瓚乎安見其必爲王季也　朱傳以爲詠歌文王之德按韓詩外傳云豈弟君子文王之謂也管子曰水出不流曰淵三章云魚躍于淵說文淵回水也　豈弟君子指文王也表記引此詩曰其舜禹文王周公之謂與則以此詩爲文王之詩於古有徵矣

周語景王將鑄大錢單穆公曰不可詩有之曰瞻彼旱麓榛楛濟濟愷悌君子干祿愷悌夫旱鹿之榛楛殖故君子得以易樂干祿焉若夫山林匱竭林鹿散亡藪澤肆既民力彫盡田疇荒蕪資用乏匱君子將險哀之不暇而何易樂之有哉炘按周語

之說詩甚精毛傳即本其說今就全篇細繹之瞻彼旱麓榛楛濟濟言陰陽和山藪殖也瑟彼玉瓚黃流在中言芬香條暢太平之美事也鳶飛戾天魚躍于淵言親上親下物各得其所也清酒既載騂牡既備言年豐畜碩也瑟彼柞棫民所燎矣莫莫葛藟施于條枚言草木咸若桐生茂孫也此皆太和之景象休美之福祿無不推本于豈弟非雍雍之文王其孰克當之

豈弟君子干祿豈弟言豈弟君子之干祿仍然豈弟而已矣豈弟君子求福不回言豈弟君子之求福不過不回而已矣豈弟君子福祿攸降言豈弟君子而後福祿攸降也豈弟君子神所勞矣言豈弟君子而後爲神所勞也朱子所謂盛德必享夫爵祿而福澤不降于淫人也彼世之不脩德而妄冀非分之福者可以返矣

思齊

思齊一詩與大學中庸相表裏惠于宗公神罔時怨神罔時恫言德爲聖人宗廟饗之也刑于寡妻至于兄弟以御于家邦言身脩而后家齊家齊而后國治也雝雝在宮肅肅在廟不顯亦臨無射亦保言戒愼不覩恐懼不聞也不聞亦式不諫亦入言生而知之安而行之從容中道也非文王其孰克當之

惠于宗公神罔時怨神罔時恫

首章咏文王之母能嫺周姜文王之妃能嗣徽音言周家世世有婦德也二章即繼之曰惠于宗公神罔時怨神罔時恫何哉士昏禮醮子之詞曰往迎爾相承我宗事昏義曰昏禮者將合二姓之好上以事宗廟今文王得太姒以承宗事事宗廟是以惠于宗公毛云宗公宗神也　神罔時怨神罔時恫也雖則太姒之賢而實文王之化故曰刑于寡妻至于兄弟以御于家邦也

皇矣

朱子以一章二章言太王三章四章言王季五章六章言文王

截然不紊僞箋則以爲皆文王之詩篇中太王王季皆由文王追溯之詞三章維此王季據昭二十八年左傳所引作維此文王韓詩亦然此章毛無傳據王肅申毛亦以爲文王然則此章作王季乃鄭箋之本毛本或與左傳同也左傳九德之說幷此文王之文亦在九數中似涉牽強而維此文王似是當時古本且求之於韻王與第四句明協中心與音協詩句亦多此例惟比于文王句不易解按比與上克比同讀如比卦之比其德靡悔讀如無有罪悔之悔言文王之王此大邦克親比天下之諸侯而諸侯之親比于文王者其德亦無有罪悔不若崇密之敢距大邦也

不長夏以革

毛訓夏爲大革爲更鄭訓夏爲諸夏俱未協李氏光地又訓革爲兵革謂文王身任方伯爲諸侯之長專尚文德不以兵革按上句云不大聲以色以猶與也言不大聲與色也此句對文不應與之異解惟王博士云夏用木革用皮皆鞔樸之刑解經簡而確不可易矣長常也言文王不大用聲與色不常用夏與革以治民而民化其德咸不識不知以順帝之則也

詢爾仇方

毛傳仇匹也按仇方匹國也詢謀也謀之匹國謂異姓也疏云于汝匹己之臣問其伐人之方文義迂曲非毛意下云同爾兄弟謂同姓也異姓言詢同姓言同親疏之詞也朱子從鄭箋怨耦曰仇訓仇方爲讐國即指下文之崇蓋取爾雅蠻荊大邦爲仇之義其理自正然詢字不甚洽治不如從毛訓匹上下文一氣相生爲妙

臺臺

序云民始附也鄭云文王受命而作邑于酆立靈臺出含神霧按史記周本紀云明年伐崇侯虎而作豐邑自岐下而徙都豐文王四十九年明年西伯崩又竹書紀年帝辛四十年周文王四十九年周作靈臺

四十一年周伯昌薨則作靈臺乃文王末年事豈至是而民始附乎

於樂辟廱

文王末年作靈臺臺下有囿有沼則靈臺靈囿靈沼乃文王之辟廱宮以爲燕息游觀之所明矣文王不以燕息而廢禮樂故別建辟廱以習之並非學校之制武王徙都鎬京乃建辟廱于郊學此鎬京辟廱所以咏也周公制禮天子得備辟廱之制諸侯半之而有頖宮之名此魯頌所以咏泮水也大學小學自名其膠庠辟廱泮宮乃天子諸侯郊學中鄉飲習射之地非學校

之名說者不察遂以辟廱爲大學之名又以此章爲文王行養老之禮皆非也

毛云水旋丷如璧句廱句以節觀者依毛字當作璧邕說文四方有水自今經典作辟廱兼辟明雝和之義亦未可知三輔黃圖靈臺在長安西四十里辟廱在長安西北四十里靈囿在長安西四十二里玉海引作四十里注云一本作四十二里則二字羡文也靈沼在長安西三十里按三靈與辟廱同處不應靈沼相距十里古人三三積畫而成則三或三之謂也

下武

名篇之義無可攷朱子疑下字當作文然三后在天解爲太王王季文王則首句不作文武明矣毛云武繼也釋詁文鄭云下猶後也謂後人能繼先祖者自是古義至于改下武爲大武申培說何氏楷說以下武爲不尙武嚴氏粲說皆後人臆度之說不足據也

成王之孚

成王非謚也以爲康王之詩者誤矣詳味通篇語氣與昊天有成命篇成王不敢康語氣迥別周書云惟助成王德顯與此語氣相似

文王有聲

序云繼伐也武王能廣文王之聲卒其伐功也按經傳皆無此意經有文王既伐于崇之句而武王實無繼伐之文箋斡旋序說以皇王爲始大其業伐紂成功故言武王殊嫌迂曲此詩前四章咏文王後四章咏武王首二章稱文王三四章稱王后七八章稱武王五六章稱皇王皆反覆唱歎變文以咏歌其事耳非有取義也文王追王故稱王后武王及身而王故特稱皇王此則屬詞之不同耳箋以遷豐非盛事故變謚言王后伐紂事益大變王后言大王皆非經意

生民

姜嫄爲帝嚳之妃后稷爲帝嚳之子此周人所以禘嚳也后稷之生由姜嫄從祀郊禖而得有娠故歌生民也毛訓履帝武敏謂從高辛帝祀天將事齋敏訓置之隘巷章謂天生后稷異之于人欲顯其靈故承天意而異之于天下義極正大此七十子後經師相傳之說也康成忽援齊魯韓三家說以大人之迹解之異義齊魯韓說聖人皆無父感天而生又以姜嫄爲高辛之世足於是后稷非帝嚳子姜嫄亦非帝嚳妃而周人禘嚳之義不知何所取矣

周以后稷爲始祖故郊以配天嚳者稷之父故推始祖自出之

帝祭之於太廟而禘嚳焉周之興由稷稷之生由嚳與姜嫄諸侯不敢祖天子故不以嚳爲始祖且所以伸稷然父尊而母親故特立姜嫄之廟無事常閉之而謂之閟宮樂享先祖詩歌生民皆其義也周公之制禮精矣周立姜嫄廟祀文王於明堂皆周公所特起前代所未有

行葦

行葦一詩與同姓燕飲而射其所陳與燕射諸禮相表裏肆筵設席洗爵或獻或酢或歌皆飲酒必有之禮賓卽文王世子所謂公與族人燕則異姓爲賓是也殷卽國語所云親戚宴饗則有殽烝是也四鋪卽四矢所謂揖三挾一个是也序賓以賢卽

射禮進取賢算以告投壺所謂某賢于某是也序賓以不侮卽投壺薛令弟子之辭所謂毋侮慢也侮慢音近侮訓陵慢訓敖義亦近也是也醓醢豆實也周禮朝事之豆及加豆俱有醓醢燕禮亦有脯醢鄉飲酒禮折俎有理脾俎實也無腞燕禮亦設折俎惟燕射有席筵而無几有工歌而無号有爵而無觶有俎豆而無籩炙有脾而無腞有弓而非敦弓或同姓燕射與諸臣異或天子之禮與士大夫異也

既醉　篤豆靜嘉

毛云恆豆之菹水草之和也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也篤豆之薦水土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明者言道之徧至也鄭云乃用篤豆之物潔清而美政平氣和所致故也按箋潔清而美四字潔清解靜美解嘉申毛義也毛備引郊特牲水草陸產之文以釋篤豆水草昌本鹿葵之屬無不潔清也陸產膚脅之味無不嘉美也恆豆用水草醢則用陸產加豆用陸產醢則用水物交錯以徧傳所謂徧至也

威儀　孔時君子有孝子

鄭以此君子屬羣臣似非既醉篇咏君子者五前後四君子皆指王不應此君子獨指羣臣竊意威儀孔時承上章朋友攸攝攝以威儀言謂助祭之羣臣皆賢也然君子不獨有助祭之賢臣而又有舉奠之孝子也

鳧鷖

序以守成持盈爲說於經意不合鄭云祭祀既畢明日又設禮而與尸燕朱子用其說但鄭分五章以配宗廟四方天地社稷七祀之祭則近於鑿毛二章傳云厚爲孝子也則統謂宗廟之祭可知也

篤公劉

篤公劉六章古質峻厲詞氣不似周初文字與豳風亦不類序

以爲召康公作以洞酌卷阿諸詩較之何音節之大相懸絶也毛傳云公劉居于邰而遭夏人亂迫逐公劉公劉乃避中國之難遂平西戎而遷其民邑於豳焉史記載稷子不窋失官棄戎狄之間子鞠立鞠卒子公劉立周道之興自此始子慶節立國於豳與毛傳不合然史記數后稷至文王千三百年僅十五世孔仲達疑一世皆八十許載不近情理則史記之世數不足信矣惟劉敬說漢高祖云周之先自后稷堯封之邰積德累善十有餘世公劉避桀居豳爲得其實自后稷至公劉十餘世公劉至文王又十餘世則近三十世矣以千三百年計之一世約四

十年於人情爲近云避狄居豳是從中國遷於豳非自西戎遷也毛公與劉敬皆漢初人必有依據則史記不如毛傳爲長

何以舟之維玉及瑤鞸琫容刀

正義云其時之民皆云我今有何物而可與公劉帶之是用箋說箋云民亦愛公劉之如是故進玉瑤容刀之佩非毛意也毛云舟帶也維玉及瑤從段氏毛詩詁訓傳言有美德也下曰鞸上曰琫言德有度數也容刀言有武事也似皆指公劉言之毛意謂詩人所以詳咏公劉之服飾者言公劉有美德足稱此玉瑤也言公劉德有度數又有武事足稱此鞸琫容刀也嚴氏詩緝引黃氏曰詩人之情其惡是人也必言其車服之盛佩玉之飾以見其不足以稱之其喜是人也亦必言其車服之盛佩玉之飾以見其足以稱之斯言得之矣

洞酌　可以濯溉

毛云溉清也王氏念孫曰上章可以濯罍罍爲祭器此章之溉義亦當然溉當讀如概概古通用周官大宗伯注概溉也祭器釋文溉本或作概　春官鬯人凡祼事用概凡祼事用散注云概漆尊也概尊以朱帶者是罍與概皆尊名故二章言濯罍三章言濯溉也

此詩十君子箋疏皆目在位之臣朱傳皆指成王按洞酌豈弟君子君子皆指王言不應此章又指在位之臣且三章云豈弟君子百神爾主矣惟天子能主百神詩懷柔百神孟子後之主祭而百辟享之豈人臣之所敢當乎

民勞　無縱詭隨

毛云詭隨詭人之善隨人之惡者按詭違也漢書集注隨從也說文詭人有惡則從之以苟焉取容二者不同而欺詐之情則一也謂人有善則違之以岸然立異箋云詭人之善謂人有善則違之以岸然立異箋云詭人之善隨人之惡者不肖行　隨人之惡人君視爲小惡小事廣雅詭隨而縱之則必國無良臣矣由國無良者言公劉有美德足稱此玉瑤也言公劉德有度數又有武事

臣則必至於讜譁箋云憯憖讜譁也　大亂矣毛云憯憖大亂也　又必至於罔所終極矣又必至於眾爲危殆矣傳云罔無極危也　而皆自詭隨致之傳所謂愼小以懲大是也愼小指無縱句言懲大指以讜句言後漢陳忠疏云臣聞輕者重之端小箋連式過句解未得傳意　後漢陳忠疏云臣聞輕者重之端小者大之源故隄潰蟻孔氣洩鍼芒是以明者愼微智者識幾書曰小不可不殺詩曰無縱詭隨以謹無良蓋所以崇本絕末鉤深之慮也與毛同意朱傳引蘇氏說亦與鄭箋同意不得毛旨

無俾正敗無俾正反

小雅正月篇今茲之正胡然厲矣朱傳云正政也此篇鄭箋云無使先王之正道壞朱子用其說王氏引之云政事之政或通作正小雅節南山篇不自爲政綢衣引作正天官凌人掌冰正故書正爲政　無俾正敗無俾正反皆當讀爲政謂政事顚覆也上章無俾民憂民以人言之此及下章無俾正敗無俾正反政以事言之也

柔遠能邇

鄭云能猶伽也釋文伽檢字書未見所出按伽卽如之譌字如說文從隨也與順同意鄭云順伽其近者卽順從其近者也

戎雖小子

鄭云戎猶女也孫毓云戎之爲汝詩人通訓按敎戎祖考戎有良輸畢敎戎公鄭氏皆訓爲汝今王女雖小子自過是以小子斥王按民勞及板二詩朱子以爲皆同列相戒之詞確不可易此詩一二四章收句云柔遠能邇以定我王無棄爾勞以爲王休王欲王女是用大諫皆指當時用事之臣則此二句不指王明矣當時用事者必年少不勝其任國語謂厲王說榮夷公　板四章云小子蹻蹻此云戎雖小子當是一人不知其何所指矣

板

首章上帝二章四章五章六章諸天字毛鄭皆以斥王以八章敬天之怒敬天之渝昊天曰明昊天曰旦例之則天不斥王可知朱子以爲世亂乃人所爲而曰上帝板板者無所歸咎之詞最得詩之本意

善人載尸

夸毗用事之時君驕臣諂威儀盡亂雖有善人但使之居位食祿不言不爲如祭祀之尸然載之言則也言斯時之善人則如尸而已矣皆所以深責王也至於賢人君子之自處豈如是哉道合則服從不可則去大臣之進退也微子去之箕子爲之奴比干諫而死宗臣之盡獻也卽如厲王之時道路以目而召穆公凡伯之屬苦口陳詩長篇累牘不避弭謗之禁豈肯抱尸位

之咎乎必如裴度之晚節王伯厚云善人載尸裴度之晚節也君子亦無取焉

民之多辟無自立辟

毛云辟法也未嘗分多辟立辟爲二義二音鄭云民之行多爲邪辟者乃汝君臣之過無自謂所建爲法也釋文遂音多辟之辟匹亦反邪也立辟之辟婢亦反判然二音二義而疏強毛同鄭窮以爲非也按此章多咏法令更張之事二章云天之方難無然憲憲天之方蹶無然泄泄爾迈釋訓憲憲洩洩制法則也孫炎曰皆惡黨爲制法則李巡曰皆惡黨爲制法令孟子引此詩以爲言則非先王之道者猶沓沓也合上文率由舊章上無道揆下無法守觀之與爾迈之意亦合此章復咏歎二章更制法令之事言天之多辟無自立辟者言民今之治法亦甚多矣率由舊章已無不備無自又多立法令也朱子因仍箋說竊意毛不如是

大宗維翰宗子維城

七章重詠大宗維翰宗子維城復結之曰無俾城壞無獨斯畏則作詩之人必爲周之宗臣無疑序稱凡伯刺厲王按凡蔣邢茅胙祭皆周公之後序說亦必有所本也

敬天之怒　八句

天人之際微矣自平旦以至清夜自屋漏以至大廷自瞬息以至終身無往非上天之赫臨卽無往非天心之默注也君子畏天敬天之學不獨烈風迅雷當敬天之怒無敢戲豫也卽出處來往之常亦若天之所及察而儼然對越焉不特日月薄蝕凶荒天札當敬天之渝無敢馳驅也卽優游衍溫之時亦若天之所及知而莫敢隕越焉然則凡伯之學其亦明於天人之故性命之微且深致夫格致誠正之功而爲聖賢之徒與

蕩　其命匪諶

毛訓諶爲誠此毛氏性善之說也毛公之學雖出荀子而不主性惡之論觀性與天合之傳及此可見誠者天之道言天生烝民其命匪誠乎無如世之人靡不有初而鮮克有終也箋申毛云非當以誠信使之忠厚乎詞太迂曲朱子訓諶爲信似亦未盡得毛意

文王曰咨咨女殷商

王氏應麟曰咨女殷商猶賈山之借秦爲喻周公戒成王無若商王受又曰宜鑒于殷駿命不易人君常聞危亡之言則可保其常存矣炘按伯厚之言可謂善發詩意而詩人之慷慨忠憤亦不爲不至惜於立言之體終未合也賈山漢人不妨借秦爲

喻卽周公以鑒殷訓成王亦在武王克商之後若文王三分有二以服事殷固猶然殷之臣也紂雖暴虐固儼然文之君也一日之間天命未改卽上天下澤之義猶存托於文王之口而咨之汝之歷歷數其辜而責之當非文王之所敢出也向使周文公名康公之倫斷不作此序以此詩爲召穆公作然則穆公之賢去文公康公遠矣迂愚之論未識不得辜於古人否

抑

衛武公其文王周公以後孔子以前與聞斯道者乎賓筵悔過也曰圭謹言也抑抑威儀維德之隅圭敬也相在爾室尙不愧于屋漏愼獨也有覺德行四國順之明德新民也夙興夜寐弘于天命毖後人敬也訏謨定命遠猷辰告敷求先王克共明刑致知格物也九十有五箴儆不衰耄期好學也在與有旅賁之規位宁有官師之典倚几有訓誦之諫居寢有瞽御之箴臨事有瞽史之道宴居有師工之誦與湯之盤銘武之七銘互相表裏自強不息也是以南容三復其語中庸屢引其詩大學謂之盛德至善而三百篇中大雅之抑戒小雅之賓筵衛風之淇澳宏深精括與周名諸詩相頡頏嘗謂先聖已往後聖未興中間絕續之關必有與聞斯道之人以守先待後如程朱以前有諸葛亮董仲舒韓昌黎孟子以前有曾子子思孔子以前有衛武公皆所謂文武之道未墜於地也太史公謂武公弒世子共伯得國其誣聖賢不亦甚乎

淑愼爾止

文王之緝熙敬止大學以君止仁臣止敬子止孝父止慈交止信釋之衛武公之淑愼爾止毛傳亦以君止仁臣止敬父止慈子止孝交止信釋之然則毛公之意固亦以衛武之學能傳文王之道統者也

桑柔

序云芮伯刺厲王左氏文元年傳秦穆公引大風有隧章稱爲芮良夫作則序說爲有本矣逸周書有芮良夫一篇其言亦往往與此詩相表裏嗟爾朋友卽書所謂惟爾執政朋友也靡所止疑（傳云疑定也）卽書所謂余未知王之所定也貪人敗類卽書所謂專利作威也誨爾序爵卽書所謂爵以賄成也進退維谷卽書所謂手足靡措也稼穡卒痒卽書所謂財力殫竭也維彼不順自獨俾臧卽書所謂爾自謂有餘也聽言則對誦言如醉卽書所謂昏行罔顧爾聞爾知弗改厥度也民靡有黎具禍以燼卽書所謂佐亂進禍民將弗堪也維此惠君民人所瞻卽書所

謂民歸于德德則民戴也大風有隧貪人敗類卽書所謂今爾執政惟以貪諛也哀恫中國具贅卒荒卽書所謂時惟王之虐其惟國人也雖曰匪予旣作爾歌卽書所謂無曰予爲朱太守右曾曰爲僞通惟爾之禍也夫以厲王之暴虐不爲不至衛巫之監謗不爲不嚴而芮伯凡伯名穆公之流反覆讒諛未嘗稍存避禍之心于以見周先王之遺澤孔長而一時賢人君子之憂國無已也

雲漢

自雲漢至常武爲宣王之大雅宣王于大雅無刺詩蓋宣王雖

始勤終怠然論其大體固中興之賢君也後人或以幽厲並稱過矣

雲漢之詩爲宣王初年事皇甫謐以爲宣王元年其時懲厲王之厭遇災而懼卒成中興之功至于末年東服淮夷西服荆蠻北服玁狁而宣王之志荒矣孟子所謂生于憂患死于安樂也

崧高韓奕

惠氏周惕曰鎬京之有戎猶東都之有荆也宣王封韓侯於方城欲以制北翟封申伯於南陽欲以制荆蠻其詩曰于邑于謝南國是式曰其追其貊奄受北國意可見矣然其最失策者莫

如封申之役蓋南陽者東都之咽喉天下之形勢四面以制諸侯者也圃田之狩其地猶在天子畿內及申侯封而宛之東南榮陽之東北俱非周有東都之險失鎬京之形孤矣畎戎入周東南諸侯無一人來救者以申侯據形勢而塞其路也畎戎不得申侯之援則不敢深入申侯不塞南陽之路則不得呂戎犄角之形成幽王之亡必矣韓侯雖強豈能踰二千里以相援哉其後鎬滅于戎申滅于荆韓滅于晉炘按晉滅之韓非方城之韓而東周遂不能國則崧高韓奕二詩實周室興亡之所係也故呂旻卒章云昔先王受命有如呂公日辟國百里今也日蹙國百里詩人極論宣王封申爲失計係據孔仲達正義時申國已絕爲言其實申伯入周相王故國本在南陽未見其絕宣王遷申于謝擴大其土宇有南陽之地遂至後來與犬戎犄角入周而東南之諸侯莫敢攸耳申在今南陽府附郭南陽縣想其初封不甚大宣王遷之于謝謝在今南陽唐縣有謝城故址唐去宛縣東南一百二十餘里不知何時滅之毛云謝周之南國也鄭云因是故謝邑之人而爲國宣王以畺封申伯遷居作城據有南陽形勢之險而周之要害遂失其先南陽宛唐之間國小勢分莫能控制故荆蠻爲患其後申伯之

封擴地扼勝力足以禦荆蠻而周亦遂無可如何矣然則周失形勢實失於以謝封申而不失於申之故都也

嵓高

宣王中興元勳則召穆公也既以其子代王死又爲之平淮夷功莫大焉其次皇父之平徐方叔之伐蠻荆吉甫之征玁狁仲山甫之城東齊皆中興佐命之臣宣王惟于穆公有圭瓚土地之賜其餘不問有尺土之封以酬勳伐而申伯者徒以王舅之故爲之改封于謝既遣重臣以營其邑又錫介圭車馬以寵異之陰啓外戚濫恩之漸其後申伯卒召犬戎而弑幽王吉甫之言外矣

徹申伯土

詩一則曰往近王舅再則曰王之元舅其諷刺之意隱然露於

嵓高云徹申伯土田徹申伯土疆常武云徹我疆土則周之徹法宣王時猶未壞也

孫民

毛云烝衆物事則法彝常懿美也與孔子之釋詩合其不總釋之者以有物必有則民之秉彝也故好是懿德有孔子之成訓在也鄭氏云其性有物象謂五行仁義禮智信也其情有所法謂喜怒哀樂好惡也分物則爲性情全非孔子之訓以是知毛公之學能得聖人之遺意

生仲山甫

毛云仲山甫樊侯也樊在東都畿內孔正義援杜預經傳畿內之國不稱侯男遂謂傳文不知何所案據按晉語王錫文公陽樊之田陽人不服公圍之將殘其民倉葛呼曰陽有夏商之嗣典有周室之師旅樊仲之官守焉樊仲卽仲山甫是仲山甫之封於樊有明徵矣竹書紀年亦云樊侯仲山甫則仲山甫之稱侯又有明徵矣毛去古未遠必有所本不得以杜說疑之也

古訓是式

毛以故解古道解訓謂故昔之大道也鄭以先王解古遵典解訓故曰古訓先王之遺典也以書而論典謨訓誥唐虞三代之

治法存焉以禮而論道德仁義堯舜禹湯之心法備焉式者法也是式者以是爲法也此章言仲山甫之德柔嘉維則令儀令色小心翼翼又曰古訓是式威儀是力則所謂古訓者卽劉康公所謂民受天地之中以生是以有動作禮義威儀之則以定命也之類尙非泛指一切之古訓也近世陋儒不顧經文上下之語氣毛鄭明白之訓解竟以爾疋之釋詁釋訓當之以爲讀書得間別有會心卑濂洛關閩爲不足道而尊孫炎李巡郭璞邢昺劉熙張揖等爲孔孟以後不祧之大宗其亦異乎毛鄭之所云矣

城彼東方

毛云東方齊也古者諸侯之居逼隘則王者遷其邑而定其居蓋去薄姑而遷於臨菑也史記齊世家太公都營丘營丘卽臨菑爾疋水出其左營丘郭注今在今青州府臨淄縣西北有齊之營丘淄水過其南及東在今青州府博興縣距臨淄五營丘故城五世孫胡公徙薄姑在今青州府博興縣距臨淄五十里胡公弟獻公襲弒胡公復徙都臨菑史記敍獻公當夷王之世與宣王不相當朱傳謂徙於夷王之世至是始備其城鄭注云孫暢之嘗見青州刺史傳宏仕說臨淄人發古冢得銅棺前和外隱起爲隸字言齊太公六世孫胡公之棺則哀公上本缺一代若加一代則獻公得在宣王之世於毛傳亦無不合也又昭二十年左傳晏子曰昔爽鳩氏始居此地季前因之有逢伯陵因之蒲姑氏因之而後太公因之或疑太公卽都薄姑不都臨菑非也傳稱晏子侍景公於遄臺水經注薄姑城內有高臺齊景公飲於臺上卽是臺也晏子之對因在薄姑而言薄姑去臨菑五十里本在太公百里封域之內故曰太公因之非謂太公卽都薄姑也

衮職有闕維仲山甫補之

尹吉甫之美仲山甫至矣考周語立魯公子戲則仲山甫諫料民太原則仲山甫又諫然則仲山甫不徒勛業之臣而亦骨鯁之士也故曰衮職有闕維仲山甫補之

韓奕

首章言王命韓侯二章言韓侯入覲與采采首二三章次敍同三章言覲畢歸國四章言親迎于蹶父之采邑五章追述蹶父爲女相攸以足四章之意六章言韓爲北方之屏翰所以王親命之以終首章之意蹶父出使於韓與之聯姻而韓侯遂來朝鄭氏忠允謂宣王亟於得韓故命蹶父如韓理或然也黃氏震曰前此屬王之世諸侯不朝宣王振舉精明一洗衰頹之迹封

申伯所以懷南方之諸侯也命樊侯城齊所以懷東方之諸侯也以至淮夷不服則命召虎也錫命韓侯所以懷北方之諸侯也以至淮夷不庭則自將以征之規模亦宏大矣

其穀維何魚鼈鮮魚其蔌維何維筍及蒲

俎豆之實皆謂之殽賈逵傳曰殽豆實也韋昭晉語注殽俎實也　魚鼈豆實也鮮魚俎實也筍蒲鼎實也何以明之鄭云魚鼈以火熟之也說文炙毛炙肉也是魚與炙皆貫之加于火上而熟之古牛炙豕炙羊炙皆實于豆則魚鼈之實于豆可知古魚膾亦實于豆箋云鮮魚中膾者也則尚未爲膾不過中膾之用耳公食大夫禮注上

大夫俎加鮮魚鮮腊樂記大饗之禮尚元酒而俎腥魚則鮮魚爲俎實可知敖說文作鱉鼎實也引詩維葦及蒲當是三家詩筍有作葦者易曰鼎折足覆公餗則筍蒲爲鼎實可知段氏玉裁說文注以魚鼈鮮魚皆鼎實非也魚鮮之物古未有實于鼎者也王氏引之以加豆之實有深蒲筍菹疑筍蒲亦豆實不知豆中之菜生而醃之爲菹鼎中之菜熟而煮之爲鉶燕正禮鉶羹無筍蒲豆中亦無魚鼈方壺圜壺數不過兩亦無百壺之制此飲餞之禮嘉殽旨酒取其盡歡不必盡繩以燕饗也

溥彼韓城燕師所完　首章奕奕梁山

此韓近燕與春秋時韓武子所封之韓迥異毛無傳鄭云梁山今左馮翊夏陽西北韓姬姓之國也後爲晉所滅故大夫韓氏以爲邑名焉是以韓武子所封之韓當之僖二十四年左傳邗晉應韓杜注亦不言韓所在襄十年倣於韓杜注晉地似杜亦以十年之韓爲二十四年之韓攷漢王符潛夫論曰昔周宣王時有韓國其國近燕故詩曰普彼韓城燕師所完鄘道元水經注曰聖水逕方城縣故城李牧伐燕取方城是也又東南逕韓城東詩奕章曰溥彼韓城燕師所完王錫韓侯其追其貊奄受北國王肅曰今涿州方城縣有韓侯城世謂之寒號非也顧

氏炎武曰按史記燕世家易水東分爲梁門今順天府固安縣有方城村卽漢之方城縣也水經注亦云濕水逕良鄉縣之北界歷梁山南高梁水出焉是所謂奕奕梁山者矣江氏永曰或以梁山在韓城爲可據然燕地亦自有梁山水經注鮑邱水濕水注之水首受濕水於戾陵堰堰水枝分東徑梁山今之通州其西有梁山正當固安縣之東北禹治冀州水恆衛既從則燕地之水固其所奠定者　舊說以韓國在同州韓城縣竊疑同州去燕二千餘里豈有役二千里外之人而爲築城者哉況其追其貊乃東北之夷而蹙父之靡國不到亦似謂韓土在北陲之遠也炎按顧說甚核周初有二韓猶之有二燕也僖二十四年左傳邗晉應韓之韓與詩韓奕之韓

同是一韓在今順天府之固安縣武王之子所封襄二十九年霍揚韓魏之韓即韓萬所封之韓在今陝西同州之韓城縣亦是姬姓之國未必爲武王之子韓奕毛傳云韓之先祖武王之子與左傳邗晉應韓武之移也合至於霍揚韓起左傳但以爲皆姬姓也則未必爲武王之子　韓城之韓晉武公以前即爲晉所滅後爲韓萬采邑卒與趙魏分晉而爲戰國時一大國近燕之韓周幽王時猶存鄭語云幽王九年王室始騷鄭桓公問於史伯曰周衰其孰興乎對曰武實昭文之功文之祚盡武其嗣乎不知何時爲燕所滅春秋戰國時武王之子應韓不在其晉乎今順天府境皆屬或疑韓城之韓係邑非國晉所滅之韓即是近燕之韓非也韓不見於春秋晉國春秋時之境至眞定州而止未嘗遠至

順天府也

常武　南仲大祖

毛釋大祖爲大祖之廟卿士南仲大師皇父二人皆於大祖廟命之鄭釋大祖爲以南仲爲大祖卽當時爲卿士之大將位大師而名皇父者後人多從鄭義疏引孫毓駁毛以爲古人命將皆於禰廟未有於大祖之廟者不知孫何所本古命將告廟之禮惟左氏閔二年傳有帥師者受命於廟之文不言廟爲何廟祭統云古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿於大廟示不敢專也大宗伯王命諸侯則儐鄭注王將出命假祖廟立依前南鄉是爵賞羣臣及特命諸侯皆於大祖廟行之以此例命將出師亦於大廟可知孔疏子問軍禮天子命將出征親絜齊盛服設奠於祖以詔之孔疏子雖後人假托未必無所本也白虎通曰天子遣將軍必於廟何示不敢自專事也獨於祖廟何制法度者祖也卽引此詩南仲大祖爲證然則東漢之初諸儒猶遵用毛義至鄭箋出而毛義遂廢然唐開元禮宋政和五禮新儀命將皆於大廟朱愚告翼宣以下諸祖　明集禮亦然是毛氏之義歷朝皆承用之毛去古未遠以南仲皇父爲二人必有所本惜古書闕如無復能證明其說矣

如震如怒

釋文一本此兩如字皆作而按箋云而震雷其聲而勃怒其色是鄭所見本實作而字也震怒非比況之詞不得爲如後人因上文如雷如霆箋云如雷霆之恐怖人然下云如飛如翰箋云疾如飛如翰飛擊如翰遂誤而作如賴有釋文鄭箋可以校正疏云如天之震雷其聲如人之勃怒其色殊失經意

如山之苞如川之流

碩氏炎武曰如山之苞營法也如川之流陳法也

晉栞扉共

鄭云昏椓皆奄人也昏其官名也椓椓毀陰者也按椓本作斀說文去陰之刑書曰劓刖斀今呂刑斀亦作椓伏生大傳曰男女不以義交其刑宮是也故奄人亦謂之椓凡豔妻宮豎必因緣爲奸上篇云時惟婦寺此章云昏椓靡共二詩互相表裏昏椓近王禍生于內猶蝨賊之食苗其禍亦生于內故曰天降罪罟蝨賊內訌昏椓靡共下章皋皋訾訾曾不知其玷亦指昏寺而言玷辱也辱莫大于宮刑故太史公曰最下腐刑極矣

昔先王受命有如召公

關雎疏云詩有六字者昔者先王受命有如召公之類也

今詩上句無者字下句無之臣二字按鄭依經作箋言有如昔時賢臣多非獨召公也則今本脫之臣二字無疑且命臣二字適協以韻協下里哉舊三字協維今之人人字又與命臣二字適協以韻求之斷乎脫三字也

周頌

詩三百篇惟周頌多脫簡一徵之篇章一徵之音韻累句成章累章成篇風雅之章少猶二三多至十六惟周頌三十一篇俱各一章如以爲頌體自異魯頌何以重章如以爲侯國之篇未能如製長發殷武抑又奚解今觀載芟良耜諸篇長言永歎實非一章所能盡也左傳明明稱耆定爾功爲武卒章數時繹思我徂維求定爲三章殺萬邦屏屏爲六章今其詩鴻漸隔絕先後失次左氏之書最古諒非臆說也虞書曰詩言志歌永言聲依永律和聲詩也者將以被諸管絃者也古無韻字音即韻也故曰聲成文謂之音風雅諸詩無不有韻間有未合百之一二耳而周頌半皆無韻豈閭里謳歌尚調音律而廟堂吟咏反詰屈聱牙乎若此者皆簡編脫爛殘缺諸儒聯綴失次又以意屬讀取足諷誦而已故詩三百篇惟周頌多脫簡也

清廟

朱子既從序說爲祀文王之詩篇末復云書稱王在新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一實周公攝政之七年而此其升歌之詞則所祀不僅文王而兼有武王矣何氏楷疑秉文之德既非兼武而言（毛傳秉文之德執文德之人也不指文王）對越在天武王無配天之事（新邑之祭本非配天）難以強合戴氏震云不顯不承古字丕通作不揜烝哉詁是爲成王七年周正之十二月戊辰在新邑烝祭文武之證丕顯頌文王丕承頌武王甚明王氏引之云侑者大傳曰卜格毖祭成周天下諸侯之悉來進受命於周公而退見文武之尸者千七百七十三諸侯怵然若見文武之身然後曰嗟予乎此

蓋吾先君文武之風也是漢初言清廟者象有既成洛邑祭文
武之說證以丕顯丕承之文而益信炘按禮記大傳篇引毛詩
不顯不承無斁于人斯二句以證自仁率親等而上之至於祖
自義率祖順而下之至於禰云云武王成王之禰文王成王之
祖則亦以不顯不承分屬文武是大傳之言又其一證也
清廟本爲祭文武之詩其後大嘗禘用之祭統曰夫大嘗禘升
歌清廟下而管象是也明堂位亦云以禘禮祀周公於太廟登歌清廟下管象又養老用
之文王世子適饌省醴養老之珍具遂發咏焉反登歌清廟下
管象是也又大饗及兩君相見用之仲尼燕居曰大饗兩君相

見升歌清廟示德也下而管象示事也是也

維周之禎

禎本作祺毛傳祺今本作禎誤祥也釋文祺音其爾雅同見釋言徐云
本又作禎音貞與崔本同是陸氏所見經傳皆作祺也正義云
祺今本作禎誤祥釋言文定本集注祺字作禎是孔氏所見經傳皆
作祺也按祺與首句熙字爲韻中間典禮爲韻成字不入韻詩
此類甚多不必定改作禎以與成字爲韻也我將章首句將享
與下方王饗爲韻中間牛右二字爲韻亦此例

彼徂矣岐

宋沈括筆談云彼徂矣岐有夷之行朱浮傳作彼岨者岐有夷
之行王氏應麟云今按後漢朱浮傳無此語西南夷傳朱輔上
疏曰詩云彼徂者岐有夷之行注引韓詩薛君傳曰徂往也蓋
誤以朱輔爲朱浮亦無岨字朱子曰後漢注訓徂爲往然其末
復云岐雖阻僻則似又有岨意昌黎岐山操亦云彼岐有岨疑
或別有所据故今從之而定讀岐字絕句炘按朱集傳曰徂者
險僻之意是從漢書注岐雖阻僻之語云之意者所謂似又有
岨意不敢決之詞也鄭讀矣字絕句朱子從漢書岐字絕句所
謂定讀也實未嘗改徂作岨今坊本作岨傳寫刊刻之誤也

昊天有成命

序云郊祀天地也蘇子瞻遂以爲合祭天地之明文按古祭天
圜丘祭地方澤冬至祭天夏至祭地未有合祭者天地至尊也
取夫婦合席同牢之義褻嫚甚矣王莽之合祭所以諂事元后
不識子瞻何所取而爲是曲說之甚也鄭康成最信序說獨於
此篇之箋不及郊祀天地一字豈非以其與周禮分祭之典絕
不相合遂闕疑而不敢道一字與
朱傳云此詩多道成王之德疑祀成王不敢康句無傳下噫嘻章成王傳
爲祀成王無疑按毛公成王不敢康句無傳下噫嘻章成王傳
之詩下引國語以證其

云言成是王事則此句必不同噫嘻可知鄭箋解成王爲成此王功正義牽合毛與鄭同說恐非毛意也毛此章二后文武基始命信宥寬密宥緝明熙廣單厚肆固靖和之訓全用周語之文則毛意必與國語同決不如序說明矣

以此詩爲成王後之詩又見之賈子新書其言曰后王也二后文王武王成王者武王之子文王之孫也文王有大德而功未就武王有大功而治未成及成王承嗣仁以臨民故稱昊天焉是賈子之說與國語同國語云是道成王之德也成王能明文昭能定武烈者也顯然指成王之身無疑戴氏震猶謂國語叔

向全文非謂周成王身然則賈長沙之讀國語其識反在韋昭下矣

我將　我將我享

明堂之祭古謂之大饗曲禮大饗不問卜月令季秋大饗帝注皆以明堂之祭釋之享與饗通毛傳云將大也饗獻也卽用大饗二字釋之我將我享者卽我大我享也鄭釋將爲奉於義亦通不如毛傳之確

維羊維牛

正義云祭天用騂犢而得有羊者是配者與天異饌又引夏官羊人云凡祭祀共羊牲積柴非祭天當謂燔燎祀司中司命之等有羊也其辨詳矣陳氏祥道曰明堂之祭於郊爲文於廟爲質故郊掃地藁秸而已明堂則有堂有筵郊特牲而已明堂則維羊維牛楊氏復曰郊祀配天明堂配上帝天與上帝一也祀上帝禮並如郊祀然月令有大享之文我將詩有維羊維牛之語則明堂之禮爲尤備炘按明堂之祭二代所無周公特制以尊文王其禮不純郊祀而亦不純廟享陳楊二氏之言最爲得實疏家必執郊天例之是以徵引雖詳而無當於經意也

儀式刑文王之典　伊嘏文王

周禮郊祀后稷以配天大享文王以配上帝故思文篇云思文后稷克配彼天此篇云儀式刑文王之典又云伊嘏文王明堂之祭文王以外不聞更有配享之祖猶之圜丘之祭后稷以外不聞更有配天之祖也乃鄭氏注祭法又有武王配五人神於堂下之說無論於禮無所見卽詩亦但歌文王耳何嘗有武王哉後代明堂之祭西漢孝武始建明堂固以高祖配矣其後又以景帝配唐初以元帝配其後以高祖太宗配又其後高宗睿宗肅宗順宗憲宗無不配宋初以宣祖配後太祖眞宗英宗徽宗相繼配善乎司馬氏光曰竊以爲孝子之心誰不欲尊其父

者聖人制禮以爲之極不敢踰也故祖己曰典祀無豐於昵孔子與孟懿子論孝亦曰祭之以禮孝經曰嚴父莫大於配天則周公其人也孔子以周公有聖人之德制禮作樂而文王適其父也非謂凡有天下者皆當以父配天然後爲孝也

時邁

封禪古無其禮司馬遷附會爲書意在譏刺漢武鄭康成遂以時邁實之是又爲說封禪者多一證佐矣正義引大宗伯云王大封則先告后土以外更無封文又引禮器云因名山升中於天而鳳皇降龜龍假雖不言封亦是封禪之意皆史公封禪書

中所未及徵引者也

朱子引春秋傳曰昔武王克商作頌曰載戢干戈而外傳又以爲周文王之頌則此詩乃武王之世周公所作黃氏櫄曰詩有時邁書有武成時邁告祭之樂章也武成識其政事以示天下來世也庚戌柴望大告武成此告祭懷柔之實也昭我周王天休震動此莫不震疊之實也庶邦冢君暨百工受命於周此式序在位之實也偃武脩文歸馬放牛此非戢櫜之意乎建官位事重民五教惇信明義崇德報功此非懿德以保之乎炘按時邁與武成實相表裏則左傳以爲克商後之頌信而有徵序以

爲巡狩告祭已非其實鄭箋又以封禪實之誼去之遠矣

執競

朱傳以成康與武王同爲舉證之詞不從傳箋成大功安祖考之義其見卓矣但三王同祀古無其禮惟李氏光地以天作爲文王祔祭於太王之詩昊天有成命爲成王祔祭於文王之詩此爲康王祔祭於武王之詩其論創而確

思文　貽我來牟

漢武帝時民間所得僞太誓在伏生二十八篇之外有至於五日有火自上復於下至於王屋流之爲雕其色赤其聲魚五至以穀俱來之語鄭康成引此詩貽我來牟釋五至以穀俱來又此箋亦引僞太誓之文按僞太誓語頗淺怪馬季長趙邠卿皆疑之馬云吾見書傳多矣凡諸所引今之太誓皆無此言趙云今之太誓篇後得以充學故不與古太誓同而馬

卒爲之注則識及而力不足以守也貽我來牟與生民之誕降嘉種同言后稷之種與牟皆有所降有所貽本之於天非人力所能爲非謂武王伐紂之時鳥之至以穀俱來也說文云來周所受瑞麥來麰也一麥二夆從思文正義引今說文作一來二縫象其芒朿之形天所來也故爲行來之來詩曰貽我來牟按一麥二夆如秬之一稃二米皆嘉瑞也許氏必指后稷之時而言今古書散亡無

所取證注說文者遂引僞太誓五至以穀俱來解之則來字至周始有許君於是爲不通矣

臣工

朱傳以爲戒農官之詩然戒農官何以列於頌汪氏紱曰月令孟春天子祈穀於上帝乃擇元辰耕藉田歸執爵於太寢此詩戒農官蓋祀爲祈年而設則農官與有事焉故因祭而亦獻農官因歌此詩而戒之於上帝之前抑或歸告太寢而告之於燕勞時也炘按後說爲長此詩合於耕藉者三一維莫之春周之莫春夏正之孟春也朱子以爲建辰之月不如纂以爲寅月　一嗟嗟保介卽月令

親載耒耜措之於參保介之御間也一庤乃錢鎛管子云五耕用錢卽左傳啟塞而郊郊而後耕也孟春麥雖未成然金王而生種於酉月至此已六閱月矣故云將受厥明也

噫嘻

序以爲春夏祈穀之詩然詩無祈穀意又只說播穀服耕未嘗一語及夏朱子以爲與上篇並戒農官是已然詩開口何以單說成王何氏楷曰卜郊則受命於祖廟而作龜於禰宮冬至之郊不卜惟祈穀之郊卜用元日月令孟春之月天子乃以元日祈穀於上帝甲乙丙丁等謂之日元善也謂用善日也　康王時祈穀作龜於成王之禰廟故云噫嘻成王既昭格爾也汪氏紱曰祈年之祭農官與焉則亦有獻助祭之禮抑或受命於神而卽歌此詩以戒之與

振鷺

後世說此詩者因鷺鳥色白遂疑專爲徵子而作因韓詩薛君章句以西雝爲文王之雝遂謂習射澤宮又謂釋奠太學毛傳云興也振振羣飛貌鷺白鳥也雝澤也客二王之後可以息羣緣矣以振鷺起興與魯頌有駜振振鷺同非謂殷尚白也水所聚爲澤雝指澤言非辟雝也二王之後統謂之客不必泥左傳之言專以殷爲客也大饗之禮徹以振羽又斷章取義美其成儀之可觀嘉賓之戾止不必以有客屬二王之後也

雝

周禮樂師職云及徹帥學士而歌徹注云徹者歌雍又論語以雍徹夫子引相維辟公二句譏之漢書劉向上封事云周文王既沒周公武王繼政朝臣和於內萬國驩於外故盡得其驩心以事其先祖其詩曰有來雝雝至止肅肅相維辟公天子穆穆言四方皆以和來也合周禮與劉向封事觀之則此詩爲武王周公所作以爲祭畢徹俎之歌明矣篇中烈考皇考文母皆統舉之詞不必有所專指也序以爲禘太祖無論禘義不見於詩

豈有禘太祖之篇章而用之以徹羣廟之俎乎其不然明矣

假哉皇考殺予孝子

箋云皇考斥文王也嚴氏粲云考者祖父之通稱戴氏震云廟號自考以上通稱考如五廟曰祖考廟曰顯考廟曰皇考廟曰王考廟曰考廟爾雅釋親自父母以上不離父母之稱而主祭者入廟則全乎子子亦在廟通稱也

既右烈考亦右文母

毛傳烈考武王也文母太姒也箋云烈光也子孫所以得考壽與多福者乃以見右助於光明之考文德之母王氏引之云此

詩以烈考文母對舉皆贊美之詞周頌烈文辟公傳云烈光也晉語及哀二年左傳並曰烈祖康叔文祖襄公韋昭注晉語曰烈顯也文言有文德也其明證矣

訪落　訪予落止率時昭考於乎悠哉

箋以訪予落止爲成王謀羣臣之言率時昭考爲羣臣對成王之言於乎悠哉以下爲成王答羣臣之言三句而三易其詞亦殊覺文氣之閒隔矣毛義未必如是疏則強以爲同於鄭也

朕未有艾

鄭云艾數爾疋釋詁艾歷也歷數也其義未顯朱集傳艾如夜未艾之文戴

氏震曰按艾讀爲芟刈之刈艾之言止也有績未竟曰未艾小雅庭燎之二章曰夜未艾後於未央央中也先於鄀晨春秋傳曰國未艾也又曰大勞未艾並未有竟止之謂

敬之

箋疏以首六句爲羣臣之戒詞下爲成王之答詞皆遷就序說而釋之朱子亦用序說故沿箋疏之解拔一章而兩易其詞殊未融洽李氏光地曰此成王自儆之詩通篇俱作成王一人之言細核詩詞似較箋疏爲勝

陟降厥士

士事也言人之有事皆高高之天心上下之所鑒察也小雅昊天曰明及爾出王昊天曰旦及爾游衍又無曰不顯莫予云覯神之格思不可度思皆此意也說文士事也从一从十數始於一終於十此士爲事之正訓也下又引孔子曰推十合一爲士言人能明於事事則謂之士此士字推廣之義又爲人品之稱也後世多聞士爲人稱而士訓爲事之義漸隱矣

小毖　莫予荓蜂

荓使也蜂小物而有毒朱傳用呂東萊之說而呂又用王荊公之說也按毛傳爾疋荓蜂二字皆作使也毛傳荓蜂庳曳釋訓

粤夆掣曳也郝氏懿行曰粤夆者蓋徵徉之省說文徵徉並云使也炘按此蓋指使管蔡監殷而言周公之使管蔡無不告於成王者故成王引爲已過云莫予荓夆言無人代我使之我自使之而求此辛螫也以此二句指管蔡毛氏奇齡說

絲衣

序引高子曰靈星之尸也鄭箋專主繹祭朱子以爲祭而飲酒之詩按靈星之祭古有其禮通典周制仲秋之月祭靈星於國之東南注云東南祭之就歲星之位也王者所以祭靈星者爲人祈時以種五穀風俗通左中郎將賈逵說以爲龍第三有天

田星靈者神也故祀以報功辰之神爲靈星故以壬辰日祀靈星於東南金勝木爲土相漢書郊祀志高祖八年或言曰周興而邑立后稷之祠至今血食天下於是高祖制詔御史其令天下立靈星祠常以歲時祠以牛張晏曰龍星左角曰天田則農祥也晨見而祭之據此數說則靈星爲農星無疑絲衣前載芟良耜皆祈報田事之詩則祭靈星之詩以類相從其理甚精高子之說不爲無本去世久遠此古義之僅存者鄭朱大儒皆忽而不察過矣○又按序云繹賓尸也天子諸侯之又祭謂之繹大夫謂之賓尸繹賓尸三字連文不詞繹字當是絲衣二字之譌言此絲衣乃賓尸之詩賓尸雖大夫之禮其實天子諸侯之繹亦是賓尸耳下又引高子曰靈星之尸也所以申明所賓之尸乃祭靈星之尸並非別具一解

酋矛

顧氏炎武曰頌者美盛德之形容以告宗廟魯之頌頌其君而已而列之周頌之後者魯人謂之頌夫子安得不謂之頌乎今人之然列國卿大夫賦詩無及此四篇者魯人謂之頌也鄭氏曰襄公時季孫行父請命於周而史克作以爲聖人作書必有驚世絕俗之見此是以私心待聖人世人讀書如王介甫纔入貢院而一院之事皆欲紛更朱史張方平傳此最學者之大病也

駉

駉篇曰思無斁思無邪泮水曰穆穆魯侯敬明其德又曰明明魯侯克明其德僖公皆不足以當之後世儒者疑此皆頌伯禽之作汪氏梅曰夏父弗忌逆祀以爲躋明聖禮也是魯人固以僖公爲明聖也炘按魯人既以僖公爲明聖故史克作頌即以明聖之思無邪敬明其德克明其德美之夫子魯之臣子安得謂僖公非明聖乎與春秋直書僖公之事不同心者萬事之綱未有心之不正而能成事者也考牧何與於心

然美衛文則曰秉心塞淵騋牝三千頌魯僖則曰思無邪斯馬斯徂臺物之性必先自臺其性如此儒者無心外之學帝王亦無心外之治史克作頌雖溢美然克亦必與聞聖賢之遺者故其言之精美若是夫子取思無邪一言以蔽三百非所謂誓入心通乎

泮水

王氏魯齋因費誓曰徂茲淮夷徐戎並興遂以泮水爲頌伯禽事按僖十三年會鹹十四年城緣陵皆爲淮夷病杞十六年會淮亦爲淮夷病鄒則僖公之於淮夷非絕無事者詩之溢美固有之然亦非無因而作不如從舊說爲長

閟宮　公車千乘公徒三萬

千乘與三萬孔疏分別爲二據司馬法六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成成出革車一乘千乘之賦則爲成者千當開方三百一十六里有奇又據周禮小司徒凡起徒役無過家一人萬二千五百家爲鄉家出一人則一鄉出萬二千五百人爲一軍大國三鄉合三萬七千五百人爲三軍言三萬者舉成數此國中用貢法夫畺爲兵與都鄙用助法邱甸出車異制而供一兵　朱集傳鄙用其說然司

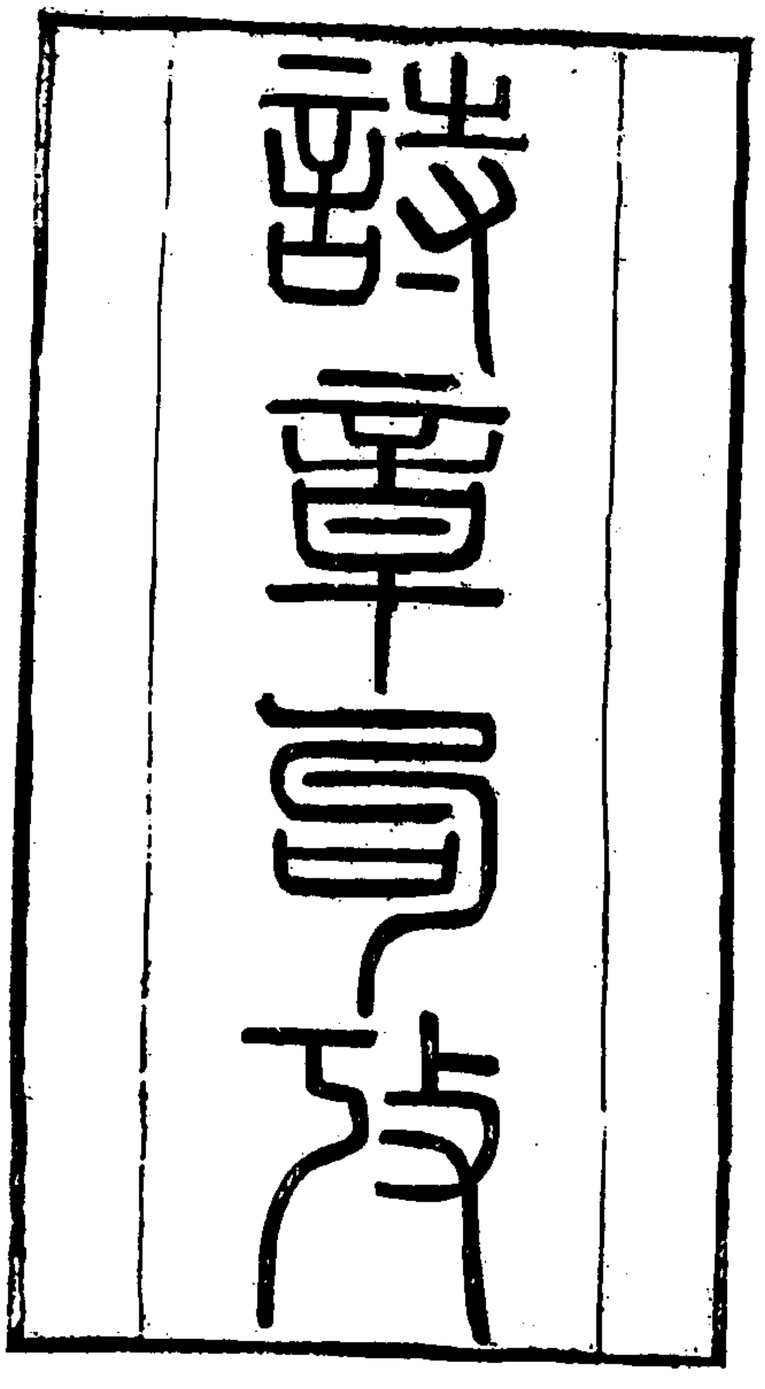
馬法八百家出車一乘千乘之賦非四百里之大國不能容與周禮大司徒職方之文合而與王制孟子公侯皆方百里不合魯之爲國明堂位有七百里之說後儒或疑然孟子明言地非不足而儉於百里孟子生於鄒與魯接壤且與魯人論魯地何至減卻六百里而爲無稽之談如此大與朱文正公珪曰昔奉使道出山東者屢矣自東平州四十八里渡汶河齊魯之交界也十二里爲汶上縣九十里爲兗州府治之滋陽縣又三十里爲中山店又二十里爲鄒縣徑魯境者計不過百二十里耳按今曲阜卽舊魯國都自曲阜而西三十里爲兗州府又西

六十里爲濟甯州又西五十里爲嘉祥縣獲麟堆在縣西二十五里又州西北百五十里爲鄆城縣舊城在縣東十六里魯西境也成四年城鄆二百二十四里自曲阜而東六十里爲泗水縣又東五十里爲泗城魯汴邑又沂州府之費縣在曲阜縣東二百四十里蒙山在縣西北五十里是魯之東境不過二百里自曲阜而南五十里爲鄒縣是魯之南境不過五十里又魚臺縣在府南百七十里武唐亭在縣東北十二里矢魚於棠遠地也又單縣在府西南二百十里魯單父邑是魯之西南二百里而強也自曲阜而北甫陽縣舊屬在甫陽西北　在府北五十里魯邑　又東北九十里曰鉅

平城魯成邑又府西北九十里汶上縣魯中都又府北百三十里泰安府是魯之北境百四十里而近按魯之東西約共四百里其南北約共二百里不能方也此則兼幷之後所謂方百里者五近之實不過方二百十里有餘耳想其初封蓋方百里而贏焉馬鄭周禮明堂位之言不如孟子之近確也炘按文正之言得之身親經歷非筆談臆算者可比以今之里計與方百里者五合則方七百里之誇誕可知矣既與兼幷後之里數合則初封之百里可知魯之初封百里則凡公侯之封皆百里可知矣百里所以出車千乘者古者井田方里爲井十井爲乘百里之國是也先鄭注周禮以追享爲禘朝享爲祫追享者祀其祖之所

自出以其祖配之主於及遠故名曰追享朝享者大合始祖以下之羣祖合食一堂如朝會然（文王之爲世子朝於王季日三下及士庶人子孫之於祖父皆謂之朝所謂昧爽而朝是也）故名曰朝享朝享即謂之大享說文所謂大合祭先祖親疎遠近也又謂之大事春秋文二年大事於太廟公羊以爲祫祭是也周禮司勳凡有功者銘書於王之大常祭於大烝通典貞觀十六年集議功臣配享太常卿韋挺等議曰周禮六功之官配享大烝先儒皆以大烝爲祫祭案初誤祫功臣左丞何佟之駁議武帝尤而依行降暨周齊俱遵此義隋煬雖廣大精深而實未嘗一一舊而周公已老未衰而周公沒是以其嘗施之朝野觀由以千乘言志冉求配功臣誠謂禮不可易又顏師古功臣配享議曰古之配祭皆

在於冬據其時月益明非禘況乎臣之立功各因所奉享祀之日從主升配禘之爲祭自於本室廟未毀者不至太祖之庭君既不來而臣獨當祀列對揚尊極乃非所宜今請祫配功臣禘則不豫依經合義進退爲允炘拔唐韋顗之議極辨書之大享周之大烝皆爲祫祭可以正詩序之謬而朱子之疑爲祫祭益信而有徵矣


詩章句攷

詩章句攷　全卷　一

當塗夏炘心伯甫學

孔沖遠曰古詩口以相傳未有章句是不然左氏曰賦詩斷章在揚之水卒章之四言矣言卽句也說文章从音从十十數之終也樂竟爲一章是詩之有章以節樂也句古音如鉤自漢以來讀九遇切說文瞿下云讀加章句之句是其證鄭氏章句已不同毛公今可見者僅三篇朱子集傳又時有變易其妙者如化工之造物蹊以加矣其他諸儒之說頗資採取今綜而錄之間附已意文雖不多其得失可攷也道光壬辰

國風周南

關雎　鄭氏五章章四句毛公三章首章四句二章三章俱八句朱子從毛公

召南

騶虞　二章章三句炘按亦可作二章章四句于嗟乎一句騶虞一句與秦風夏屋篇于嗟乎不承權輿一例首章葭莩協韻二章蓬蒿協韻末兩句乎虞協韻

邶

簡兮　毛鄭三章章六句朱子四章三章章四句一章六句炘

按一章舞處韻二章俟舞虎組韻三章篇翟赭讀今韻之入聲之切爵韻四章榛苓三人字韻晝然不紊

鄘

載馳　毛鄭五章一章六句二章四句一章六句一章八句朱子四章首章六句二章八句三章六句四章八句集傳曰舊說此詩五章一章六句二章三章四句四章六句五章八句蘇氏合二章三章以爲一章按春秋傳叔孫豹賦載馳之四章而取其控于大邦誰因誰極之意與蘇說合炘按左氏又載鄭子家賦載馳之四章見文公十三年亦取控于大邦誰因誰極二句而杜注孔疏幹旋毛詩章句以爲并賦四章以下非也

鄭

緇衣　三章章四句顧氏炎武曰緇衣之詩儆字一句還字一句顧氏說非也經中一字爲句者甚多況詩以節樂之節奏重疊歌咏反覆唱歎何一字不可爲句之句若曰儆予還予則言之不順矣炘按顧說是也當作三章章六句又關雎疏云句者聯字以爲言則一字不成句矣

制也以詩者申志一字則蹇而不會故詩之見句少不

減二炘按疏說非也

樂樂之節奏重疊歌咏反覆唱歎何一字不可爲句之

有

魏

陟岵　父曰嗟予子行役旅本三章皆以行役絕句李氏因篤曰父曰母曰兄曰皆至行役爲句而子季弟於句半爲韻各協下音猶之半句爲讀也擊壤歌帝何力於我哉與上愈食爲韻與此正同炘按詩半句爲韻者甚多如有瀰濟盈有鷕雉鳴之類悉數難終而此篇實不可援以爲例嗟予子韻已止嗟予季韻寐棄嗟予弟韻偕死上五字句下六字句何嘗以半句爲韻正義云父教戒

秦

權輿　二章章五句顧氏炎武曰今詳於我乎三字文義未終難以絕句當作二章章三句炘按於我字與下今也皆半句讀上七字句下六字句故首章乎字偶入韻次章乎字即不與篤韻至於嗟乎是歎詞當爲一句與下不承權輿句韻次章亦然則宜爲二章章四句

小雅

伐木　毛鄭六章章六句劉氏曰此詩每章首輒云伐木凡三

云伐木故知當爲三章舊作六章誤矣朱傳從之炘按
正義云燕故舊卽二章卒章上二句是也燕朋友卽二
章諸父諸舊卒章兄弟無遠是也又云天子至於庶人
未有不須友以成者卽序首章之事二章卒章所陳皆
爲燕食則孔所見本實三章也其篇末所題六章章六
句或後人傳刻之誤

魚麗　君子有酒旨且多坊本皆以酒字絕句陸氏德明曰有
酒旨絕句且多此二字爲句後章倣此武氏億曰鄭箋
云酒美而此魚又多也則以旨字絕句鄭讀已如此矣
八句何氏楷曰今按以文勢考之每章四句自爲段落
條理井然斷當依舊

車攻　八章章四句集傳曰以五章以下考之恐當作四章章
皆較舊說縝密前四章言東人不堪西人之供給後二
章仰瞻天象無所控告而欲愬之於彼蒼而何氏以天
漢織女牽牛爲一章東啓明西長庚南箕北斗爲一章
尤有條不紊均足資攷古者之擊求也

北山　六章三章章六句三章章四句劉氏公瑾曰或燕燕居
息以下凡十二句爲偶皆以他人之逸樂對已之憂勞
皆所以形容不均之意丁氏奉曰或字十二疊詩中奇
格也後世韓昌黎南山詩文信國正氣歌皆祖諸此何

南山　十章六章章八句四章章四句申培說豐坊本幷後四
章爲兩章作八章章八句皆僞說也

無正　七章二章章十句二章章八句三章章六句集傳曰元

氏楷遂依其說合後三章十二句爲一章炘按前三章言已獨勤勞後三章言人與已逸勞不均反覆詠歎與前三章相配每章一換韻意味深長若改作一章則與前三章多寡不齊有頭輕腳重之病韓昌黎祖此爲南山詩疊或字至五十二句又祇用一韻昔人頗譏其曼冗因南山詩而改此詩後三章爲一章似涉武斷又正氣歌四疊在字爲字或字氣骨崢嶸以昔人忠義事蹟實之雖摹仿南山詩格似較南山詩爲優

大雅

縣　九章章六句季彭山氏曰此詩第九章與上文似不相屬竊意或是錯簡惟以屬于思齊舉鼛斯士之後庶幾理順而申培偽說豐坊偽本遂削去末章而作八章章六句何氏楷曰按左昭二年晉侯使韓宣子來聘公享之季武子賦縣之卒章杜預注謂義取以晉侯比文王以韓子比四輔然則虞芮六句爲縣之卒章其來久矣

思齊　毛公五章二章章六句三章章四句鄭氏四章章各六句朱子及後世諸儒皆從毛公

靈臺　毛鄭五章章四句呂氏祖謙曰前二章樂文王有臺池鳥獸之樂也後二章樂文王有鐘鼓之樂也朱子從之定爲四章二章章六句二章章四句炘按當作三章二章章六句一章八句首章言其始作也二章言既成也三章言落成也首章言靈臺也二章言囿沼也三章言辟雍也首章臺之亟來古之部字也二章伏讀今讀躍古宵部字也三章樅鏞雍鐘逢公古東部字也首章以經始起以經始終二章以王在起以王在終三章於論於樂四句重言嗟歎又極錯綜變化之妙

生民　毛鄭八章首章十句二章三章八句四章五章十句六章八句八句七章十句八章八句朱子八章一章十句二章八句三章十句舊以實章實訂二句繫在四章之首朱子移置三章之末四章八句五章十句六章八句七章十句八章八句集傳云舊說第三章八句第四章當爲十句今按第三章當爲十句第四章當爲八句則去呱訏路音韻諧協呱聲載路文勢貫通而此詩八章皆以十句八句相間爲次又二章以後七章以前每章章之首皆有誕字

履帝武敏歆坊本多以敏歆絕句賈公彥疏喪服爲人後者傳注引詩履帝武敏歆則坊本以歆字斷句亦有

所本然爾雅釋訓履帝武敏武跡也敏拇也陸氏釋文引犍爲舍人注履帝武敏敏作畝注云古者姜嫄履天帝之迹於畎畝之中朱子云履帝武敏字當爲絕句協上韻耳炘按毛傳武迹也敏疾也從於帝而見于天將事齊敏也是亦以敏字絕句箋不甚分明

行葦　毛公七章二章章六句五章章四句八章章四句朱子四章章八句集傳云毛首章以四句興二句不成文理二章又不協韻鄭首章有起興而無所興皆誤炘按毛公割裂不可從鄭較順然不及朱子之妙

假樂　毛鄭四章章六句朱子集傳從之嚴粲疑鄭氏以穆穆皇皇宜君宜王爲子孫以不愆不忘率由舊章復爲成王文意斷續由分章之誤改爲六章章四句季彭山氏又改爲三章章八句何氏楷從之炘按毛鄭分章確不可易以穆穆皇皇二句屬子孫以不愆不忘二句屬成王文義割裂乃鄭氏解經之過於毛公分章何涉季彭嚴粲諸本俱從毛鄭何氏楷又改爲十章二章章八句三章章十句一章十一句一章十三句二章章十四句一章十六句首二章各八句三章十一句四章十三句五章十四句六章十六句七章十四句八章九章十章各十句　炘按歐陽氏及何氏所改之本俱不如毛鄭舊本之善

洞酌　三章章五句摯虞流外論云詩有九言者洞酌彼行潦挹彼注茲是也何氏楷從之爲三章章四句炘按

抑　毛鄭十二章三章章九句九章章十句歐陽氏修曰舊相傳之章句似涉於僭

分斷章句皆失其本既害詩義不可以不正也詩句無長短之限短或一二言長至八九言取其意足矣分爲

瞻卬　毛鄭七章三章章十句四章章八句首次章章十句三章八句七章十句　朱子亦七章三章十句四章五章六章三章十句四章八句首章十句二章八句七章十句　而二三章多寡不同炘按二章八句言削黜刑罰之不當三章十句言婦人內寺之是聽畀豈分明截然不紊若以哲夫成城二句上屬二章之行鄭箋云後之往者又以岐邦之君有佼易之道則則二章爲豈蛇之安足而三章亦立言之無序矣且以韻求之二章上四句奪字與下四句說字協上二句有字與下句收字協中間田與人協罪與罪協八句開合同調爲一家眷屬三章十句首二句以哲夫階起哲婦

成與傾協下專言哲婦之禍與階協下天與人協誨與寺協皆天然節奏不可移易然後知毛鄭之分章不如朱子之確也嚴氏粲仍從毛鄭何氏楷三章四章又改騶朱傳皆無識甚矣

召旻　七章四章章五句三章章七句然五章維昔之富不如時維今之疚不如茲坊本七字斷句七章何氏楷以有定爲三章則頌之分章明明矣朱傳於周頌雖不分章然注釋每劃爲數段則亦隱寓分章之意此詩首次段皆四句末段五句以公疆兩韻相叶讀者可得其梗概矣其餘何氏所分諸頌章數此不具列

句臣與上句命字協詩無九言何得以有如召公連下日闢國百里爲一句乎

周頌

天作　彼徂矣岐有夷之行劉向說苑君道篇引詩岐有夷之行子孫其保之尒疋釋詁夷易也那疏亦引岐有夷之行鄭箋云後之往者又以岐邦之君有佼易之道則以矣字絕句漢以來無異朱子從沈括筆談定讀岐字絕句黃氏震曰上云彼徂矣下云彼徂矣自相對今以岐字綴徂矣之下恐鄙俗也炘按矣字岐字皆可絕句

無害於義若如說苑所引下句多一其字則彼徂矣三字句與上彼作矣對下二句皆五字句尤爲勻協

烈文　一章十三句何氏楷分爲二章一章八句一章六句炘按周頌皆一章集傳與毛鄭本同然宣十二年左傳稱耆定爾功爲武卒章綏萬邦婁豐年爲六章我徂維求定爲三章則頌之分章明明矣朱傳於周頌雖不分章然注釋每劃爲數段則亦隱寓分章之意此詩首次段皆四句末段五句以公疆兩韻相叶讀者可得其梗概矣其餘何氏所分諸頌章數此不具列

酌　毛鄭一章九句嚴氏詩緝同朱傳一章八句炘按實維爾公允師傳云公事也箋云允信也王之事所以舉兵克勝者實維女之事信得用師之道則毛鄭以實維爾公四字句下允師二字句朱傳云亦惟武王之事是師也是朱子以六字爲一句也

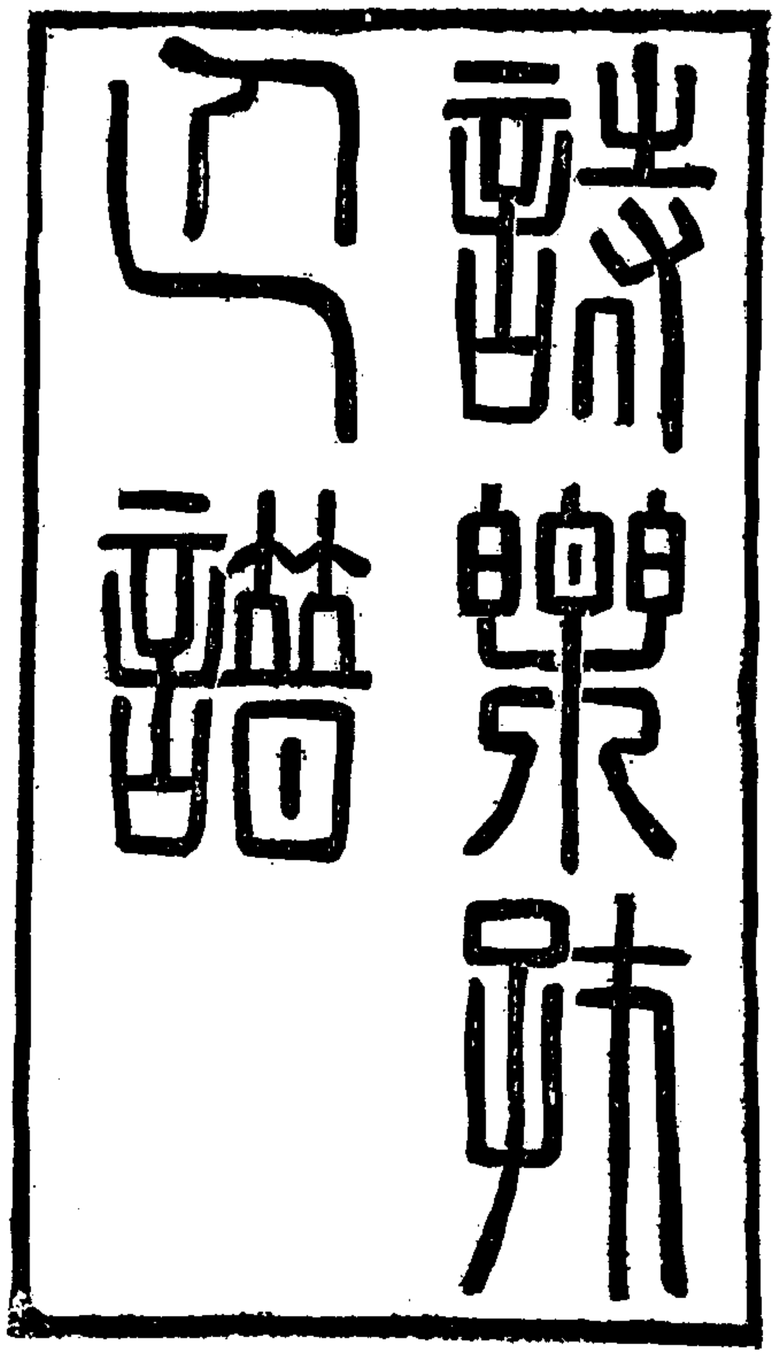
魯頌

閟宮　毛鄭八章二章章十七句一章十二句一章三十八句二章章八句二章章十句首章十七句二章十二句三章六章章八句七章八章章十句　朱子九章五章章十七句內第四章脫一句

二章章八句二章章十句集傳云舊說八章多寡不均雜亂無次蓋不知第四章有脫句而然今正其誤炘按此詩分章諸儒互異前乎朱子者蘇氏轍分九章首章四章章九句二章八句三章十二句五章十一句六章此爲一章又欲以泰山巖巖二章移周公之孫之前此宋元之間諸儒紛紛之所議也炘按此詩本無錯簡孟子所引正周公事也會之氏曰閟宮之詩蓋有錯簡三章土田附庸之下詞氣未修血牲不貫當以公車千乘以下九句接此爲一章又欲以泰山巖巖二章移周公之孫之前此宋元之間諸儒紛紛之所議也炘按此詩本無錯簡孟子所云乃斷章取義猶之以憂心悄悄屬文王蚤不殄厥愠屬孔子非眞以戎狄是膺爲咏周公實事諸儒援此而變更經文似可不必惟朱子分九章前五章皆十七句後四章二章八句二章十句血牲聯貫界限分明

鄭康成周禮序所謂其所變易灼然如晦之見明其所彌縫奄然如合符復析者也嗚呼蔑以加矣

詩章句攷　全卷



古人祭射燕享有樂則必有詩孔子曰師摯之始關雎之亂洋洋盈耳又曰自衛反魯然後樂正雅頌各得其所然詩有歌有賦有奏有樂有管有歙之不同歌賦者口誦其詞以詩爲主雖有琴瑟助歌而已貴人聲也虞書搏拊琴瑟以詠鄉飲酒禮工四人二瑟注二人鼓瑟則二人歌也奏者以鍾鼓鍾師以鍾鼓奏九夏注先擊鍾後擊鼓以奏九夏樂管以笙鄉飲酒禮笙入樂南陔白華華黍注以笙吹此詩以爲樂也燕禮記下管新宮笙入三成疏謂笙奏新宮三終歙以籥籥章歙豳詩注歙之者以籥爲之聲皆播其詩於樂中以音爲主若今之樂曲矣歌誦之詩須在學官學士以時肄業王制冬夏教以詩書大司樂以樂語教國子興道諷誦言語文王世子春誦夏弦大師詔之瞽宗按誦絃即搏拊琴瑟以訴故至於今不廢奏歙諸詩樂人職之鍾師笙師籥章諸官不須在學官學士不以時肄業故樂亡而詩亦與之俱亡後世因笙詩不存遂謂有聲無詞然古人之詩未有無詞者也識此意者惟鄭康成其注鍾師九夏云載在樂章樂崩亦從而亡最得其實惜未能堅持不易融會貫通耳徧檢周禮儀禮禮記左傳凡曰歌曰賦之詩無一不亡此可以決然不惑矣騶虞采蘋采蘩鍾師凡射王奏騶虞諸侯奏貍首大夫奏采蘋士奏采蘩所

以不亡者其詩列二南之中二南者房中絃歌之詩也若貍首則亡之矣新宮所以不存者其詩主於下管笙師職之雖宋公偶賦以享昭子而非學士之所肄業也明乎此而後知夫子未嘗刪詩笙詩未嘗無詞幽詩雖頌自有其詩非七月之所能分亦非楚茨載芟之所能假作詩樂存亡譜以俟達者覽焉當塗夏炘

儀禮鄉飲酒禮工歌鹿鳴四牡皇皇者華

乃間歌魚麗　歌南有嘉魚　歌南山有臺

乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋

燕禮遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋

按升歌間歌六詩今在小雅合樂六詩在周南召南燕禮合樂言歌鄉飲酒不言歌省文也

周禮春官大師大祭祀帥瞽登歌

禮記祭統大嘗禘升歌清廟

明堂位升歌清廟

按清廟今在周頌

樂師及徹帥學士而歌徹注徹者歌雍

按雍今在周頌

左傳襄公四年穆叔如晉晉侯享之工歌文王之三又歌鹿鳴之三

按文王大明緜三篇今在大雅

十四年孫蒯入使公飲之酒使太師歌巧言之卒章

按巧言今在小雅

二十九年吳公子札來聘請觀於周樂使工爲之歌周南召南

邶鄘衛王鄭齊豳秦魏唐陳鄶以下小雅大雅頌

按季札所歌十五國風大小雅頌與今詩無異所不同者次第之先後耳可見古人可歌之詩至今無恙並未嘗亡其所

亡者皆載在樂章者也

右歌詩見三禮左傳者十有八篇季札所歌之十五國風大小雅頌不與焉今無一篇亡者

又按樂記末篇子貢問樂有宜歌頌宜歌大雅宜歌小雅宜歌風宜歌商宜歌齊之文頌大小雅風今現存商齊不可攷記稱商者五帝之遺聲則非商頌齊者三代之遺聲則非齊風蓋本不入三百篇中者也又樂記漢人之所輯不足爲據

左傳僖公二十三年晉公子重耳及秦他日公享之公子賦河

水國語注河當作洒　公賦六月

按洒水六月今在小雅

文公三年晉侯饗公賦菁菁者莪公賦嘉樂

按菁菁者莪今在小雅嘉樂在大雅

四年衛甯武子來聘公與之宴爲賦湛露及彤弓

按湛露彤弓今在小雅

十三年鄭伯與公宴于棐子家賦鴻雁文子賦四月子家賦載馳之四章文子賦采薇之四章

按鴻雁四月采薇今在小雅載馳在鄘風

按常棣今在小雅

二十年季武子如宋褚師段逆之以受享賦常棣之七章以卒

歸復命公享之賦魚麗之卒章公賦南山有臺

按黍苗今在小雅

十九年季武子如晉拜師范宣子爲政賦黍苗武子賦六月之卒章

按圻父今在小雅

十六年冬穆叔如晉聘見中行獻子賦圻父見范宣子賦鴻雁

按鴻雁今在小雅

二十六年齊侯鄭伯爲衛侯故如晉晉侯兼享之晉侯賦嘉樂國景子相齊侯賦蓼蕭子展相鄭伯賦緇衣國子賦轡之柔矣子展賦將仲子兮

按蓼蕭今在大雅緑衣在邶風

襄公八年范宣子來聘公享之宣子賦摽有梅季武子賦角弓寘將出武子賦彤弓

按摽有梅今在召南角弓在小雅

十四年戎子駒支賦青蠅而退

按青蠅今在小雅

叔向見叔孫穆子穆子賦匏有苦葉

按匏有苦葉今在邶風

二十七年鄭伯享趙孟於垂隴子展賦草蟲伯有賦鶉之賁賁子石從子展賦草蟲伯有賦鶉之賁賁子西賦黍苗之四章子產賦隰桑子大叔賦野有蔓草印段賦蟋蟀公叔段賦桑扈

按草蟲今在召南鶉之賁賁在鄘風隰桑桑扈在小雅野有蔓草在鄭風蟋蟀在唐風

齊慶封來聘叔孫與慶封食不敬爲賦相鼠亦不知
按相鼠今在鄘風
楚薳罷如晉泣盟晉侯享之將出賦既醉
按既醉今在大雅
二十八年叔孫穆子食慶封慶封汜祭穆子不說使工爲之誦
茅鴟注茅鴟逸詩
昭公元年令尹享趙孟賦大明之首章趙孟賦小宛之二章
按小宛今在小雅
夏四月趙孟叔孫豹曹大夫入於鄭鄭伯兼享之趙孟賦瓠葉

穆叔賦鵲巢趙孟又賦采蘩子皮賦野有死麕之卒章趙孟賦
常棣
按瓠葉今在小雅鵲巢野有死麕在召南
二年晉侯使韓宣子來聘公享之季武子賦緜之卒章韓子賦
角弓武子賦節之卒章既享宴於季氏武子賦甘棠自齊聘於
衛北宮文子賦淇澳宣子賦木瓜
按節今在小雅甘棠在召南淇澳木瓜在衛風
三年鄭伯如楚楚子享之賦吉日
按吉日今在小雅
十二年宋華定來聘享之爲賦蓼蕭
十六年鄭六卿餞宣子於郊子產賦野有蔓草子產賦鄭之羔
裘子大叔賦褰裳子游賦風雨子旗賦有女同車子柳賦蘀兮
宣子賦我將
按我將今在周頌餘俱在鄭風
十七年小邾穆公來朝公與之燕季平子賦采叔穆子賦菁菁
者莪
按采叔今詩叔作菽在小雅
二十五年宋公享昭子賦新宮昭子賦車轄

按新宮本管詩今亡車轄在小雅
右賦詩見左傳者五十四篇新宮本管詩茅鴟轡之柔矣
不可攷逸周書有轡之柔矣或本不其餘無一篇亡者○
入三百篇中如祈招之類
又按左傳諸賦詩俱不言樂有樂可知賦詩必于宴享宴
享必有樂古者于旅也語其無算樂之時與樂者琴瑟也
或使工賦之或自賦之適情盡歡各從其便
鍾師掌金奏注金奏擊金以爲奏樂之節金謂鍾及鎛凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏
肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏注以鍾鼓者先擊鍾大也樂之大歌有九故書納作內杜子春云內當爲納祴讀爲陔陔鼓之陔王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方

賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏賓
酢而出奏陔夏公出入奏騶夏肆夏詩也春秋傳曰穆叔如晉
晉侯享之金奏肆夏之三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴
之三三拜曰三夏天子所以享元侯也使臣不敢與聞肆夏與
文王鹿鳴俱稱三謂其三章也以此知肆夏詩也國語曰金奏
肆夏繁遏渠天子所以享元侯肆夏繁遏渠所謂三夏矣呂叔
玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆時邁也繁遏渠也肆夏時邁也繁遏執競也渠思文
也肆遂也夏大也言遂于大位謂王位也故時邁曰肆于時夏
允王保之繁多也遏止也言福祿止于周之多也故執競曰降
福穰穰降福簡簡福祿來反渠大也言以后稷配天王道之大
也故思文曰思文后稷克配彼天故國語謂之曰皆昭令德以
合好也元謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名頌之族類也
此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具○炘按
鄭氏不然呂叔玉時邁執競思文之說以九夏載在樂章樂崩
亦從而亡是以頌不能具最爲顯撰不破之論其實豈僅九夏
笙篇諸詩皆載在樂章樂亡之後因以全亡鄭知九夏所以不
存之故而注笙詩篇詩又自歧其說宜後儒之議論繚糾纏
迄于今不能定也又按九夏所用惟王夏肆夏昭夏陔夏驁夏

見於大司樂樂師鄉飲燕射諸篇其納夏章夏齊夏族夏未見
所用杜于春四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏
族人侍奏族夏望文生義恐不足據也

凡射王奏騶虞諸侯奏貍首大夫奏采蘋
士奏采蘩

大司樂王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令
奏昭夏注三夏皆樂章名 大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞
樂師教樂儀行以肆夏趨以采齊車亦如之環拜以鍾鼓爲節
注肆夏采齊皆樂名或曰皆逸詩○炘按采齊肆夏皆以鍾鼓奏之
鄉飲酒禮賓出奏陔注陔陔夏也以陔爲節明無失禮也周禮鍾師以鍾鼓
奏九夏是奏陔夏則有鍾鼓矣鍾鼓者天子諸侯備用之大夫士鼓而已

鄉射禮賓興樂正命奏陔注陔陔夏 其詩亡
燕禮記若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人荅拜而樂
關公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而樂關注肆夏樂
章也今亡以鍾鐏揩之鼓磬應之所謂金奏也記曰入門
而縣興示易以敬也卿大夫有王事之勞則奏此樂焉
大射儀公升即席奏肆夏注肆夏樂章名今亡呂叔玉曰肆夏
時邁也時邁者太平巡狩祭山川之樂歌其詩曰明昭有周式敷在位又曰我求懿德肆于時夏奏
此以延賓其著宣王德勸賢與○炘按鄭注周禮破呂叔玉以
爲樂頌亦從而亡注燕禮亦云今亡此注忽引叔玉說于後
并爲之疏證其義疏所謂兩解之也鄭不能堅持其說如此
賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔注陔夏樂章也以鍾鼓奏
公入驁注驁夏亦樂章也以鍾鼓奏之其詩今亡

鄉射禮上射揖司射退反位樂正命太師曰奏貍首間若一注驁虞國風召
南之詩篇也
大射儀上射揖司射退反位樂正命太師曰奏貍首間若一注貍
首逸詩曾孫也貍之言不來也其詩有射諸侯首不朝者之言
因以名篇後世失之謂之曾孫曾孫者其章頭也射義所載詩
曰曾孫侯氏是也○炘按驁虞采蘋采蘩皆奏詩以列于二南
鄉燕諸禮歌之故存貍首但爲射節故亡益信以樂播之詩樂
亡而詩亦與之俱亡又按貍首全篇雖亡而射義猶存數句者
亦有故九夏之屬只奏而不歌惟射節四詩雖奏而亦可以歌
大師大射帥瞽而歌射節鄉射記歌驁虞若采蘋皆五終以所
重在奏故鍾師掌之以尚可以歌故亡而不至盡亡益信歌詩
之能存也
郊特牲賓入大門而奏肆夏示易以敬也

左傳襄公四年穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏之三不拜

右泰詩見三禮左傳者十有七篇惟騶虞采蘋采蘩在二南係鄉樂歌詩今存其餘無一篇存者

鄉飲酒禮笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍注笙吹笙者也以笙吹此詩以爲樂也南陔白華華黍小雅篇也今亡其義未聞昔周之興也周公制禮作樂采時世之詩以爲樂歌所以通情相風切也其有此篇明矣後世衰微幽厲尤甚禮樂之壞殆稍廢棄孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所謂當時存者而復重雜亂者也惡能存其亡者乎且正考父校商之名頌十二篇于周太師歸以祀其先王至孔子二百年之間五篇而已此其信也

詩序南陔孝子相戒以養也白華孝子之潔白也華黍時和年豐宜黍稷也有其義而亡其辭箋此三篇者鄉飲酒燕禮用焉曰笙入立于縣中奏南陔白華遭戰國及秦之世而亡之其義則與眾篇之義合編故存○炘按鄭注儀禮以笙詩亡于幽厲之後箋毛詩以笙詩亡于戰國及秦之世均非也孔子錄詩實無笙詩是以三家及毛皆三百五篇自衛敬仲作詩序始入笙詩六序鄭不知笙詩及九夏等俱掌于樂人樂嘲亦從而亡而猶爲之說以致自相矛盾其不能融會貫通如此

鄉飲酒禮乃間笙由庚　笙崇丘　笙由儀注由庚崇丘由儀今亡其義未聞

詩序由庚萬物得由其道也崇丘萬物得極其高大也由儀萬物之生各得其宜也有其義而亡其辭箋此三篇者鄉飲酒燕禮亦用焉亦遭世亂而亡之朱子曰此笙詩也有聲無辭盛氏世佐曰古人名篇之例或以詩之首二字或一句或剌取詩中一二字亦有舍篇中字而別命之者要未有無其詞而可命之曰某詩某詩也○炘按朱子有聲無詞之說因笙詩曰笙曰樂曰奏而不曰歌故云然不知爲歌爲賦之詩意主于歌重在章句故太師編之學士習之爲樂爲奏之詩意主于樂重在音節故樂工掌之伶人習之戰國以後樂亡而詩亦亡不然笙詩亡矣九夏三頌之屬何以亦與之俱亡哉○炘又按燕禮笙詩亦謂之奏散文則通也

九屬
牽強

右笙管詩見儀禮禮記者凡八篇今無一篇存者

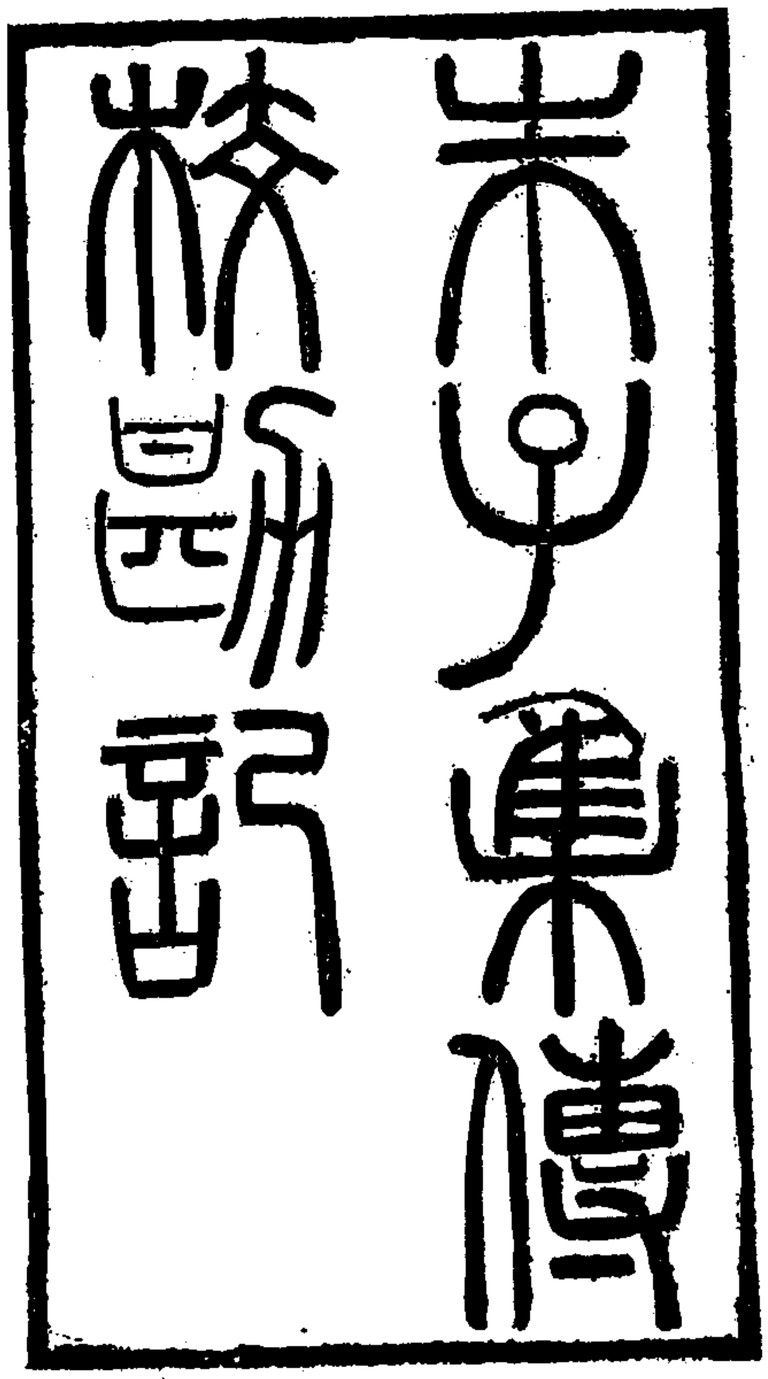
籥章中春晝擊土鼓歙幽詩以逆暑注幽詩豳風七月也吹之者以籥爲之聲七月言寒暑之事迎氣歌其類也此風也而言詩詩總名也○炘按鄭以豳風爲豳詩亦自覺不安于心故曰此風而名詩詩總名也其幹旋之迹顯然可見如此中秋夜迎寒亦如之

凡國祈年于田祖歙豳雅擊土鼓以樂田畯注豳雅亦七月也趾儺彼南畝之事是亦歌其類謂之雅者以其言男女之正七月又有于耜舉趾儺彼南畝之事是亦歌其類也此風也而言雅者以其言男女之正

國祭蜡則歙豳頌擊土鼓以息老物注豳頌亦七月也七月又有稼稷重穋作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事是亦歌其類也謂之頌者以其言歲終人功之成○炘按豳詩豳雅豳頌今皆亡矣七月名風不名詩何論雅頌入章之中皆歌農夫衣食之事無一語及祀神用之以迎寒暑祈田祖祭蜡非其類也鄭箋詩以首章爲豳禮注則又以首章或爲風或爲雅卒章爲頌禮注則又以首章或爲風或爲雅六章或爲雅或爲頌游移無主自亂其例其不足據明矣

右籥詩見于周禮者凡三篇今無一篇存者

又按古人歌詩皆在堂上儀禮所謂升歌郊特牲所謂歌者在上是也奏笙管之詩皆在堂下左傳所謂金奏作于下鄉飲酒所謂笙入堂下燕禮所謂下管新宮郊特牲所謂匏竹在下是也惟籥詩不可考以例推之亦在堂下可知



詩經集傳校勘記　　當塗夏炘心伯甫學

說詩至朱子集大成矣詩集傳二十卷本宋史藝文志今坊本僅分八卷　儒者童而習之書也翻刻既多譌脫不一四庫書提要載馮嗣宗校正經文十二條陳啓源校正十條亦云備矣所條又陳啓源校正傳文十一條史榮校正十四條傳文譌異者二十九覆加校勘又得經文譌異者二十四條傳文譌異者二十九條除馮校經文王風君子于役篇羊牛下括羊牛誤牛羊齊風東方未明篇不能辰夜辰誤晨小雅我行其野篇求爾新特爾誤我正月篇胡然厲矣然誤爲小旻篇如彼泉流誤流集傳校勘記　全卷　一

泉大雅抑篇如彼泉流亦誤流泉陳校名南野有死麕篇無使尨也吠尨誤厖小雅楚茨篇以享以祀享誤饗采菽篇福祿膍之膍誤媲鴛鴦篇畏不能趨趨誤趍周頌我將篇既右饗之饗誤享史校小雅巧言篇傳君子不能聖讒聖誤堅今本皆不誤外合而錄之共經文譌異者三十九條傳文譌異者四十九條其馮陳史三家所校者則以某校別之經文頂格傳低一格仿儀徵阮氏十三經注疏校勘記之例也昔朱子作集傳一仍注疏舊本雖其上下古今博取諸家閎思眇悟卓然千載之上而實未嘗改易經字訓詁多用毛鄭烏獸

草木多用陸璣疏及爾雅注疏是以皆得取而正之以爲後生小子初讀集傳者之一助焉當塗夏炘

周南關雎

鐘鼓樂之　鐘當作鍾阮氏校勘記唐石經宋小字本十行本相臺本閩本俱作鍾明監本毛本始改鍾爲鐘炘按說文鍾酒器鐘樂器雖分別不素然經傳相承多借鍾爲鐘小字經注本十行注疏本皆宋南渡後之本朱子不應與之異又嚴粲詩緝作鐘注云金旁從童之鐘樂器也金旁從重之鍾酒器也聚也古字鐘通作鍾監本毛詩皆作鍾是

朱淳祐以後詩緝序係淳祐八年戊申監本始有作鐘者坦叔既從之而又詳說其當從之故如此可見前此諸本之不作鐘明矣朱子詩集傳成於淳熙四年丁酉早坦叔詩緝七十餘年必從小字十行諸本作鐘坊本作鐘係後人誤改無疑

葛覃

薄汙我私　汙當作汙見注疏本依說文當作汚此汚字不古不今

漢廣

不可休息傳下脫吳氏曰韓詩作思七字臧氏琳所見宋元

葉青白色　青衍文見陸璣疏

汝墳

汝水出汝州天息山　汝州下脫梁縣二字見王氏應麟詩地理攷引

名南采蘋

蘋江東人謂之蘜　蘜當作藻見爾雅郭注

何彼襛矣

何彼襛矣　陳校襛當作襛見注疏本炘按說文詩緝亦作襛今刻

誤作襛

猶曰戎戎也　曰衍文見毛傳戎戎古無成語不得加曰字

騶虞

豝牡豕也　陳校牡當作牝見爾雅大全載潛室陳氏辨之

鄘定之方中

終焉允臧　馮校焉當作然阮氏校勘記自閩本以上皆作然

明監本以下始誤然爲焉

衞風

鳩似山雀而小　雀當作鵲見爾雅郭注

竹竿
遠父母兄弟　陳校當作遠兄弟父母臧氏琳曰家藏明人舊
刻集傳本作遠兄弟父母始知俗本爲誤李氏惇曰今監
本弟字下仍有叶滿彼切四字滿彼正與母字古音合可
知朱子所傳之本不誤
伯兮
女爲說己容　史記說己下脫者字
王中谷有蓷
蓷葉似萑　萑當作荏見爾雅郭注及廣雅

魏園有桃
不知我者　阮氏校勘記唐石經宋小字本十行本皆作不我
知者相臺本作不知我者閩本明監本毛本同相臺本非
也炘按宋高宗御書石經今殘本在杭州府學明明作不
知我者謂我士也驕不知我者謂我士也罔極此石刻乃
南宋最初之本在小字本十行本之前又箋云不知我所
爲歌謠之意者正義云不知我所爲憂者皆知字在我字
之上似作不我知者乃後人誤倒之本不足爲據
唐揚之水
白石鑿鑿　鑿鑿當作鑿鑿阮氏校勘記唐石經宋小字本十
行本相臺本俱作鑿鑿閩本明監本毛本始誤作鑿鑿炘
按說文巛部無鑿字巛部鑿水生厓石間鑿鑿也从巛聱
聲
椒聊
實大且篤　實當作碩見注疏本按前章碩大無朋不誤此實
字係傳寫之譌
葛生
域塋域也　史校塋當作營見毛傳

秦蒹葭
水渚曰坻　史校水當作小見毛傳
陳東門之楊
明星晢晢　晢晢當作晢晢从日折聲見注疏本及釋文
曹蜉蝣
蜉蝣身狹而長角　長下脫有字見爾雅郭注
幽七月
七月鳴鵙　阮氏校勘記唐石經作鵙是也五經文字云鵙伯
勞也與說文合可證炘按宋明各本注疏俱作鵙嚴氏詩

緝亦作賵則此字之誤已久矣

取彼狐狸　狸當作貍見注疏本說文無狸字

東山

亦可畏也　亦當作不見注疏本

伐柯

我遹之子　遹當作聿見注疏本及釋文九罭我遹之子同

小雅鹿鳴

芣苢青色白莖如筯　當作葉青白色莖如筯見陸璣疏

恍偷薄也　偷衍文見詩緝引毛傳恍偷也亦不作偷

敖游也　游當作遊見毛傳

四牡

騑今鴈鳩也　史校鴈當作鴈見爾雅郭注釋文音浮

常棣

外禦其務傳下脫春秋傳作侮罔甫切臧氏琳所見宋元集傳本有此八字

南有嘉魚

鯉質鱒鯽肌　陳校鯽當作鱗肌衍字炘按山陰陸氏曰鯉質鱒鱗肌肉甚美則肌下仍脫三字

南山有臺

黃老人髮復黃也　髮下脫白字見爾雅釋詁疏

蓼蕭

在鎛曰鸞　史校鎛當作衡襲毛傳之誤駟鐵傳可攷

采芑

卽今苦賣菜　史校賣當作賣

吉日

趍又一本作趣則儦儦　趍趣皆非當作趨見毛傳

鶴鳴

他山之石　他當作它阮氏校勘記唐石經宋小字本十行本俱作它明監本毛本皆誤作他炘按詩緝亦作它音拖可見宋本無作他者

其下維穀　穀當作穀从木不从禾黃鳥章同

祈父

靡所底止　底當作底阮氏校勘記唐石經宋小字本十行本相臺本俱作底閩本明監本毛本始誤作底炘按詩緝經文亦誤底注引傳作底不悞

我行其野

言歸思復　陳校思當作斯見注疏本
亦秖以異　秖當作祇見注疏本

斯干

殷色如文綵　文當作艾見爾雅疏
無父母詒罹　詒當作詒阮氏校勘記唐石經宋小字本十行
本相臺本俱作詒釋文詒本又作貽炘按詩緝亦作詒

正月

八眾則勝天　史校眾當作定

十月之交

朔日辛卯　馮校日當作月見注疏本阮氏校勘記毛本月誤
日明監本以上皆不誤炘按詩緝亦作月不惧
家伯冢宰　馮校冢當作維見注疏本

雨無正

旻天疾威　旻當作昊唐石經作昊正義云定本皆作昊天作
旻天誤也炘按此詩浩浩昊天下章如何昊天無緣此處
忽變言旻天集傳昊亦廣大之意更不見旻字之注則朱
子必從石經作昊天無疑寫者以形相似亂之

小宛

俗呼青雀　陳校雀當作雀見詩疏

小弁

江東呼爲鴨烏　史校鴨當作鶩見爾雅郭注
鞠爲茂草　鞠當作鞠阮氏校勘記唐石經宋小字本十行本
相臺本皆作鞠閩本以下始誤鞠
不脫衣冠而寐曰假寐　衣冠當作冠衣見鄭箋

巧言

亂如此憮　昊天泰憮　兩憮字皆當作憮阮氏校勘記唐石
經宋小字本十行本相臺本俱作憮閩本以下誤作憮炘

按詩緝亂如此憮亦誤作憮昊天泰憮不誤則首句亦後
人誤刻釋詁方言毛傳朱傳皆訓憮大也則不作憮明矣
昊天泰憮　陳校泰當作大見注疏本阮氏校勘記宋十字本
相臺本閩本明監本毛本俱作大唐石經小字本作泰按
釋文云大音泰本或作泰正義云定本皆作昊天作泰而
作泰字炘按从大者釋文本也从泰者正義本也詩緝亦
作泰

何人斯

俾我祇也　祇當作秖阮氏校勘記唐石經宋小字本十行本

相臺本俱作祇閩本以下始誤作祗

篇一孔上出徑三分　徑當作寸見爾雅郭注原文一孔上出寸三分名翹謂八孔之中有一孔上出一寸三分此孔名翹也

四月

寘其適歸　馮校寘當作寘見注疏本

寘何適之也　寘字上脫寘家語作寘五出見詩緝引又見雙湖胡氏詩傳附錄纂疏

楚茨

既匡既敕　敕當作勅見注疏本

信南山

畀與也　與當作予見鄭箋又見說文

甫田

苗葉以上　陳校苗下脫生字見漢書炘按正義引漢書亦無生字朱子或從正義本

因壛其土以附苗根　陳校壛當作墳見漢書炘按正義亦作壛朱子亦或從正義本

頍弁

奉璋峩峩　峩峩當作峨峨阮氏校勘記唐石經宋小字本十行本相臺本俱作峨峨閩本以下始誤峩峩釋文說文爾

賦而興又比也　陳校興又二字衍文係劉瑾輔廣增入三篇同見大全

賓之初筵

遂繫下綱　繫下脫左字見鄉射禮

菀柳

柳茂木也　柳當作菀見毛傳

蹈當作神　蹈下似脫依國語三字

漸漸之石

不遑朝矣　陳校遑當作皇下二章同見注疏本

大雅大明

爾武王也　爾當作女女下仍脫一女字見鄭箋女女武王也因下文無貳爾心而誤

緜

不可以履君子之境　境當作庭見毛傳詩緝引毛傳亦作庭

棫樸

奉璋峩峩　峩峩當作峨峨阮氏校勘記唐石經宋小字本十行本相臺本俱作峨峨閩本以下始誤峩峩釋文說文爾

雅皆可證炘按詩緝亦作峨峨
半珪曰璋　珪當作圭見毛傳
浑彼涇舟　陳校浑當作滒見注疏本
皇矣
串夷卽昆夷　昆當作混見鄭箋釋文混音昆集傳下句引
混夷駾矣亦作混夷
以篤周祜　陳校篤下脫于字見注疏本
文王有聲
滅城溝也　陳校城當作成見毛傳

生民
于豆于登　登當作登阮氏校勘記唐石經宋小字本十行本
閩本明監本毛本同作登惟相臺本作登按六經正誤云
作登誤登降之登从癶豆登之登从肉从又云云今攷登
字此經及爾雅作登儀禮作鐙說文有𡴊字登卽鐙𡴊之
古字也釋文不以登作音正義中字亦作登其明證矣𡴊
字或作登甄見集韻皆不載於說文毛鄭詩固未嘗用此
字毛居正特臆說耳炘按詩緝亦作登可見宋本之斷不
作登也

假樂
假樂君子傳下脫中庸春秋傳皆作嘉今嘗作嘉二句臧氏
琳所見宋元集傳本有此十二字今俗本但作音嘉二字
見經義雜記
卷阿
鳳凰于飛　鳳凰鳴矣　凰當作皇阮氏校勘記唐石經宋小
字本十行本相臺本俱作皇明監本以下始作凰按凰俗
字炘按詩緝亦作皇可見宋本斷不作凰

蕩
天降慆德　馮校慆當作滔見注疏本
召旻池之竭矣章
賦也　陳校賦當作比見大全引朱子自云作比爲是
頌天作
彼岨矣岐　岨當作徂見注疏本說詳劄記
有瞽
中有栚連底筍之　栚下脫柄字見爾雅郭注
潛
因以薄圍取之也　薄當作簿見爾雅郭注

閔于小子
三公捐讓　陳校捐讓當作穆穆見楚詞大招
桓
屢豐年　屢當作婁見婁湘刻氏詩傳附錄纂疏元泰定刊本
阮氏校勘記唐石經宋小字本十行本和臺本俱作婁自
閒本以下始作屢屢乃俗字炘按詩緝亦作婁不誤
賚
此頌文武之功　陳校武當作王朱克升曰諸本王字作武
字誤
集傳校勘記　全卷　十四
魯頌駉
此詩言僖公牧馬之盛　陳校僖公當作魯侯輔廣說見大
全
泮水
其旂茷茷　陳校茷茷今本作茷茷　當作茇茇見注疏本釋文伐伐
蒲害切又普貝切言有法度本又作茇茇
所格者之左耳也　格當作獲見鄭箋
來假祁祁　陳校祁祁當作祁祁
商頌元鳥
長發
采入其阻　采字當作采阮氏校勘記唐石經宋小字本十行
本相臺本俱作采閒本以下始誤采段氏玉裁云說文采
从爪米聲引此詩隸省作采炘按後又省作采詩緝亦作
采與石經諸本同
降于卿士　馮校于當作予見注疏本臧氏鏞堂見元刊集傳
本作予見十駕齋養新錄
詩集傳經文之譌脫馮氏嗣宗謂朱子作傳時三家詩已
亡所據止毛傳本耳不應有同異此定是傳寫之誤
集傳校勘記　全卷　十五
四庫書提要亦謂五經之中惟詩易讀習者十恆七八故
書坊刊版亦最夥其輾轉傳譌亦為最甚皆至當不易之
論惟陳啓源謂傳寫之誤固有之至如不能晨夜家伯冢
宰昊天泰懋奚其適歸天降慆德降于卿士此六詩確是
朱子自改觀注語可見也炘按朱子集傳有明知經文之
誤而不敢改者如不可休息毛傳本作思朱子從毛訓思
在漢有游女上又引吳氏曰韓詩作思而不擅改經文息
作思也有從他說訓經而不敢改經文者如上帝甚蹈依
國語作神假以溢我依左傳作何以恤我而未嘗改經文

2040810
8
Z121·5
15

蹈作神假溢作何恤也何獨至此六詩而改之且就此六詩之中以冢宰訓宰以甚訓太以慢訓慆一仍傳箋之舊何以知爲朱子之自改降予卿士之于朱子無訓不能晨夜之辰毛傳依爾雅訓時朱子曰以比辰夜之限甚明推朱子之意蓋訓辰爲日成九年左傳浹辰之間杜注辰日也謂日夜之限甚明也豈改經文辰爲晨乎惟爰其適歸傳云爰何也似改爰爲奚不知朱子此注原文有爰家語作奚五字見嚴粲詩緝啓源號博古者詩緝非僻書竟未之見耶大抵啓源必欲駁斥朱子無在不與之爲難其妄誕之說本不足與

集傳校勘記　全卷　十六

辨恐初學之士不能無疑是以攷其崖略如此而書之于後云壬辰嘉平夏炘又記

21101080451518